

॥ दोहा ॥
अस्ति-भाति-प्रिय-सिंधुमै,
नामरूप जंजाल ॥
लखि तिहिं आत्मस्वरूप निज,
है तत्काल निहाल ॥ १ ॥

वृ. प्र.

साधु श्रीनिश्चलदासकृत विद्यासागर ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्रीपीतांबरकृतटीकासहित,
इस पुस्तकको शरीफ साले महमद इन्होके पुत्र दाऊद भाई और अल्लादीनभाई
इनके पाससे सब रजिस्ट्रीहकसहित हमने ले लिया है.

प्राचीन पुस्तकालयाध्यक्ष
ब्रजवल्लभ हरिप्रसाद
कालबादेवीरोड, मुंबई.

शरीफ सालेमहंमद.

यह आवृत्ति सुन्न श्री शरीफ सालेमहम्मदकी
प्रसिद्ध की हुई आवृत्ति परसे छपी है.

॥ ॐ गुरुपरमात्मने नमः ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ प्रथमा वृत्तिकी प्रस्तावना ॥

प्राणिमात्र केवलसुखकूं चाहै हैं औ दुःखकी अत्यंतनिवृत्तिकूं इच्छै हैं, परंतु ऐसी सर्वकी इच्छा पूर्ण नहीं होवै है। अनेक पुरुष सुखके निमित्त धन-पुत्र-स्त्री आदिक पदार्थनकी प्राप्ति-का प्रयत्न करै हैं औ दुःखकी निवृत्तिअर्थ दान तप-योग-औषध-मंत्र-आदिकका आश्रय लेवै हैं, परंतु दानके दान ही रहै हैं। काहंतै सुखप्राप्ति औ दुःखनिवृत्तिके हेतु उक्तपदार्थ नहीं हैं। तिन पदार्थोंकरिके उलटी दुःखकी प्राप्ति औ सुखकी न्यूनता होवै है। जैसे कोई पुरुष अफीममदिरा-दिकके अधिक अधिक ग्रहणकरि सुख मानै है, परंतु तिनकरि दुःखकूं ही अनुभवकरिके मरै हैं, तैसें जे जे पुरुष सुखप्राप्ति औ दुःखनिवृत्ति-अर्थ देहआसक्तिकरि जगत्के तुच्छपदार्थरूप मदिरादिक व्यसनका आश्रय करै हैं। वे दुःख कूं अनुभवकरिके जन्मै हैं औ मरै हैं।

केवलसुखकी प्राप्ति औ दुःखकी अत्यंत-निवृत्तिअर्थ पुरुष, विचित्रपंथ औ तिनके आचार्थनका आश्रय लेवै हैं। तिसकरि बी तिनोंकी इच्छा पूर्ण नही होवै है। किंतु वृथाकष्टकूं ही अनुभव करै हैं ॥

केवलसुखकी प्राप्ति औ दुःखकी अत्यंत-निवृत्तिअर्थ केइ न्यायादिक अनेकपांडित्यमतकूं आश्रय करै हैं तथापि तिनोंकरि बी पुरुषनकी इच्छा पूर्ण नहीं होवै है। यातै—

केवलसुखकी प्राप्ति औ दुःखकी अत्यंत-निवृत्तिअर्थ आत्मज्ञान (आपका ज्ञान) ही उपयोगी है। अन्य नहीं। जैसे मृग अपनी

कस्तूरीकी सुगंधका अनुभवकरिके औरठौर कस्तूरी ढूँढ़ै है औ दुःखकूं अनुभव करै है, तैसें पुरुष वांछितविषयके लाभरूप निमित्ततै अंत-सुखवृत्तिमें स्वरूपआनंदके प्रतिबिंबकूं अनुभव-करिके विषयमें आनंदकूं ढूँढ़ै है। तिसकरि दुःखकूं ही अनुभव करै है।

बड़ा आश्चर्य है जो पुरुष समुद्रकी गंभीरता, पवनका वेग, अनेक यंत्र, तारोंकी गति, इत्या-दिककी शोध करै हैं। परंतु आपके ज्ञानकी शोध नहीं करै हैं औ जैसे और बुद्धिरहित प्राणी आपकूं जानै विना आहार, निद्रा, भय औ मैथुनका अनुभवकरिके मरै है तैसें यह बुद्धिस-हित मनुष्यप्राणी बी मरै है ॥

आत्मज्ञान (आपका ज्ञान) अद्वितीयके प्रतिपादक बहुतसंस्कृतग्रंथनसें गुरुद्वारा पुरुषकूं प्राप्त होवै है ॥ तैसें फारसी, अरबी, अंग्रेजी आदिक भाषामें बी कोई कोई आत्मज्ञानके बोधक ग्रंथ हैं। परंतु संस्कृतमें जैसे विस्तीर्ण ग्रंथ हैं, तैसें औरभाषाविषै नहीं हैं। हिंदुस्थानी भाषामें बी आत्मज्ञानके बोधक ग्रंथ हैं, परंतु आत्मज्ञानमें उपयोगी इस जैसा संपूर्ण प्रक्रिया-ग्रंथ दूसरा नहीं है। श्रीनिश्चलदासजीनै भाषा-वालोंपर बड़ी कृपा करिके स्थूलबुद्धिवालोंको बी उपयोगी होवै, ऐसा यह श्रीविचारसागर ग्रंथ रच्यो है ॥

आत्मज्ञानके अर्थ औरपदार्थनका ज्ञान अपेक्षित है। जैसे भोजनकी सिद्धिअर्थ अग्नि-अन्नजल आदिककी अपेक्षा रहै है, तैसें

आत्मज्ञानअर्थ जीव, ईश्वर औ जगत्का ज्ञान अपेक्षित है औ तिनकी सिद्धिअर्थ औरपदार्थनका ज्ञान अपेक्षित है ॥ सो ज्ञान, ग्रंथ औ गुरुकरि औ अपनै विचारकरि प्राप्त होवै है। यातैं

प्रक्रियाके ज्ञान विना आत्मज्ञानकी दृढ़ता होवै नहीं । यद्यपि इस ग्रंथमें केवल महावाक्यके श्रवणसैं ही ज्ञान होवै है । ऐसा अंक १८ सैं अंक २३ पर्यंत प्रतिपादन किया है । तथापि तहां कहा है:-असंभावना औ विपरीतभावनारहित जिसकी बुद्धि होवै तिस उत्तम अधिकारीकूं ही केवल महावाक्यके श्रवणकरि ज्ञान होवै है । सर्वकूं नहीं । ऐसैं । उत्तम-अधिकारी जगत्में क्वचित् ही होवै हैं । यातैं जिसकूं महावाक्यके श्रवणसैं असंभावना औ विपरीतभावनासहित बोध ड्रुवा है, तिसकूं तिनकी निवृत्तिअर्थ अनेकयुक्तिसहित पद पदार्थ श्रवणकरिके विचारे चाहिये ॥

आत्मबोधमें उपयोगी प्रक्रिया इस ग्रंथमें अनेक हैं । यातैं जिस पुरुषकूं परमानंदकी प्राप्ति औ अनर्थकी निवृत्तिरूप मोक्षकी इच्छा होवै, तिसकूं यह ग्रंथ मानों दुःखरूप संसारसमुद्रसैं लंघावनैकूं शीघ्र चलनैवाला अग्निबोट है किंवा विमान ही है, ऐसैं कहैं तौ अनुचित नहीं है ॥

इस ग्रंथमें द्वेषकरिके कोई पंथकी निंदा नहीं है औ पक्षकरिके कोई पंथकी स्तुति नहीं है ॥ तैसैं न इसमें कोई पंथ वा धर्मका प्रतिपादन है । किंतु यामैं केवल आत्मज्ञान (आपका ज्ञान) जो सर्वका निजधर्म है, तिसका प्रकार ही अनेकयुक्तिकरि दिखाया है ।

केई पुरुष उपासनामें, केई सिद्धिमें, केई वेषमें औ केई औरकिसीमें अटकि रहै हैं औ आपमें अथवा औरमें तिनकी प्राप्ति नहीं

देखिके आत्मज्ञानकी तरफ आलसी होइके शंकासहित रहै हैं ॥ ऐसी और बी अनेक शंका होवै हैं, सो सब इस ग्रंथके विचारनैकरि दूरि होवै हैं ॥

विचार(का)सागर इस ग्रंथका नाम हौनैतैं इसके प्रकरणके नाम तरंग (मौजा) रखे हैं । इसमें सर्वमिलिके सप्ततरंग हैं । तिनमें-

१ प्रथमतरंगविषै अनुबंध(ग्रंथका अधिकारी, संबंध, विषय औ प्रयोजन)का वर्णन है । दूसरे तरंगमें अनुबंधका विशेषकरिके वर्णन है । जैसे कोई अपनी जमीनपर घर रचै, तहां दूसरा पुरुष आइके घरके धनीसैं जमीनका दावा करै औ रचे हुये घरकूं पायेसैं उखाडि डाले । तब घरका धनी अपनी जमीनका धनीपना सिद्धकरिके फेर घरकूं रच लेवै । तब निःशंक होवै है ॥ तैसैं इस ग्रंथके प्रथमतरंगमें अनुबंध दिखाये हैं औ तिसका-

२ दूसरे तरंगमें पूर्वपक्ष (वादीका पक्ष)करिके खंडन किया है । फेर सर्वशंकाका क्रमसैं समाधान करिके अनुबंधका मंडन किया है ॥

३ तीसरे तरंगमें मुमुक्षुकूं शिक्षाअर्थ गुरुके औ शिष्यके लक्षण औ गुरुकी भक्तिका प्रकार औ फल दिखाया है ॥

४ चौथेतरंगमें उत्तमअधिकारीकूं उपदेशका प्रकार दिखाया है ॥

५ पांचवें तरंगमें मध्यमअधिकारीकूं उपदेशका प्रकार दिखाया है । तिसकूं अहं-ग्रहउपासनाकी विधि कही है ॥

६ छठे तरंगमें कनिष्ठ-(कुतर्कबुद्धि) अधिकारीकूं उपदेशका प्रकार दिखाया है ॥

७ सातवें तरंगमें जीवन्मुक्त औ विदेहमुक्तके व्यवहारका प्रकार दिखाया है ॥

सातों तरंगोंका विशेषभावार्थ "मार्गदर्शक अनुक्रमणिका" करि जान्या जावैगा ॥

और ग्रंथकार जैसे वेदआदिकके प्रमाणकरि ग्रंथकूं पूर्ण करै हैं तैसा इसमें नही है । किंतु श्रुतिके अर्थकूं निर्णय करनैवाली युक्तियां इस ग्रंथमें प्रधान हैं । युक्तिकरि सर्वप्रकारक अधिकारीकूं सुखसैं बोध होवै है । एक दो ठौरपर आवश्यकता धारिके श्रुति रखी है ॥

इस ग्रंथके संमान सुसुक्ष्म उपयोगी भाषा-ग्रंथ आधुनिक समयमें अद्वैतमतविषै नही है । संस्कृतमें बी ऐसे संपूर्ण वेदांतकी प्रक्रियाके ग्रंथ अल्प ही हैं । ग्रंथकर्ता श्रीनिश्चलदासजीने दूसरे औ तीसरे अंक्रमें ग्रंथकी महिमा कही है । सो यथास्थित ही कही है । आत्मबोधविषै उपयोगी कोई बी प्रक्रिया इसमें नहीं ऐसा नहीं है औ सो बी कहूं वेदविरुद्ध नहीं है ॥

बहुतकरिके वेदांतप्रक्रियाके ऊपर भाषा पढ़नैवालोंकी रुचि इस ग्रंथकी उत्पत्तिसैं अनंतर ही हुई है । इस ग्रंथकी उत्पत्तिसैं पूर्व भाषा जाननैवाले अनेक गृहस्थ औ साधुआदिक सत्संगी वेदांतप्रक्रियाकूं यथास्थित नहीं जानते थे । इसके अनंतर अब बहुत पुरुष प्रक्रियाकूं जनिके निःसंदेह ब्रह्मनिष्ठ हुवे हैं ॥ "वृत्तिप्रभाकर" जो इस ग्रंथके कर्त्तवै किया है, तिसका जिस जिस पुरुषने सम्यक् अभ्यास किया है, सो मागों पंडित ही भये हैं औ तैसैं पुरुषनके साथि संस्कृतके वेत्ता जव शास्त्रार्थ करते हैं तब आश्चर्यकूं पावते है औ कहते हैं:-अहो ! क्या इन भाषा जाननैवालोंकी बुद्धि है !

इस ग्रंथमें अनुबंधनिरूपण है । ऐसा अनुबंधका सुंदर निरूपण संस्कृतग्रंथनविषै बी

मिलना कठिन है ॥ जैसे जेवरीविषै सर्प अध्यासरूपकरि प्रतीत होवै है, तैसैं परमात्मा विषै सर्वस्थूलसूक्ष्मप्रपंच अध्यासरूप जीवकूं प्रतीत होवै है । ऐसा वेदांतका सिद्धांत है । जेवरीविषै सर्पभ्रममें अध्यासकी सामग्री कही है । परंतु जगतअध्यासमें तौ कोई बी सामग्री नहीं है । सामग्री विना ही प्रतीत होवै है । ऐसा इस ग्रंथमें प्रौढिवादकरि सिद्ध किया है ॥ इस प्रकारका अध्यासनिरूपण कोई संस्कृतग्रंथविषै बी बहुतकरि नहीं देखिये है । और बी अनेक उपयोगी सिद्धांतअविरुद्ध स्वतंत्र अद्भुत विचार ग्रंथकर्ताने इसमें रखे हैं ॥

ग्रंथके कर्त्ताने इसकी भाषा बहुत सरल करी है औ जैसे और ग्रंथकार अर्धसंस्कृतमिश्र भाषामें ग्रंथकूं रचिके कठिन करि देवै हैं । ऐसा इसमें नहीं किया है । बहुत ठिकानें कठिन प्रसंगनकूं वारंवार लिखे हैं । जिसकरि स्थूल-बुद्धिमान् बी समझि सके । जहां जहां कठिन संस्कृतशब्द रखे हैं, तहां तहां तिन शब्दोंके अर्थ खोले हैं । ऐसा ग्रंथकूं सरल किया है । तथापि इस ग्रंथका श्रवण औ अभ्यास अनेकपुरुषनकूं कठिन प्रतीत होवै है । सो कठिनता इस ग्रंथकूं प्रक्रियाकरि पूर्ण होनैतैं औ विचाररूप होनैतैं है औ इसका विषय बी दुबोधा है । परंतु इस नवीनरूढिसैं अंकित ग्रंथकूं विचारनैसैं इसका श्रवण औ अभ्यास अत्यंत सुगम होवैगा ॥

एक ही यह ग्रंथ ऐसा उत्तम है जो इसकूं सुसुक्ष्म भले प्रकार विचारै तौ शीघ्र अपने स्वरूपकूं जानै औ आत्मज्ञानके निमित्त और कोई बी दूसरे ग्रंथके देखनैकी अपेक्षा रहै नहीं; परंतु इतना है जो इस ग्रंथकूं गुरुद्वारा ही देखना चाहिये । काहेंतैं ? आत्मज्ञान वरकरि अथवा बहुत पढ़नैकरि अथवा और किसी स्वतंत्र उपाय-

करि प्राप्त नहीं होवै है । ऐसा वेदांतका सिद्धांत है ॥ इसके अंक ९४ में कह्या है:-

॥ दोहा ॥

“पेख चारिअनुबंधयुत,
पढ़ै सुनै यह ग्रंथ ॥
ज्ञानसहित गुरुसँ जु नर,
लहै मोछको पंथ ॥ १ ॥”

औ इसके अंक ९७ में बी कह्या है:-

“बिन गुरुभक्ति प्रवीनहु,
लहै न आत्मज्ञान ॥”

यातैं जिज्ञासुनकुं ऐसी विनति है. जो इस ग्रंथकुं गुरुद्वारा विचारना ॥

इस ग्रंथके कर्ता श्रीनिश्चलदासजीका संपूर्ण जन्मचरित्र इसके साथि लिखनैका मेरा विचार था, परंतु ऐसे साधनकी अप्राप्ति होनैतैं जो कछुक मेरे श्रवणमें आया है, सो इहां लिखूं हूं ॥

श्रीनिश्चलदासजीका जन्म कहां औ कब हुवा है, सो ज्ञात नहीं है ॥ विद्याअभ्यासमें इनोका बड़ा स्नेह था । १४ सँ ६० वर्षपर्यंत विद्याअभ्यासमें ही काल व्यतीत किया ॥ इस ग्रंथके ९२६ वे अंकमें तिनके अभ्यासका यह कछुक वर्णन है:-

॥ दोहा ॥

“सांख्य न्यायमें श्रम कियो,
पढ़ि व्याकरण असेष ॥
पढ़े ग्रंथ अद्वैतके,
रह्यो न एकहु सेप ॥१११ ॥
कठिन जु और निबंध हैं.
जिनमें मंतके भेद ॥

श्रमतैं अवगाहन किये,
निश्चलदास सवेद ॥ ११२ ॥

ऐसैं अभ्यासवान् पुरुष आधुनिक समयमें कचिद् ही देखनमें आवे हैं ॥

इस ग्रंथकरि श्रीनिश्चलदासजीकी अद्भुत-निष्ठाका अनुमान होवै है । कहैतैं ? जो इसमें सिद्धांतकी वार्त्ता कोईठौरमें कछु बी छुपाइके नहीं कही है औ मुसुक्षुकुं निष्ठा करावनैके प्रकार सम्यक्क्रीतिसें इसमें रखे हैं । औ तिन्होंका व्यवहार बी अतिउत्तम औ निःशंक था । जैसें कोई ज्ञानीपनैका अभिमान धारिके देहाभिमान आदिकविषै गिड़े रहते हैं, तेसें यह महात्मापुरुष नही थे । महाविरक्तदशावाले औ बड़े ब्रह्मनिष्ठ थे । ब्रह्माकारवृत्तिकी स्थितिमें ही सदा मग्न रहते थे ॥

न्यायव्याकरणआदिक बुद्धिकुं तीव्र करै हैं औ तीव्रबुद्धिका वेदांतमें बी उपयोग है । तथापि तिनका बहुतअध्ययन अनात्मा(द्वैत)की तरफ बुद्धिकुं जोड़ै है औ मातिकुं मलिन करि डारै है । ऐसा कहै हैं जो न्यायसें एकशत गुन वेदांत विचारै, तब न्यायकरि दूषित हुई बुद्धि शांतिकुं पावै है ॥ श्रीनिश्चलदासजी व्याकरणन्यायआदिकमें अतिकुशल थे. तौ बी तिनोकी वेदांतपर ही प्रबल निष्ठा थी ॥

आप कोईकोईकुं न्यायादिशास्त्र पढ़ावते थे तहां कोई प्रभातमें न्यायादि पढ़ने आवै तिसकुं नहीं पढ़ावते थे औ कहते थे जो प्रभातमें अनात्मा (द्वैत)के प्रतिपादकग्रंथनकुं हम नहीं पढ़ावेंगे ॥

इन दृष्टांतोकरि श्रीनिश्चलदासजी अद्भुत-निष्ठावान् थे । ऐसा सिद्ध होवै है ॥

श्रीनिश्चलदासजीका पांडित्य तिनके अभ्यासकरि ही बड़ा अद्भुत था ऐसा सिद्ध होवै है ।

तिनका "वृत्तिप्रभाकर" ग्रंथ देखिके बड़े बड़े विद्वान् बी श्रीनिश्चलदासजीके पांडित्यकूं सराहते हैं। अधिक क्या कहें ? तिनोके समयमें औ अब बी साधुपुरुषनविषे श्रीनिश्चलदासजीके समान कोई बी परिपक्वविद्यावाला पंडित नहीं है ॥

श्रीनिश्चलदासजी पृथ्वीपर जहां विचरते थे तहां वेदांतशास्त्रकी प्रतिदिन कथा करते थे ॥ इस ग्रंथकी औ वृत्तिप्रभाकरकी बी आपनै बहुत बेर कथा कयी है। जहां जहां आप श्रवण करावते थे, तहां तहां अनेक साधुनकी सभा श्रवणवास्ते मिलती थी औ अतिरसिकभाषण सुनिके आनन्दवान् होती थी ॥

बहुतकरि श्रीनिश्चलदासजी श्रीकाशीजी-विषे ही रहते थे ॥ तहां आप बी कहूं श्रवणमें जाते थे। एक समय श्रीकाशीजीमें भाषारामायणके कर्त्तासे विलक्षण महात्मा श्रीतुलसीदासजी कथा करते थे। तहां आप गये थे। प्रसंगसे श्रीतुलसीदासजीने कहा, जो:-ईश्वर-विषे आवरणशक्ति नहीं है। विक्षेपशक्ति है।" यह सुनिके श्रीनिश्चलदासजीने कहे कि, "ईश्वरविषे दोनुं नहीं है" । इस बातपर थोड़ा शास्त्रार्थ हुवा। इस पीछे आप तिस महात्माकी कथामें गये नहीं। कारण जो आपनै वचनोंकरि कहूं किसीकूं खेद होवै तौ भला नहीं। ऐसा विचारिके गये नहीं ॥ परंतु आप त्रिव महात्माकी निष्ठाकी बहुत श्लाघा करते थे। तैसे श्रीतुलसीदासजी बी श्रीनिश्चलदासजीके पांडित्य औ अद्भुतनिष्ठाकी वारंवार स्तुति करते थे। "ईश्वरमें आवरण औ विक्षेपशक्ति दोनों नहीं है" ऐसा इसके अंक २०६ औ २०७ में भले प्रकार प्रतिपादन किया है ॥

इस ग्रंथकूं रचनैमें श्रीनिश्चलदासजीने कांई

बी ग्रंथकी सहायता नहीं लई है। जैसे कोई सहज पत्र लिखे है तैसे इसकूं रचि गये है। "श्रीवृत्तिप्रभाकर" रच्या तब और ग्रंथोंकूं देखते थे, परंतु सो अपनै ग्रंथकूं निर्दोष करनेकूं देखते थे। औ "श्रीवृत्तिप्रभाकर" में अनेक प्रामाणिक ग्रंथनके प्रमाण दिखाये हैं औ तिसमें अनेकग्रंथनके दोष बी स्पष्ट दिखाये हैं ॥ अब केई केई संस्कृतके वेत्ता पंडित "श्रीवृत्तिप्रभाकर" कूं छुपाइके वांचे हैं। काहेतै ! जो संस्कृतके वेत्ता होइके भाषाग्रंथकी सहायता लेनेकूं तिनकूं लज्जा होवै है। परंतु अतिउत्कृष्ट होनैतै तिसकी सहायता लेते हैं ॥ "श्रीवृत्तिप्रभाकर" में न्याय आदिक अनेकपांडित्यमत भले प्रकार दिखाये है। यातें तिसका पढ़ना कठिन भया है ॥ अन्तके प्रकरणमें सर्वमतका खंडनकरिके वेदांत-मतका प्रतिपादन किया है ॥

हिन्दुस्थानमें छुंदी विषे रामसिंहराजानें श्रीनिश्चलदासजीकूं बड़े आदरसाहित अपनै पास रखे थे औ राजारानी दोनुं तिनोमें गुरुभाव रखते थे। श्रीनिश्चलदासजीकी संगतिसे सो राजा पंडितकी पदवीकूं प्राप्त भया ॥ राजानै एक समय बड़े बड़े पंडितनकी सभा करी थी, तिसमें शास्त्रार्थ हुवा था। तिसकी राजानै यथास्थित परीक्षा करी। तिस दिनसे सर्व-पंडितजनोने तिस राजाका नाम "विद्वान्" करिके रखा। इस राजानै श्रीनिश्चलदासजीकूं विनति करी। जो हिन्दुस्थानी भाषामें पंडितनकूं उपयोगी होवै ऐसा वेदांतग्रन्थ कोई नहीं है, सो आप करोगे तो सहज ही उनपर उपकार होवैगा। इस प्रेरणाकरि औ भाषाके जानैवालो पर दयादृष्टि करि आपनै "श्रीवृत्तिप्रभाकर" बनाया है ॥

श्रीकाशीजीमें रहिके श्रीनिश्चलदासजीने विद्याके २७ लक्ष संस्कृतश्लोकनका संग्रह

किया था। आप संस्कृतके बड़े धुरन्धर वेत्ता थे तथापि भाषा पढ़नेवालोंपर बड़ी दयाकरि दो उत्तमग्रंथनकू प्रगट किये। इस ग्रंथके अंक ५२६ में कहा है—

॥ दोहा ॥

“तिन यह भाषा ग्रंथ किय,
रंच न उपजी लाज ॥
तामैं यह इक हेतु है,
दया धर्म सिरताज ॥११३॥

श्रीनिश्चलदासजीने श्रीकठवल्लीउपनिषदपर संस्कृतमें व्याख्यान किया है औ वैद्यकशास्त्रका बी एक ग्रंथ रच्या है, ऐसा सुन्या जावै है ॥ काव्यशास्त्रमें बी आप कुशल थं । ऐसा इस ग्रंथकी कविता निर्दोष है । तिसकरि जान्या जावै है ॥

श्रीसुन्दरदास जिनका “ श्रीसुंदरविलास ” प्रसिद्ध है, तिनोंने औ श्रीनिश्चलदासजीने मिलिके श्रीदाहूजीके पंथकू अतिशय प्रकाशित किया है ॥

श्रीनिश्चलदासजीकू पंथका अभिमान नहीं था। बड़े निरभिमान थे। बाल्यावस्थासैं आप साधुदशमें ही रहे थे औ तिसमें बड़ा विद्या-अभ्यास किया औ पीछे बहुतकारिके ब्रह्म-चिंतनविषै ही मग्न रहते थे। संवत् १९३० की सालमें श्रीदिल्लीशहरमें इनोका देह पल्या है। तिनोंका श्रीकिहडोलीमें जहां यह ग्रंथ समाप्त भया है, तहां गुरुद्वारा बी है औ अद्यापि तहां तिनोंके शिष्य बी हैं ॥

श्रीनिश्चलदासजीका जो ऊपर वृत्तांत लिख्या है, सो बहुत अपूर्ण है है। कोई कृपा-कारिके इस महात्मापुरुषका सविस्तरवृत्तांत भेरेकू

लिख भेजेंगे सो तिसका और कोई दूसरे समयपर उपयोग करनेकी मेरी बड़ी इच्छा है ॥

जिस समयमें यह ग्रंथ संपूर्ण भया, तिस समयमें अनेक पुरुष इसकू लिखाइके रवते थे। औ तिसका अभ्यास करते थे ॥ तिस पीछे यह ग्रंथ कलकत्ता, लाहोर, मुंबई आदिक स्थानोंमें छपा है औ मराठी भाषामें इसका भाषांतर भया है ॥ बंगालीभाषामें बी इसका भाषांतर हुवा है ऐसा सुन्या है ॥

जहां जहां यह ग्रंथ हिन्दुस्तानीभाषामें छपा है, तहां तहां विभक्त्यंतपदच्छेदरहित औ विचारनेमें कठिन रूठिके छपे हैं औ कहुं कहुं तो निकृष्टकागद औ छापेकरि ग्रंथकू अरुचि-कर करि दिया है ॥

भेरेकू इसका अभ्यास कठिन प्रतीत भया। तब मैंने कष्टसैं स्वअभ्यासके अर्थ अनुक्रमणिका रची ॥ पीछे बहुत सतसंगीने भेरेकू सूचना करी। जो इस ग्रंथकू अनुक्रमणिका सहित छपाना चाहिये औ तिसकरि सर्वसुमुक्षुनकू इसका अभ्यास बहुत सुगम होवैगा। तब मैंने—

इसमें ५२७ अंक किये हैं। तिसकरि अनेक प्रक्रिया औ अंतर्गतप्रक्रियारूपी रत्न विचार (रूपी) सागरमें भिन्न भिन्न दृष्टि आवै हैं।

या ग्रंथकी कविता बड़े अक्षरमें औ टीका लघु अक्षरमें रखी है। काहेतै? इस रूठिके ग्रंथमें सर्व अक्षर बड़े लिखें तो इसका पूर तीन वा चार गुना होइ जावै। इसके पद्य औ गद्यके सर्वशब्द विभक्त्यंत पदच्छेदकारिके रखे हैं ॥ औ कविताके चरन बी भिन्न भिन्न रखे हैं ॥ इसकरि इसका पढ़ना अतिशयसुगम होवैगा ॥

इस ग्रंथके आरंभमें मंगलाचरणके अत्युत्कृष्ट पांच दोहे हैं, तिनका अर्थ बहुत गंभीर है ॥ इनकी टीका कहुं नहीं है परंतु श्रीनिश्चल-

दासजीने बहुत साधु पुरुषनके पास इन दोहनका युक्तिपूर्वक व्याख्यान किया था। सो व्याख्यान स्वामी श्रीत्रिलोकधामजीसे एक-महात्मापुरुषने श्रवण किया था औ तिनसे मैंने श्रवण किया है। इन मंगलाचरणक दोहनकी टीका अतिउपयोगी जानिके नवीन रीतिके अनुसार इस ग्रंथके आरंभमें छापिके रखी है ॥

१ महात्मा श्रीमद्रामगुरु अखडानदसरस्वतीके प्रशिष्य औ पूज्यपाद श्रीमद्रापुरसरस्वतीके शिष्य, ब्रह्मनिष्ठ-पंडित श्रीपीतावरजी महाराज । इस महात्माने श्रीषत्रदशी की विस्तृत औ अतिउच्छृष्ट तत्त्वप्रकाशिकानामक अष्ट उपनिषदनकी संपूर्ण सटीक शंकरभाष्यके अनुसार

जिस महात्मा ब्रह्मनिष्ठ पुरुषसे मैंने मंगला-चरणकी टीका औ इस ग्रंथका श्रवण किया है तिस महात्मा पुरुषका मेरे ऊपर अतिबड़ा उप-कार भयो है। औ ग्रंथके आरंभमें अर्पणपात्र रख्या है । सो इसी ही महात्मापुरुषके वास्ते रख्या है ॥

॥ विक्रमसंवत् १९७४ ॥

—प्रसिद्धकर्ता

हिंदुस्थानमें टीका करी है औ श्रीसुंदरबिलासके विप-र्यय अंगकी टीका, श्रीविचारचंद्रोदय अरु ब्रह्मसिद्धि-वलिआदिक अनेक वेदातके ग्रंथ रखे है, सो माषा-वालोपर परमअनुग्रह किया है । एते उत्तमविद्वान् दयालु उपदेशकशाल औ ज्ञानवैराग्यआदिक अनेक-उत्तमगुणगणमणिसहित ये महात्मा थे ॥

॥ श्रीब्रह्मवित्सद्वुरुभ्यो नमः ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ पञ्चमावृत्तिकी प्रस्तावना ॥

॥ उपोद्घात ॥

संस्कृतभाषाविषे वेदांतार्थविषयक अनेक उत्तमग्रंथ विद्यमान हैं। परंतु स्वतंत्रभाषाग्रंथोंमें साधु श्रीनिश्चलदासजीकृत श्रीविचारसागर ग्रंथ उत्तमोत्तम औ अद्वितीय है। 'अखिलभाषाग्रंथोंके समूहमें इसग्रंथसमान अन्य ग्रंथ नहीं है' ऐसैं कहनेमें किंचित् बी अतिशयोक्ति नहीं है। वेदांतके सर्वप्रकारके अधिकारिओंकूं इस ग्रंथसे सम्यक्बोधकी प्राप्ति होवै है। काहेतें? इसविषे अद्वैतसिद्धांतकी सर्वप्रक्रिया समाविष्ट हुई हैं। इतना ही नहीं, किन्तु वे सर्व प्रक्रिया वेदके महत्सिद्धांतसे अविरुद्ध हैं। यह ग्रंथ सुसुक्ष्मजनोंकूं कैसा प्रिय औ उपयोगी है, सो वार्त्ता याकी यह पञ्चमावृत्ति भई है इसकरिकेही सिद्ध होवै है ॥ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ औ यह पञ्चम ऐसैं इस ग्रंथकी पांच आवृत्तियोंकूं उत्तरोत्तर देखनैसैं ज्ञात होवैगा, कि, अभ्यासकी सुगमताअर्थ प्रत्येक

आवृत्तिमें हमनै नवीनता करी है तथापि कहुं भी ग्रंथकर्त्ताके शब्दोविषे अधिकता वा न्यूनता नहीं करी है। जैसी इस ग्रंथके अर्थकी उत्तमता है, तैसी ही उत्तमता मुद्रणशैलीकी रचना औ शृंगारविषे करनैनिमित्त इस पञ्चमावृत्तिविषे जे नवीनता करी हैं, वे नीचे दर्शावते हैं:—

श्रीवृत्तिरत्नावली ।

“श्रीवृत्तिप्रभाकर” नामकग्रंथ बीसाधु श्रीनिश्चलदासजीनै किया है औ सो गहन होनेतें पंडित-गम्य तथा अनेक प्रकारके तर्कवितर्कोंसे भरपूर है। इस ग्रंथका वेदांतोपयोगी सारांश ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्रीपीतांबरजी महाराजनै निष्कर्षकरिके तिसका नाम “श्रीवृत्तिरत्नावली” रख्या है ॥ यह वृत्तिरत्नावलिग्रंथ इस श्रीविचारसागरकी तृतीयावृत्तिविषे छाप्या था सोई ही महाराजश्रीनै दयाकरिके पुनः संशोधन करि दिया। सो इस आवृत्तिविषे छाप्या है ॥

श्रीपंचदशीसटीकासभाषा द्वितीया-
वृत्तिगत श्रीनाटकदीप ।

जैसे भाषाग्रंथोंमें श्रीविचारसागर स्वरूप है, तैसे संस्कृतग्रंथोंमें श्रीमद्विद्यारण्यस्वामिकृत श्रीपंचदशीरत्नरूप है। श्रीविचारसागर औ श्रीपंचदशीका लक्ष्यपूर्वक अवलोकन करनेसे श्रीविचारसागरविषे श्रीपंचदशीकी अनेक प्रक्रिया दृष्ट होती है। यातें ऐसा अनुमान होवे है, कि, साधु श्रीनिश्चलदासजीने श्रीपंचदशीग्रंथका दृढ अभ्यास औ रटनकारके तिसके साराथक अपने चितरूपी जठरमें अत्यन्त पाचन किया होवेगा। उक्त श्रीपंचदशीकी अलौकिकरुदियुक्त द्वितीयावृत्ति हमने छापी है औ तिसका विस्तार इस ग्रंथके पृष्ठके परिमाण जैसे १००० से अधिकपृष्ठका है। तिसविषे ५६७८ अंक करिके संपूर्ण संस्कृत मूल तथा अन्वययुक्त टीका औ तितने ही अंकयुक्त तिनकी संपूर्ण भाषा औ ८३५ टिप्पण समाविष्ट किये हैं ॥ संस्कृतटीकाकी रचनामें जैसी गम्भीरता है वैसी अन्य कोई भी भाषाके टीकाकारोंकी टीकाविषे देखनेमें आवती नहीं। सो गम्भीरता उक्त नवीनरुदिसें ग्रंथके छापनेमें स्पष्ट भई है। इतनाही नहीं, परंतु ऐसी रूढिके लिये अभ्यासकी अत्यन्त सुगमता भई है। इस ग्रंथके अंतमें श्रीपंचदशीसटीकासभाषा श्रीनाटकदीप नामक प्रथम प्रकरण धरचा है। तिसकरि सार पंचदशीग्रंथकी सुदृणशैली ज्ञात होवेगी ॥ इस ग्रंथमें नाटकके रूपकसे वेदांतसिद्धांतकी उत्तम प्रक्रिया रखी है, सो भी सुसुक्ष्मजनोंक अति-उपयोगी होवेगी ॥ इसके मुखपृष्ठपरि अनुक्रमणिका धरी है। सो तहां देखनेसे तद्गत विषय ज्ञात होवेगे ॥

॥ षट्दर्शनसारदर्शकपत्रकम् ॥

उक्त नाटकदीपके आरम्भमें ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्रीपीतांबरजीकृत अत्युपयोगी षट्दर्शनसारदर्शक पत्रक दिया है। जिसविषे पूर्वमीमांसा,

उत्तरमीमांसा (ब्रह्मसूत्ररूप वेदांत), न्याय, वैशेषिक, सांख्य औ योग इन षट्दर्शनोंके मतानुयायियोंजे जीव, जगत्, बंध, मोक्ष आदिक १७ मुख्य विषयोंके कैसे भिन्न भिन्न लक्षण किये हैं, सो संक्षेपसे स्पष्ट दर्शाये हैं। प्रत्येक दर्शनसंबंधी अनेक ग्रंथोंके श्रमपूर्वक अवलोकनसे जे उपयोगी पदार्थ जाने जावे हैं, वे इस लघुपत्रकके अवलोकनसे प्राप्त होवे हैं, इस पत्रककी स्पष्टताके लिये श्रीषट्दर्शनसारावलिनामक ग्रंथ महाराजश्रीने तैयाग किया है ॥

स्वप्नबोध औ महावाक्यविवेक ॥

साधु श्रीसुन्दरदासजीकृत अत्यन्त रुचिकर श्रीसुन्दरविलासादिविषे स्वप्नबोधनामक अति रसिक औ कंठ करनेमें सुगम ग्रंथ है। सो इस ग्रंथविषे अवकाशकूं देखिके श्रीवृत्तिरत्नावलिके अंतमें धरचा है ॥ तैसे ही श्रीपंचदशीगत श्रीमहावाक्यविवेक, जिसविषे चारिवेदके महावाक्यनका सम्यक्बोध किया है, सो भी अर्थयुक्त इस प्रस्तावनाके अंतमें धरचा है ॥

॥ अनुक्रमणिका ॥

जैसे मंदप्रकाशयुक्त गृहगत अनेकपदार्थनमें से कौनसा मदार्थ कहां है, सो जाननेनिमित्त दीपककी आवश्यकता है। तैसे ग्रंथविषे रहे भिन्नभिन्न पदार्थनकी प्राप्तिमें अनुक्रमणिका मानों एक दीपकके समान है। इस ग्रंथमें प्रसंगदर्शक औ विषयदर्शक ऐसे दामकारकी विस्तारयुक्त अनुक्रमणिका छापी है ॥

१ प्रसंगदर्शकानुक्रमणिका ग्रन्थारम्भमें धरी है। तिससे कोई भी वांछितप्रसंगका अंक औ कितने अंकपर्यंत तिस प्रसंगका विस्तार है। सो निमेषमात्रसे ज्ञात होवेगा ॥

२ ताके पीछे विषयदर्शकानुक्रमणिका धरी है सो अत्यन्त उपयोगी है। काहेतै तिसविषे ग्रंथभागगत, टिप्पणभागगत औ वृत्तिरत्नावलिगत सर्व ज्ञातव्य विषयोंक श्रमपूर्वक प्रवेश किये हैं। इतना ही नहीं। परंतु ये सर्व अकारादिअनुक्रमसे प्राथित किये होनेसे कोई

बी वांछितविषयका अंक शीघ्र प्राप्त होवै है ॥

(१) उक्तअंकनमें जे चिह्नरहित है वं श्रीविचारसागरके अंक है ।

(२) जिन अंकनके अंतमें "टि" धन्या है वे टिप्पणांकनकूं सूचन करे हैं । औ—

(३) वृत्तिरत्नावलिगत अंकनकूं तिसके अंतमें "वृ" छापिके भिन्नता करी है ॥

सुगमताकी अधिकता औ श्रमकी न्यूनता करनैनिमित्त इस अनुक्रमणिकागत बहुत शब्दनकूं जहां जहां अवकाश मि. तहां तहां भिन्न भिन्न अक्षरोंके अनुक्रममें एकसैं अधिकवार दिये हैं । जैसे कि:— "पंचक्लेश" का विषय कौनसे अंकमें है, यह जानना होवै तो—

(१) "वं"के अनुक्रममें "पंचक्लेश" शब्द देखनैतैं तत्संबंधी सर्वअंक प्राप्त होवैगे ॥

(२) तैसैं ही "क्लेश"के अनुक्रममें "क्लेशपंचक" यह शब्द देखनैतैं बी तिसके सर्व अंक ज्ञात होवैगे ॥

इस रीतिसैं "पंचक्लेश" औ "क्लेशपंचक" ऐसैं दो स्थलमेंसैं एक ही विषयके अंक मिल सकेंगे ॥ कहूं तो एक ही पदार्थ अवकाशानुसार तीन स्थलविषे बी धरा है ॥

छापनैकी रूढि ॥

इस आवृत्तिमें अंकयुक्त परेग्राफकी (विभागनकी) नवीन मुद्रणशैली प्रविष्ट करी है । तिसतैं इस ग्रंथके अभ्यास जनोंकूं श्रवणमनरूप अभ्यासमें अत्यंतसुलभता होवैगी ऐसैं स्वानुभवसैं निश्चय होवै है ॥ एक ही परेग्राफमें एक ही विषयका अनेकप्रकारसैं विवेचन किया होवै अथवा एक ही परेग्राफमें उत्तरोत्तरसंबंधवान् अनेक विषय संलग्नतासैं आवते होवैं, तब उक्त विषयका कितनै प्रकारसैं विवेचन हुवा है । किंवा तिस परेग्राफमें कितनै विषयका समावेश हुवा है औ तिनोका परस्परसंबंध किस प्रकारका है, सो संपूर्ण परेग्राफ चिंतापूर्वक आरंभसैं अंतपर्यंत पठन किये विना ज्ञात होता नहीं ॥ अंकयुक्त परेग्राफनकी जो नवीनरूढि इस आवृत्तिविषे प्रवेश करी है तिसके योगतैं उक्त

सर्व विषय दृष्टिपातमात्रसैं ज्ञात होवै हैं ॥

जैसैं कि:— ^{वि. ३१ वं} पृष्ठोपरि दुःखका विवेचन किया है । वे दुःख कितनै प्रकारके है सो अंक १-२-३ वाले तीन परेग्राफऊपर दृष्टि करनैसैं ही ज्ञात होवै है कि दुःख तीन प्रकारका है । तदुपरि प्रत्येक प्रकारके दुःखका वर्णन भिन्नाभिन्न परेग्राफपै करिके तद्गत अध्यात्म-दुःख, अधिभूतदुःख औ अधिदैवदुःख आदिक-प्रधान शब्दोंकूं स्थूलकरिके स्पष्टता करी है ।

तैसैं ही पृष्ठ २३२ ऊपर "ईश्वर व्यापक औ नित्य है" ऐसा विषय चलता है, तिसमें ईश्वरकूं व्यापक औ नित्य नहीं माननैमें भिन्न भिन्न प्रकारके षट्दोष किस रीतिसैं प्राप्त होवै हैं तद्गत चक्रिकानामक तृतीयदोष किस प्रकार चक्राकार भ्रमण होवै है । चतुर्थ अन्योन्याश्रयदोष किस अनुक्रमसैं प्राप्त होवै है, इस आदिक समग्रवार्ता भिन्नाभिन्न परेग्राफ आंतरपरेग्राफ औ तिसके आरंभमें दिये हुवे अंकनपर दृष्टिका पतन होते ही तत्काल ज्ञात होवै है ॥

इस रीतिसैं उक्त नवीनरूढिके लिये ग्रन्थगत भिन्नाभिन्न विषय, तिनोंका सम्बन्ध, समाना-समानपना, उत्तरोत्तरक्रम, शंका, समाधान, तिनोंका आरंभ तथा अन्त, दृष्टांत, सिद्धांत औ विकल्पआदिक श्रमसैं विना बुद्धिमें प्रवेश करैगे ॥

॥ टिप्पण ॥

इस आवृत्तिमें टिप्पणोंकी मुद्रणशैली बी ग्रंथविभागकी रूढिकूं अनुसरिके रखी है । इतना ही नहीं, परन्तु तद्गत सारभूत शब्दकूं स्थूलतायुक्त धरिके स्फुटता करी है ॥ तदुपरि इस आवृत्तिके लिये ब्रह्मनिष्ठ पण्डित श्री-पीतांबरजीमहाराजने कृपाकारिके श्रमपूर्वक उक्त टिप्पणोका पुनः संशोधन किया है औ तिसमें कितनैक स्थलमें ता प्रसंगवशात् न्यूनाधिकता करिके ही स्वार्थकं निमोष स्पष्ट किया है ॥

ब्रह्मनिष्ठपंडित श्रीपीतांबरजी पुरुषो-
त्तमजीकी यथार्थचित्रितमूर्ति ।

परब्रह्मनिष्ठ औ पूज्यपाद इन महात्माका
जन्म संवत् १९०३ में कच्छदेशगत श्रीमज्जल-
ग्रामविषै हुआ । परमपूज्यपाद श्रीमद्ग्रामगुरुके
प्रशिष्य औ श्रीमद्ग्राममहाराजके वे शिष्य होंवै
हैं । इनका स्वभाव अत्यंतशांत, दयालु औ पर-
मोपकारी था । इनका जीवनचरित्र ४६ पृष्ठके
विस्तारसे श्रीविचारचंद्रोदयकी पंचमावृत्तिके
आरंभविषै हमने छाप्या है । इन महात्मानै जे
ग्रंथ स्वतंत्र रचे हैं तथा जिन ग्रंथनकूं टिप्पण
किये हैं औ संस्कृतभाषाविषै अज्ञजनोंके लिये
जिन ग्रंथनकी भाषा करी है, वे नीचे दिखवै है:-
१ जे स्वतंत्रग्रंथादिक रचे हैं औ जे छापे गये
हैं, वे ये हैं:-

- (१) श्रीविचारचन्द्रोदय । इसकी पंचमा-
वृत्ति अंकयुक्त परेआफनकी रूढिसहित है ॥
- (२) श्रीबालबोध सटीक स टिप्पण द्वितीया-
वृत्ति ॥
- (३) श्रीसुंदरविलासके विपर्ययनामक २०वें
अंगकी रहस्यार्थदीपिका नामक टीका ॥
- ✓ (४) श्रीवृत्तिप्रभाकरका सागभूत वृत्तिरत्नाव-
लियंत्राजो इस ग्रंथके साथी ही छाप्या है ।
- (५) श्रुतिषड्लिगसंग्रह संस्कृत तथा भाषा-
युक्त । श्रीईशाद्यष्टोपनिषत् औ श्रीबृह-
दारण्यकोषनिषद्के आरंभमें छाप्या है ॥
- (६) श्रीसर्वात्मभावप्रदीप । स्वामी श्रीत्रि-
लोकरामजीकृत श्रीमनोहरमालाके
साथी छाप्या है ॥
- ✓ (७) श्रीवेदस्तुतिकी टीका ॥
- ✓ (८) श्रीविचारसागरके मंगलाचरणके पंच-
दोहाकी टीका ॥ [यह इनी प्रथम
छपी है ।]

✓ (९) श्रीषट्दर्शनसारदर्शकपत्रकम् ॥

[यह बी इस ग्रंथके अन्तमें छाप्या है ।]

२ जिन ग्रंथनके उपरि स्वतंत्र टिप्पण रचे हैं, वे
ये हैं:-

- (१) श्रीविचारसागर टिप्पण ५५३×४५ ॥
 - (२) श्रीपंचदशीसटीकासभाषापर टिप्पण
८३५×१५ ॥
 - (३) श्रीसुंदरविलासपर टिप्पण १०५ ॥
 - (४) श्रीविचारचन्द्रोदयपर टिप्पण १८१ ॥
 - (५) श्रीबालबोधसटीकपर टिप्पण २१० ॥
 - (६) श्रीमनोहरमालापर टिप्पण ४५२ ॥
 - (७) श्रीसर्वात्मभावप्रदीपपर टिप्पण १०५ ॥
- ३ जिन ग्रंथनके भाषांतरआदिक किये हैं औ
जे छापे गये हैं । वे ये हैं:-

- (१) श्रीपंचदशी मूल औ टीकाकी भाषा ॥
 - (२) श्रीअष्टावक्रगीताके मूलकी भाषा ॥
 - (३) श्री ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडू-
क्य, तैत्तिरीय औ ऐतरेय । ये ८ उप-
निषद् औ तत्संबंधी श्रीशंकरभाष्य
तथा आनंदगिरिकृत टीकाका भाषांतर
“ईशाद्यष्टोपनिषद्” नामसे प्रसिद्ध है ।
याकी द्वितीय आवृत्ति भई है ॥
 - (४) श्रीछांदोग्यउपनिषद् औ तत्संबंधी
श्रीशंकरभाष्य तथा आनंदगिरिकृत
टीकाका भाषांतररूप टिप्पण ।
 - (५) श्रीबृहदारण्यकउपनिषद् औ तत्संबंधी
श्रीशंकरभाष्य तथा आनंदगिरिकृत
टीकाका भाषांतररूप टिप्पण ।
 - (६) श्रीवेदस्तुतिका भाषांतर ।
 - (७) श्रीपदार्थमंजूषा श्रीमूलचंद्रज्ञानीकृत-
शोधन करिके छपवाया है ॥
- ३ और भी इन्होंने श्रीवेदान्तकोशादि तेरह ग्रंथ
रचे हैं ।

इस रीतिसँ इस महात्मानै अनेकग्रंथकी रचना करिके सकल मुमुक्षुजनोंके उपरि महान् अनुग्रह औ दया करी है । तिनोंकी दर्शनमात्रसँ कृतार्थ करनेहारी यथास्थित चित्रितमूर्ति बहुत द्रव्यव्ययसँ विलायतसँ मंगवाई हुई चतुर्थावृत्तिके ग्रंथारंभमें स्थापित करी थी । अभी पंचमावृत्तिमें भी वैसीकी वैसी ही ग्रंथारंभमें रखी है ।

(इस षष्ठावृत्तिमें भी वैसीकी वैसी ही उसी स्थानपर रखी है ।)

इस चित्रितमूर्तिके नीचे जे अक्षर हैं, वे पूज्यपादमहाराजश्रीके हस्ताक्षर हैं ॥

॥ निर्गुणउपासनाचक्र ॥

॥ १११३ ॥

*अनुभूतरभावेऽपि ब्रह्मास्मीत्येव चिन्त्यताम् ।
अप्यसत्प्राप्यते ध्यानान्नित्याप्तं ब्रह्म किं पुनः १५५
जैसँ उक्त महाराजश्रीकी मूर्ति दर्शनद्वारा हितकारी है, तैसँ इस निर्गुणउपासनाचक्रका दर्शनमात्र स्मृतिद्वारा स्वरूपस्थितिके हेतु अभ्यासमें हितकारी है ॥ यह निर्गुणउपासनाचक्र वस्तुनिर्देशरूप मंगलकी टीकाके अन्तमें उपरोक्त श्लोकसहित लिख दिया है । “ प्रधानरूपशक्ति ब्रह्मचेतनसँ भिन्न नहीं” ऐसँ श्रीविचारसागरके

* उक्तश्लोककी सस्कृत तथा भाषाटीका श्रीपचदशीसटीकासमाप्तमैसँ नीचे रखी है ॥

३९३३ ज्ञानेऽसमर्थस्य ध्यानेऽधिकार इत्यत्र वाक्यान्तरं पठति—

३४] अनुभूतेः अभावे अपि “ब्रह्म अस्मि” इति एव चिन्त्यताम् ।

३५ ध्यानाद्धि ब्रह्मप्राप्तौ कैमुतिकन्यायमाह (अपीति)—

३६] असत् अपि ध्यानात् प्राप्यते । पुनः नित्याप्तं ब्रह्म किम् ॥

३७) उपासकस्य पूर्वमविद्यमानमपि देवत्वादिकं ध्यानात् प्राप्यते किल । स्वरूपत्वेन नित्यप्राप्तं सर्वात्मकं ब्रह्म ध्यानात् प्राप्यते इति किमु वक्तव्यमित्यर्थः ॥ १५५ ॥

२७९ के अंकमें लयचितनप्रसंगमें कहा है । तैसँ अज्ञानादिक उपाधि औ अन्य जितनै नाम उपासनाचक्रविषै देखिये हैं, तिनोंका अभेदचितनरूप लयचितन बी इस चक्रकरिके होइ सके है । लयचितनका विस्तृत वर्णन श्रीविचारसागरके २७७-२८० अंकनविषै हैं ।

निर्गुणउपासनाकी रीति जैसँ उपनिषदादिक विषै है, तैसँ विस्तारसँ श्रीविचारसागरके अंक २८१-३०२ पर्यंत देखनेमें आवेगी औ उपासनाचक्रविषै ईश्वरादिकका प्राज्ञादिक तथा मकारादिकके साथि अभेद, आकृतिनकी समीपताकरि दिखाया है । सो श्रीविचारसागरमें उक्तअंकनविषै अतिस्पष्ट ही है ॥ यद्यपि उक्तचक्रविषै अँआदि अक्षर हैं तिनका कोरेकाग-जैस भेद नहीं । तथापि स्याहीरूप उपाधिसँ ही भेद भासता है । यह वार्ता टिप्पणीकारनै श्रीविचारसागरके द्वितीयतरंगके ४८ वे टिप्पणविषै जनाई है । तिस दृष्टांतकी बी इस चक्रके दर्शनतै स्मृति होवै है । यातँ मुमुक्षुजनोंकूँ यह चक्र बी कल्याणकारी ही होवैगा ॥

३९३३ ज्ञानविषै असमर्थपुरुषकूँ ध्यानविषै अधिकार है । इस अन्यवाक्यकूँ पठन करै हैं:—

✓३४] अनुभूतिके अभाव हुये बी “मैं ब्रह्म हूँ” ऐसँ ही चिंतन करना ॥

३५ ध्यानतँ ही ब्रह्मकी प्राप्तिविषै कैमुतिक न्याय कहै हैं:—

३६) असत् कहिये अविद्यमानवस्तु बी ध्यानतँ प्राप्त होवै है तब फेर नित्यप्राप्त जो ब्रह्म सो ध्यानतँ प्राप्त होवै यामँ क्या कहना है ?

३७) कीटकूँ भ्रमरभावकी न्याई उपासककूँ पूर्व अविद्यमान बी देवभावआदिक ध्यानतँ प्राप्त होवै है । तब स्वरूप होनैकरि नित्यप्राप्त जो सर्वात्मकब्रह्म है, सो ध्यानतँ प्राप्त होवै है यामँ क्या कहना है ? यह अर्थ है ॥ १५५ ॥

॥ ग्रंथकी जिल्द ॥

इस ग्रंथकी चतुर्थावृत्तिकी जिल्द देखनेतैं ही निश्चय होता था कि श्रीपंचदशीसटीकासभाषा द्वितीयावृत्तिकी जिल्दकी न्याई वह जिल्द बी महासुंदर, चित्ताकर्षक औ उत्तमअर्थवान् करनेमें अत्यंत द्रव्यखर्च औ परिश्रम किया था ॥

परंतु खेद है कि अबकी बार हम इस ग्रंथकी पञ्चमावृत्तिकी जिल्द बहुत ही परिश्रम और बड़ा भारी द्रव्य खर्च करनेपर भी वैसी न बना सके, जैसी कि चतुर्थावृत्तिमें बनाई थी; क्योंकि कागज, स्याही, रंग, कपडा कारीगर आदि जिल्दकी महासुंदर और नयनमनोहर बनानेके साधन जैसे चाहिये वैसे इस वक्त नहीं मिल सके इसलिये हम आशा करते हैं कि पाठकगण सिर्फ जिल्दकी थोड़ीसी त्रुटिको देखकर नाराज न होंगे किन्तु क्षमा ही करके पहिले जैसा ही उदार मनसे आश्रय देंगे.

‘पदार्थगत सुंदरता तिस पदार्थविषै प्रीतिकुं उत्पन्न करे है औ जहां प्रीति होवै तहां प्रवृत्ति बी अवश्य होवै है’ यह सामान्य नियम है। सुंदरता चित्ताकर्षणकी हेतु है औ ‘जहां प्रीति-सहित चित्ताकर्षण होवै है तहां प्रवृत्तिकी पुनरावृत्ति होवै है’ यह बी नियम है। जहां बार-बार प्रवृत्ति होवै तहां अधिकदृढता बी होवै है। इस रीतिसैं सुंदरताका उपयोग है। रूपकी सुंदरताके साथि कोई उत्तमअर्थकूं जोड़नेमें आवै तौ सुंदरतानिमित्त चित्तकी प्रवृत्ति होते ही तिसके साथि अनुस्यूत किये हुवे उत्तमअर्थकूं मनुष्यकी बुद्धि अनायाससैं ग्रहण करि लेवै यह स्वाभाविक है। इस हेतुकूं लक्ष्यमै राखिके हमारे ग्रंथोंकी जिल्द ऊपर छाप हुवे चित्र मात्र सुंदरतासंपादनार्थ नहीं। परंतु सुंदरताके साथि अतिगंभीर औ उत्तम-अर्थके स्मारक होवै इस हेतुसैं दिये जाते हैं ॥

इस ग्रंथकी जिल्द ऊपर जे चित्र हैं तिन-विषै जो अर्थकी कल्पना करी है, सो नीचे दर्शावते हैं:—

॥ गजेन्द्रमोक्षका चित्र ॥

यह चित्र देखनैसैं जान्या जावैगा कि सरो-वरविषै गजराजकूं एक ग्राहनै बहुत बलपूर्वक ग्रहण किया है औ सो गजराज असनसैं मुक्त होनैअर्थ अत्यंत बल करता है, इतना ही नहीं। परंतु गजराजका कुटुंब परिवार आपआपकी शुंडादंडसैं तिस गजराजकूं बाहिर खीच लेनेमें अत्यंत परिश्रम करता भया ॥ ऐसैं दीर्घप्रयत्नसैं बी अपना मुक्त होना अशक्य देखिके सो गजराज सरोवरविषै उत्पन्न हुये अंबुजोंमैसैं एककूं तोडिके शंडसैं मस्तकउपरि धरिके, जब भक्तिभावपूर्वक श्रीविष्णुकी प्रार्थना करता भया तब स्तुतिसैं प्रसन्न हुवा है अंतःकरण जिसका औ परमदयालु है स्वभाव जिसका, ऐसै श्रीविष्णुभगवान् आपके चक्रसैं तत्काल गजेन्द्रका ग्राहतैं उद्धार करते भये ॥

इस कथाभूतरूपकविषै जो उत्तमसाराथ गूढ रह्या है। सो यह है:—

गजराजकूं तौ अज्ञानी जीव, ग्राहकूं तौ महामोहरूप माया औ सरोवरकूं तौ अपार दुस्तर संसार समझना ॥ जैसैं सरोवरविषै रमण करता हुया गजेन्द्र ग्राहसैं अस्त भया है, तैसैं संसार-विषै रमणकरता हुया यह अज्ञानी जीव प्रबल-प्रधानमहामोहरूप मायासैं अस्त होवै है ॥ जैसैं गजराज आपके औ अन्यहस्तिनके बलसैं बी छूटनेकूं असमर्थ भया है। तैसैं यह अज्ञानी जीव बी केवल अपनी बुद्धिके बलसैं वा मंत्रकर्म हठयोगादिक बाह्योपचरसैं मुक्त होनैकूं असमर्थ होवै है। परंतु जैसैं गजराज हरिस्तुतिसैं श्रीह-रिकूं प्रसन्न करिके तिनोंके फेके हुये चक्रकी सहायतासैं मुक्त हुवा। तैसैं यह अज्ञानी जीव

बी परब्रह्मनिष्ठगुरु जो गोविंद (हरि) हैं अभिन्न है, तिसकूं श्रद्धापूर्वक तनमनधन अर्पणरूप सेवापूर्वक स्तुतिसे प्रसन्न करै तौ तिसके दिये हुये ज्ञानोपदेशरूप चक्रकी सहायतासे तत्काल मुक्त होवै । यह निःसंशय है ॥

इस रीतिसे यह उच्चमच्चित्र दर्शनमात्रसे ही उक्तश्रेष्ठसिद्धांतकं स्मरण करावनैद्वारा मुमुक्षुकं महाकल्याणका साधन होवैगा ।

सागरका चित्र ।

[चतुर्थावृत्तिमें इस ग्रंथकी जिल्दपर गजेन्द्रमोक्षके ऊपर सागरका चित्र दिया था जिसका तात्पर्यअर्थ भवसागरके रूपकसे नीचे दर्शाया है वह इस वक्त इस ग्रंथकी पञ्चमावृत्तिमें उसकी बनावटकी सामग्रीके न होनेसे न दे सके इस लिये भी पाठकोंको क्षमा ही करनी चाहिये]

✓ न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ।

ब्रह्मात्मैकत्वबोधेन मोक्षः सिध्यति नान्यथा ॥

यह मोक्षप्राप्तिका उपायदर्शक श्रीमच्छंकराचार्यकृत विवेकचूडामणिका ९८ वां श्लोक चतुष्कोण आकृतिविषै दिया है ॥ अब भवसागरके सिद्धांतरूप सारार्थक प्रकट करै हैं:-

यह संसार एक विकट औ दुस्तरसागरकी उपमाकूं सर्वप्रकारसे योग्य है ॥ तिसविषै डुबावनमें अत्यंतशक्तिमान् ऐसे रागद्वेष सुखदुःख आदिक दंढनके अनेक महान्तरंग उछल रहै हैं ॥ जे जन गुरुकृपासे उक्ततरंगनका उलंघन करिके समुद्रके पारकूं पावै हैं । केवल वेइ ही मात्र मुक्त होवै हैं । अन्य सर्व तिन तरंगनविषय होइके "पुनरपि जननं पुनरपि मरणम्" रूप महादुःखकरघटमालमें चक्रकी न्याईं भ्रमण करै है ॥ सागरकूं तरनैवास्तै सर्वथा नौकाकी आवश्यकता है ॥ अब इस दुस्तरभवसागरके उलंघनअर्थ भिन्नभिन्न मतवालोंने भिन्नभिन्न नौकाकी कल्पना करी है । तिसमें

"कर्म" "उपासना" औ "ज्ञान" रूप तीन नौका प्रधान हैं ॥

इस जगत्विषै कर्म, उपासना औ ज्ञान इन तीनोंमें ज्ञानके अधिकारिनकी संख्या अति-अल्प देखिये है । काहेतै ? ज्ञानमार्गमें प्रवेशकरनैअर्थ अनेकसद्गुण औ विचक्षण तथा निर्मल बुद्धिकी आवश्यकता है औ तैसी बुद्धि सर्वदा सर्वथा सर्वकूं प्राप्त नहीं होती, किंतु अल्पजनोंकूं ही प्राप्त होवै है । यह अर्थ विवादरहित है ॥ उक्त चित्रकूं देखनैसे बी ज्ञात होवैगा कि कर्म औ उपासनारूप नौका मनुष्यजनोंसे भरपूर भरी है । तब ज्ञानरूप अग्निनौकाके प्रति जानैका प्रयास मात्र थोड़े जन करतेहुवै तिनमेंसे कोई धीरपुरुष अग्निनौकामें स्थिति करै है ॥

१ मनुष्यसमुदायमें अधिकसंख्यायुक्त वर्ग तौ ऐसा है कि जो इस असार, मिथ्या औ अनित्य भवसागरकूं नित्य मानिके भ्रांतिग्रस्त होयके तिसविषै प्राप्त होते सुखदुःखनमें ही कृतार्थता जानता है औ उत्तमपुरुषार्थका परित्याग करिके केवल विषयप्राप्तिका प्रयत्न करै है ॥ ऐसे पुरुषनकूं इस ग्रंथविषै पांमर कहै हैं ॥

२ उक्त पांमरजनोंसे न्यूनसंख्या, ऐसे मनुष्योंकी है, कि जो यद्यपि स्वर्गादिक उत्तमलोकके भोग इस संसारके भोगनके तुल्य ही हैं तदपि अधिक होनैतै तिनकी प्राप्तिकूं ही मोक्ष मानै हैं ॥ ऐसे पुरुष कर्म औ उपासनामें प्रवृत्त हुये "कर्मसे उत्पादित हुया फल क्वचित बी नित्य बनै नहीं" ऐसे सामान्यन्यायकूं विचारनैमें बी असमर्थ हैं ॥ इनकूं शास्त्रनविषै विषयी कहै हैं ॥

३ इनतै न्यूनसंख्यावाले जन ऐसे हैं कि जो कर्म औ उपासनासे प्राप्त होनैहार इस लोक औ परलोकके सर्वभोगनकूं अनित्यमानिके

नित्यनिरतिशय जो मोक्षसुख तिसकी प्राप्ति ही सर्वदा विचार करै हैं । औ गुरुकू गोविन्दरूप जानिके तिसके उपदेशरूप मार्गद्वारा नित्यनिरतिशयसुखरूप पारकू पहुँचावनैहारी ज्ञानरूप अग्निबोटमें स्थिति करै हैं । ऐसै मनुष्यनकू इस ग्रंथविषै मुमुक्षु कहै हैं ॥

४ मुमुक्षुनतै न्यूनसंख्या। गुरुआदिककी कृपा-
तै " तत्त्वमसि" आदिक जीवब्रह्मकी एकताके प्रतिपादक महावाक्यनके अर्थमें परम आस्तिक हुये ज्ञानरूप "अग्निबोट" में स्थिति करिके अरूप (मोक्षरूप) पारकू प्राप्त भये ज्ञानिनकी है ॥ तिनोकू इस लोक वा परलोक वा मोक्षसंपादनार्थ कुछ बी कर्तव्य अवशेष रहा नही, यातै वे कृतकृत्य औ प्राप्तप्राप्य हैं ॥ ऐसै ज्ञानी पुरुष अज्ञानिनकी दृष्टिमें भवसागर औ विचार-सागर इन उभयविषै यथेच्छ वर्ततेहुवे दृश्यमान होवै हैं । परंतु जैसे बूकपक्षी प्रकाशकू नहीं जाने हैं तैसे अज्ञानी पुरुष ज्ञानिनकी अंजुजवत् निलेपस्थितिकू नहीं जानै हैं ॥

इस जगत्विषै पाप्मनतै विषयिनकी, विषयि-
नतै मुमुक्षुनकी औ मुमुक्षुनतै मुक्तनकी संख्या उत्तमोत्तम-न्यून-होवै है ऐसै ऊपर कहा सो श्रीमद्भगवद्गीतागत भगवान् श्रीकृष्णके नीचे लिखे हुये वचनसै स्पष्ट होवै है ॥

॥ श्लोक ॥

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ७३

अर्थः—अनेकसहस्र मनुष्यनविषै कोई एक ही मुमुक्षु ज्ञानकी उत्पत्तिअर्थ प्रयत्न करै हैं । औ तिन प्रयत्नकरनैहारे अनेक सहस्र मुमुक्षुनविषै बी कोई एक ही मज परमात्माकू तत्त्वतै कहिये वास्तवरूपसे जानै है ॥ ७३ ॥

जे पुरुष कर्म वा उपासनारूप नौकाका आश्रय लेवै हैं, वे मोक्षरूप पारकू नहीं पावै हैं किंतु स्वर्गादिलोककू पावै हैं, कर्म औ उपासनाके मतानुयायी केवलकर्म औ केवलउपासना-द्वारा ही मोक्षकी सिद्धिका वाद करै हैं । परंतु वेदांतशास्त्रके महान्सिद्धांतसै वे वाद केवल-विपरीत है ॥ वेदांतमतमें कर्म औ उपासनाकू मलविक्षेपवान् चित्तोंकी शुद्धि औ स्वस्थता करनैहारे गिनिके मात्र तितनै अंशमें ज्ञानप्राप्ति विषै सहायकारी मानै हैं । परंतु तिनसै विना मोक्ष न होवै अथवा वे मोक्षके साक्षात् साधन हैं एसै मान्या नहीं है ॥ मोक्षका साक्षात् साधन तौ मात्र एक ही संभव है औ सो ब्रह्म-ज्ञान है ॥ सर्वत्र ऐसा नियम है कि विरोधी पदार्थके नाश करनैकू तिसका साक्षात् विरोधी पदार्थ ही समर्थ होवै है । जैसे शीतलता केवल उष्णतासै दूर होवै है । अन्यथा होवै नहीं । तैसे अंधकार केवल प्रकाशके सद्भावसै दूर होवै है । परंतु यज्ञ तप बलिदान किवा अन्नशस्त्रके प्रहार तिसकू दूर करनैमें समर्थ होवै नहीं । काहेतै ? अंधकारका साक्षात् विरोधी मात्र एक प्रकाश है ॥ बंधकी प्राप्ति अज्ञानसै है । यातै तिस अज्ञानका विरोधी जो ज्ञान है । केवल तिसतै ही बंध नष्ट होनैकू योग्य है, परंतु कर्म वा उपासनासै बंधनिवृत्ति कदाचित् बी होवै नहीं औ संभव नहीं ॥ श्रुतिमें बी कहा हैः—

“तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति

नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय” ॥

अर्थः—तिस प्रत्यक् अभिन्नपरमात्माकू जानिके संसाररूप मृत्युकू उलंघन करिके जाता है, मोक्षके प्रति गमन अर्थ अन्य मार्ग नहीं है ॥

इसी अर्थकू वेदांतशास्त्रोंविषै अनेक स्थलोंमें विस्तारसै कथन किया है यातै इस अर्थकी अत्र समाप्तिअर्थ जगद्गुरु श्रीमच्छंकराचार्यकृत श्रीविवेकचूडामणिगत ९८ वां श्लोक अर्थसहित नीचे देत हैं ॥

॥ श्लोकः ॥

न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया ।
ब्रह्मत्वे त्वदोषेन मोक्षः सिद्धयति नान्यथा ५८

अर्थः योग, सांख्य, कर्म और विद्याकारि
मोक्ष नहीं होवै है । किंतु मोक्ष तो केवल ब्रह्म-
त्माकी एकताके ज्ञानकारि ही सिद्ध होवै है ५८ ॥

इस प्रमाणरूप श्लोकसे बी उक्त सिद्धांत
स्थापित है ॥

इस रीतिसे मुमुक्षुजनोंकूं यह चित्र दर्शन-
मात्रसे वेदांतके महान् सिद्धांतकूं सदा स्मरण
करावैगा ॥

॥ भ्रांतिचित्र ॥

ग्रंथकी पीठगत एक चित्र औ जिल्बके पृष्ठ-
भागगत सात चित्र, ऐसे सर्व मिलिके आठ
चित्र हैं, ये साररूप भासनैहारे जगत्की असार
रूपताके दृष्टान्तिनिमित्त धरे हैं । तिनका विस्त-
तविवेचन अब करै हैं:—

१ प्रथम चित्रः—ग्रंथकी पीठऊपरि द्वित्रि-
कोणाकारके नीचे प्रथम औ द्वितीयआकृतिके
समान दो चित्र रखे हैं ॥

प्रथम आकृति.

द्वितीय आकृति.

उभयचित्रोंकी दोनों सीधी मध्यरेखा यद्यपि
समानपरिमाणकी हैं, तथापि तिनके अग्र
भागविषे धरी हुई तिर्यकरेखारूप उपाधिके
बलसे भ्रांतिद्वारा वामचित्रकी मध्यरेखा दक्षिण
चित्र मध्यरेखासे बड़ी प्रतीत होवै है ॥

(जिल्बके पृष्ठभागगत सात चित्रः—)

२ द्वितीय चित्रः—ऊपरके भागमें दो रथूल
हरितवर्णरेखाओके मध्यमें जो चित्र है, तिसकी
दो दीर्घरेखा नीचेकी तृतीयआकृतिसदृश

तृतीय आकृति.

प्रतीयमान होवै है । कहिये आदि अंतमें दोनों
दीर्घ रेखाका 'क' 'क' भाग संकोचित तथा
मध्यका 'ख' भाग विकासित दृष्ट आवता है ।
यातैं वे रेखा बाह्यवक्राकार प्रतीत होवै हैं । परंतु
तैसी हैं नहीं । किंतु सीधी ही हैं । इस वार्त्ताकी
चक्षुरूप प्रत्यक्षप्रमाणसे सिद्धि करै हैं:—

जैसे कोई बाणकू छोड़नेके समयपर बाणकूं
लक्ष्यके साथि सांघता है तैसे उक्त ऊपरनीचेकी
दो रेखाओके आदिके साथि अंतकूं लक्ष्यकारिके
देखनैसे वे दोनों रेखा नीचेकी चतुर्थआकृति-
समान सीधी ही दृष्टि आवैगी ॥

चतुर्थ आकृति.

यातैं 'क' 'क' भाग संकोचित औ 'ख'
भाग विकासित दृष्टि आवता है । सो मात्र भ्रांति-
कारिके ही दृष्टि आवता है । प्रत्येक दीर्घरे
खाके उपरि तथा नीचे जे अनुमानसे २८ छोटी
टेढीरेखा हैं वे उपाधि ही इस भ्रांतिका कारण है ॥

३ तृतीय चित्रः—'क' औ 'ख' अक्षरयुक्त
नीचेकी पंचमआकृतिसमान दो चित्र एक दूस-

पंचम आकृति.

रेके ऊपरि धरे हैं । ये उभयचित्र यद्यपि सर्व-
प्रकारसे परिमाणमें समान हैं । तथापि 'ख' चित्र
'क' चित्रसे बड़ा भासता है ॥

इस असत्यप्रतीतिका इतना ही कारण है कि 'ख'
चित्रकूं यत्किंचित् बाहिर निकसता दिखायो है ॥

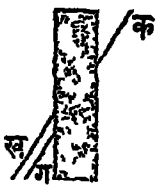
चतुर्थ चित्रः—उक्तचित्रकी दक्षिणदिशा-
विषै 'ख' अक्षरयुक्त स्थूलरेखाके उपरि 'क'
अक्षरयुक्त सूक्ष्मरेखा खडी करी है । तिसमें
सूक्ष्मरेखा 'क' स्थूलरेखा 'ख' सँ किंचित् लघु
है तौ बी दीर्घ भासती है ॥

यह भ्रांति स्थूलसूक्ष्मताके संयोगसँ औ
सूक्ष्मरेखाकूँ खडी करी होनैतँ उत्पन्न होवै है ॥

५. पंचम चित्रः—बराबर मध्यमें षट्चक्रयुक्त
एकआकृति है तिसका उपयोग ऐसा है किः—
ग्रंथकूँ सम्मुख दक्षिणहस्तविषै धरिके वामसँ
दक्षिणकी तरफ त्वरासँ लघुचक्राकार फेरनै-
करि वे षट्चक्र दक्षिणकी तरफ फिरते दृष्टि
पड़ेंगे औ तिसी आकृतिके मध्यमें १२ दंतयुक्त
जो रक्तचक्र है, सो षट्चक्रनसँ विपरीत
काहिये वामकी तरफ फिरता देखनेमें आवैगा ॥

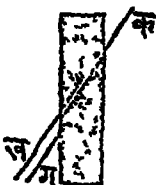
प्रज्वलितअग्निवाले काष्ठकूँ भ्रमण करनैतँ
अलातका चक्र प्रतीत होवै है । तिसमें तीव्रवेग
कारणभूत है । तैतँ यामें बी वेग ही प्रधान-
कारण है ॥

षष्ठ चित्रः—'क' 'ख' औ 'ग' रेखावाली
नीचेकी षष्ठआकृतिसमान चित्रमें प्रथमदृष्टिसँ

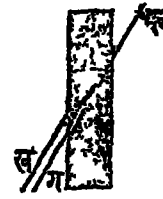
षष्ठ आकृति

'क' रेखा 'ख' रेखाके साथि नीचेकी सप्तम-
आकृतिकी न्याईं संधिके योग्य दीखती है ।

सप्तम आकृति:

परंतु बारताधिक सौ नीचेकी अष्टमआकृतिकी

अष्टम आकृति

न्याईं 'ग' रेखाके साथि ही संधिकूँ प्राप्त है ॥

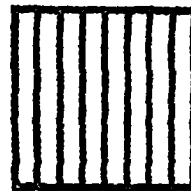
इस भ्रांतिके उत्पन्न होनैतँ मध्यका श्याम-
विभाग दृष्टिकूँ रोकनेद्वारा कारणभूत है ॥

७. सप्तम चित्रः—उक्तचित्रके दक्षिणविषै
नीचेकी नवमआकृतिसदृश सप्तररेखावाला एक

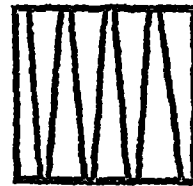
नवम आकृति.

चतुष्कोणचित्र हैये सात ही रेखा औ तिनोंके
आंतरालमें प्रतीत रक्तवस्त्ररूप सर्वरक्तरेखा
यद्यपि नीचेकी दशमआकृतिसमान सीधी ही है

दशम आकृति.

तथापि वे सर्वरेखा नीचेकी एकादशमआकृतिकी
न्याईं क्रमानुसार ऊपर नीचे संकोचित-

एकादशम आकृति.

विकासित हुई भासती हैं ॥

यह विपरीतदर्शन छोटी टेढीरेखारूप उपा-
धिके अनुसन्धानसँ होवै है ॥

८ अष्टम चित्रः—सर्वसँ नीचे दो स्थूल हरितवर्णरेखाके मध्यमें द्वितीयचित्रके सदृश आकृति रखी है। तिसकी दोनू दीर्घरेखा यद्यपि सीधी ही हैं, तथापि नीचेकी द्वादशआकृति-

क र क

द्वादश आकृति.

सदृश द्वितीयचित्रसँ विपरीतवक्राकार कहिये आंतरवक्राकार प्रतीत होवै हैं ॥

या भ्रांतिका कारण द्वितीयचित्रकी भ्रांतिके कारण समान ही होनेतँ इहां लिख्या नहीं ॥

उक्तसर्वभ्रांतिनविषै मुख्यकारण तौ यह है कि उपाधिके प्रतापसँ प्रकाशके किरणोंका चक्षुकारि यथास्थित ग्रहण नहीं होवै है ॥ प्रकाश औ दृष्टिकी आधुनिकविद्या (Optics) के अनेक ग्रंथ इंग्रेजी भाषामें हैं । तिसतँ तौ ऐसा सिद्ध होवै है कि चक्षु बाह्यपदार्थोंकँ बाह्यस्थिति देखती नहीं है, परंतु पदार्थके मात्र प्रतिबिंबकँ ग्रहण करती है । अर्थात् पदार्थोंका बहिरस्थितपना मात्र भ्रांतिकारि ही भामता है इस वार्त्ताकँ स्पष्ट करनै निमित्त एक पाश्चात्य-विद्वान्की उक्तिमेंसँ कछुक नीचे धरै हैं:—

“पुष्पका रग, पक्षीका शब्द औ अन्नका स्वाद, ऐसे जे गुण पदार्थमें नहीं हैं वे गुण पदार्थमें मानिके जनसमूह कथन करै है । परंतु वे गुण मनोमात्र हैं ॥ * * * * ॥ अबकाशविषै पदार्थोंकी स्थिति जैसे प्रतीत होती है, तैसे अपनै देखतँ नहीं हैं । इस वार्त्ताकँ मानना यद्यपि दुष्कर है तथापि इतना तौ निर्विवाद सिद्ध हुवा है, कि परिमाण, अबकाश औ अंतर (दूरपना) इन तीनोंकी कल्पना बाल्यावस्थामें किये हुए मानसिकप्रयत्न औ शारीरिक प्रयोगका परिणाम है ॥ जब किसी जन्मांधपुरुषकू शलाक्रियासँ दृष्टि प्राप्त होती है, तब तिसकू सो दृष्टिमात्रसँ पदार्थोंका परस्पर अंतर ज्ञात होता नहीं । किंतु समीप औ दूर स्थित सर्वपदार्थ तिसकी चक्षुकू समानसमीपतावाले भासते हैं ॥”

(लेनसेट ता० २१ डिसेम्बर १८९९ पृष्ठ १५५८.)

इन सर्वभ्रांतिचित्रोंका सारार्थः—

सर्वमतशिरामणि वेदांतसिद्धांतमें सत्यकी न्याईं भासनैवाले इस जगत्कू स्वप्नके नगरकी, रज्जुके सर्पकी औ ऊषरभूमिविषै दृश्यमान मिथ्याजलकी उपमा देवै हैं ॥

स्वप्नविषै देखे, नगरका औ रज्जुविषै मानै सर्पका तौ अनेक मुमुक्षुनकू अनुभव होवै है; परंतु मिथ्याजलका अनुभव बहुत जनोकू नहीं है । काहेतँ तिस भ्रांतिके कारणरूप ऊषरभूमि-आदिक सर्वदेशविषै प्राप्त नहीं हैं ॥

वेदांतशास्त्रविषै यह मिथ्याजलका दृष्टांत अत्यंतप्रबल असरकारक औ समानअंशवाला है । कारण कि जैसे ऊषरभूमिविषै वास्तविक जलका लेश नहीं है तौ बी जल प्रतीत होवै है । औ “सो मिथ्याजल है” ऐसा निश्चय ज्ञान हुवे पीछे बी सो जलकी प्रतीति दूर होती नहीं तैसे ब्रह्मरूप अधिष्ठानविषै वास्तविक जगत्का लेश नहीं है तौ बी जगत् प्रतीत होवै है । औ “यह मिथ्याजगत् है” ऐसा दृढनिश्चय हुवे पीछे बी सो जगत् प्रतीति दूर होती नहीं; परंतु जैसे ऊषरभूमिके जलका मिथ्यात्वनिश्चय हुवे पीछे सो जल पान करनैकी इच्छा उत्पन्न होती नहीं, तैसे यह ब्रह्मरूप अधिष्ठानमें जो जगत् प्रतीत होता है, सो “मिथ्या है” ऐसा शास्त्र औ गुरुकृपासँ दृढनिश्चयरूप बाध होय जावै-तौ इस मिथ्याजगत्विषै अहंता-ममतादिक दुःखकी कारणभूत दृढआसक्तियां क्वचित् बी उत्पन्न होवै नहीं ॥

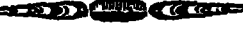
ये भ्रांतिचित्र बी लघुरेखाकू दीर्घ, सीधी रेखाकू वक्र औ स्थिरतावाले चक्रोंकू गतिमान्, ऐसे विपरीत दिखवै हैं । इतना ही नहीं परंतु यथार्थवार्त्ताके ज्ञान हुवे पीछे बी सो पूर्वकी न्याईं ही विपरीतदर्शन देवै हैं । यातँ मरुस्थलके जलके यथोचित चित्रितदृष्टांतमय हैं औ तिस-द्वारा इस जगदाडंबरकी असारताके स्मारक हैं ॥

ऊपरिप्रदर्शित किये वर्णनसँ वाचक-वृंदकू निश्चय होवैगा कि श्रीविचारसागरकी यह पंचमावृत्ति उत्तमोत्तम भई है औ सो उत्तमता संपादन करनैवास्तै केवल मुमुक्षुजनोंका हित ही लक्ष्यमें राखिके द्रव्य औ श्रमकी किंचित् बी गणना नहीं करी है ॥

—प्रकाशक.

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ षष्ठावृत्ति ॥

॥ प्रसंगदर्शकानुक्रमणिका ॥

॥ प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

अनुबंध-सामान्य-निरूपण ॥

॥ १ ॥ वस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥

॥ २-३ ॥ ग्रंथमहिमा ॥

॥ ४ ॥ अनुबंधनाम ॥

॥ ५-२३ ॥ अधिकारीवर्णन ॥

५-१४ विवेक । वैराग्य । शमादिषट्क । सुसुखता—
१५-६६ अतरंग बहिरंग साधन—१८ भ्रवण ।
मनन । निदिध्यासन—२१ वेदातके एकदेशीका
मत ॥

॥ २४ ॥ संबंधवर्णन ॥

॥ २५ ॥ विषयवर्णन ॥

॥ २६-३२ ॥ प्रयोजनवर्णन ॥

२७—३२ प्रयोजनमें शकासमाधान ॥

॥ द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

अनुबंधविशेषनिरूपण ॥

॥ ३३-६० अनुबंधखंडन (पूर्वपक्ष)

॥ ३३-३८ अधिकारी खंडन ॥

३३— कारणसहित जगत्निवृत्तिरूप मोक्षके
प्रथमअंशकी इच्छा वनै नहीं—३७ ब्रह्मप्राप्तिरूप
मोक्षके द्वितीयअंशकी इच्छा काहूकुं वनै नहीं—
३८ वैराग्यादि वी वनै नहीं ॥

॥ ३९-४४ विषय खंडन ॥

३९-४४ जीव ब्रह्मकी एकता वनै नहीं

(४१-४४ साक्षीका नानापना)

॥ ४५-५९ प्रयोजनखंडन ॥

४५ मिथ्यावधकी सामग्री नहीं है—४६-५०

अध्यास सामग्री (४७-४८ सत्यवस्तुके ज्ञान-

जन्य संस्कार नहीं हैं—४९ प्रमातादिक दोषकी

असिद्धि—५० ब्रह्मका विशेषरूपसे अज्ञान वनै

नहीं)—५१ केवल कर्मसे मोक्षकी सिद्धि (एक-

मविकवाद)—५२ वचनिवृत्ति ज्ञानद्वारा ग्रंथका

प्रयोजन नहीं ॥

॥ ६० ॥ संबंध खंडन ॥

॥ ६१-९३ ॥ अनुबंधन मंडन,

(क्रमते उत्तर)

॥ ६०-७१ ॥ अधिकारीमंडन ॥

—६१-६३ मोक्षके प्रथमअंशकी इच्छा वनै है

—६४-६५ मोक्षके द्वितीयअंशकी इच्छा वनै है

—६६-६८ ग्रंथके आरंभकी सफलता—६९ पामर

औ विषयी—७० जिज्ञासु—७१ ग्रंथमें जिज्ञासुका

प्रवृत्ति ॥

॥ ७२-७६ ॥ विषयमंडन ॥

॥ ७७-९२ ॥ प्रयोजनमंडन ॥

—७७-८४ कार्यअध्यास (७८-८२ सत्यवस्तु-

जन्य ज्ञानके संस्कारका खंडन—८३ प्रमेयदोषका

खंडन—८४ प्रमाता औ प्रमाण दोषका खंडन)

—८५-८६ कारणअध्यास (अधिष्ठानके विशेष-

रूपसे अध्यासका खंडन)—८७-९२ एकमविक

वादका खंडन ॥

॥ ९३ ॥ संबन्धमंडन ॥

॥ तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

श्रीगुरुशिष्यलक्षण गुरुभक्तिफल-

प्रकारनिरूपण ।

॥ ९४-९६ ॥ गुरुशिष्यलक्षण ॥

९४ ग्रंथारंभकी प्रतिज्ञा-९५ गुरुलक्षण-९६ शिष्य-
लक्षण ॥

॥ ९७-१०८ ॥ गुरुभक्तिफलप्रकार ॥

९७ गुरुभक्तिफल- ९८ ज्ञानीगुरुसँ वेदअर्थपठन-
श्रवणकी योग्यता- ९९ माषाग्रयसै बी ज्ञान होवै
है-१०० जिज्ञासुकुं सेवाकी कर्त्तव्यता-१०१-१०५
आचार्यसेवाप्रकार (१०२ तनअर्पण-१०३ मन-
अर्पण-१०४ धनअर्पण-१०५ वाणीअर्पण)-
१०६-१०८ शिष्यका गुरुसंबन्धमै व्यवहार ॥

॥ चतुर्थस्तरंगः ॥ ४ ॥

॥ उत्तमाधिकारीउपदेशनिरूपण ॥

॥ १०९-१११ ॥ शुभसंततिरासा औ ताके
तीनि पुत्रोंकी गाथा ॥

॥ ११२ ॥ तीनि पुत्रोंका गृहसँ निकसना औ
गुरुसँ भेटना ॥

॥ ११३ ॥ तत्त्वदृष्टिकरि प्रश्न करनैकुं, भाज्ञाका
मांगना औ गुरुकरि भाज्ञाका देना ॥

॥ ११४ ॥ तत्त्वदृष्टिकी मोक्षइच्छासूचक
विनति ॥

॥ ११५ ॥ गुरुका उत्तरः- (मोक्षइच्छाकी
भ्रांतिजन्यतापूर्वक महावाक्यका उपदेश) ॥

॥ ११६ ॥ प्रश्नः- "मेरा आत्मा आनंदरूप
होवै तौ विषयसंबन्धसँ आनंदका आत्माविषै
भान मही हुवा चाहिये " ॥

॥ ११७ ॥ उत्तरः- आत्माविमुखकुं अंतर्मुख-
वृत्तिमें आनंदका भान । विषयमें आनंद
नहीं ॥

॥ ११८ ॥ प्रश्नः- "ज्ञानीकुं विषयकी इच्छा
औ ताके संबन्धसँ पूर्वरीतिसँ सुखका भान
होवै है अथवा नहीं ?"

॥ ११९ ॥ उत्तरः- द्विविध आत्मविमुख हैं ।
विषयानंद स्वरूपानंदसँ न्यारा, नही ॥

॥ १२० ॥ प्रश्नः- "जन्मादिक दुःख कौनविषै है?"

॥ १२१ ॥ उत्तरः-जन्मादिक दुःख कहूं नहीं ॥

॥ १२२ ॥ प्रश्नः- "दुःख कहूं नहीं तौ प्रत्यक्ष
प्रतीति कयूं होवै है?"

॥ १२३ ॥ उत्तरः- आत्माके अज्ञानसँ प्रतीति ॥
रज्जुसर्पका दृष्टांत ॥

॥ १२४-१३० ॥ प्रश्नः- " रज्जुमें सर्प कैसे
भासै है ?"

१२५-१३० प्रश्नअभिप्राय (१२६ असत्ख्याति-

१२७ आत्मख्याति- १२८-१२९ अन्यथाख्याति-

१३० अख्याति । उक्त तीनि ख्यातिनका खंडन) ॥

॥ १३१-१४६ ॥ उत्तरः- १३१-१३२
अख्यातिखंडन ॥ १३३-१४६ अनिर्वचनीय
ख्याति ॥

१३४ भ्रमस्थलमें सर्पादिक विषय औ तिनका ज्ञान
एक ही समय उत्पन्न लीन होवै हैं । सो साक्षीमास्य

हैं-१३५ रज्जुमें सर्प औ ताका ज्ञान अविद्याका
परिणाम औ चेतनका विवर्त है-१३६ रज्जु औ

अतःकरणउपहितचेतन अधिष्ठान है । रज्जु नहीं ॥
सर्प औ ताके ज्ञानकी रज्जुज्ञानसँ निवृत्ति- १३७

शंकाः-रज्जुज्ञानसँ सर्पनिवृत्ति बनै नहीं-१३८
समाधानः-रज्जुज्ञान ही सर्पअधिष्ठानका ज्ञान है-

१३९ रज्जुज्ञानतँ सर्पज्ञानकी निवृत्ति बनै नहीं--
१४०-१४२ समाधानः-सर्पअभावतँ सर्पज्ञानकी

निवृत्ति होवै है- १४३ रज्जुज्ञानसमय साक्षीका
भान होवै है- १४४ सर्वत्रिपुटीज्ञानमें साक्षीका

ज्ञान होवै है-१४५-१४६ सर्प औ ताके ज्ञानका
अधिष्ठान साक्षी है ॥

॥ १४७ ॥ प्रश्नः- "अपारमिथ्याजगत्का आधार
औ अधिष्ठान कौन है?"

॥ १४८-१४९ ॥ उत्तरः- १४८ मिथ्याजगत्का
आधार औ अधिष्ठान तू है

१४९ आत्माका सामान्यरूप आधार औ विशेषरूप
अधिष्ठान है ॥

- ॥ १५० ॥ प्रश्न:-“जगत्द्रष्टा आत्माले भिन्न कहा चाहिये ” ॥
- ॥ १५१-१५२ ॥ उत्तर:- १५१ सारे कल्पितका अधिष्ठान ही द्रष्टा है ॥
१५२ मिथ्यासंसारके निवृत्तिकी चाह बने नहीं ॥
- ॥ १५३ ॥ “जन्मादिकसंसार दुःखका हेतु है । यातै ताकी निवृत्तिका उपाय बतावो ” ॥
- ॥ १५४-१५५ ॥ उत्तर:- १५४ आत्माके अज्ञानतै जगत्की प्रतीति होवे है, ताकी निवृत्तिके उपाय-ज्ञानका स्वरूप ॥
१५५ अज्ञानका नाश केवलज्ञानतै है, कर्मउपासनासे नहीं ॥
- ॥ १५६ ॥ उक्तार्थके अनुवादपूर्वक चक्ष्यमाण-शंकाका सूचन ॥
- ॥ १५७ ॥ शंका:-“ब्रह्म औ मेरा स्वरूप परस्पर-विरुद्ध है । यातै तिनलै मेरी एकता बने नहीं ” ॥
- ॥ १५८ ॥ अन्यशंका:- पक्षीरूपतालै विलक्षण जीवब्रह्मकी एकतालै कर्मउपासना प्रतिपादक वेद निष्फल होवैगा ” ॥
- ॥ १५९-१७२ ॥ समाधान:- अंक १५७ गत शंकाका समाधान ॥
१५९-१६३ चारिआकाश (१६० घटाकाश-१६१ जलकाश-१६२ मेघाकाश-१६३ महाकाश)-
१६४-१७२ चारिचेतन (१६५ कूटस्थ-१६६-१७० जीव (१६७ स्फटिक पुष्पदृष्टात-१६८-१६९ गमनागमन कूटस्थविषै नही- १७० जीवका और स्वरूप) १७१ ईश-१७२ ब्रह्म ॥
- ॥ १७३-१७५ ॥ समाधान:- अंक १५८ गतशंकाका समाधान ॥-
१७३ कूटस्थ प्रकाशमान है औ आभास भोगै है-
१७४ आभास कर्म करै है औ प्रल देवै है । चेतन नही-१७५ जीवब्रह्मके लक्ष्यअर्थका अभेद है ॥
- ॥ १७६ ॥ प्रश्न:-“अहं ब्रह्म ” यह ज्ञान किसकू होवै है ? ”

- ॥ १७७-१८३ ॥ उत्तर:-
१७७-१७८ आभासकी सप्तअवस्था- १७९ अज्ञान औ आवरणस्वरूप- १८० आंति-१८१ परोक्ष औ अपरोक्षज्ञान- १८२ आतिनाश- १८३ हर्षस्वरूप ॥
- ॥ १८४ ॥ प्रश्न:-, “ब्रह्मलै भिन्न आभासकू 'मैं ब्रह्म' यह ज्ञान मिथ्या होवैगा (अंक १७६ गतप्रश्नका गूढ अभिप्राय ॥
- ॥ १८५ ॥ उत्तर:-, “अहं” शब्दके दोअर्थ । तिनमें कूटस्थका ब्रह्मलै मुख्यसामानाधिकरण्य औ आभासका बाधसामानाधिकरण्य ॥
- ॥ १८६ ॥ प्रश्न:- “अहंवृत्तिविषै कूटस्थ औ आभासका भान क्रमसे अथवा क्रमविना होवै है ? ॥
- ॥ १८७-२०५ ॥ उत्तर:-१८७ एकही समय साक्षीका औ आभासका भान होवै है ॥
१८८ शंका:-अज्ञानका आश्रय औ विषय चेतन है- १८९-१९० समाधान-बाहिरके पदार्थविषै वृत्ति औ आभास दोनुवांका उपयोग है । तिसविषै अज्ञानआवृत्तघटकाउदाहरण -१९१-१९६ प्रमाण निरूपण-(१९१ प्रत्यक्षप्रमाण-- १९२ अनुमान-प्रमाण- १९३ शब्दप्रमाण- १९४ उपमानप्रमाण- १९५ अर्थापत्तिप्रमाण- १९६ अनुपलब्धिप्रमाण)- १९७ प्रमाण औ प्रमाज्ञानका लक्षण- १९८-१९९ स्मृतिज्ञान औ पट्प्रमाके विचारपूर्वक करणका लक्षण- २०० प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति औ प्रमेय चेतन- २०१ अवच्छेदवादकी रीतिसै प्रमाता औ साक्षीसहित विशेषण औ उपाधिका लक्षण- २०२ आभासवादकी रीतिसै जीव औ साक्षीआदिकका लक्षण- २०३ आभासवादकी भ्रष्टता- २०४ अंतःकरणमें विविध प्रकार है । यातै सोई प्रमाता है । अन्य नहीं- २०५ प्रमाताआदिक चारि चेतनका स्वरूप ॥
- ॥ २०६-२१० ॥ प्रश्न:- २०६ “ इंद्रियसंबंधविना 'अहंब्रह्म' यह ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे बने ?-”
२०७ ब्रह्मकू नेत्रकी अधिपयता (रामकृष्णोदिकनके शरीर ब्रह्म नहीं)- २०८ ब्रह्मकू त्वचाइन्द्रियकी अधिपयता- २०९ ब्रह्मकू रसना घ्राण औ श्रोत्र-इन्द्रियकी अधिपयता- २१० ब्रह्मकू कर्मइन्द्रियकी अधिपयता ॥

॥ २११-११२ ॥ उत्तर:- (अंक २०६-२१० गतप्र-
श्नका)-२११ “इन्द्रियसंबंध विना प्रत्यक्षज्ञान
होवै नहीं” यह नियम नहीं ॥

२११-सुखदुःखकी साक्षीभास्यता- २१२ ब्रह्मका
ज्ञान प्रत्यक्ष संभवे है ॥ तत्त्वदृष्टिकू भेदभ्रमका अंत ॥

पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥

॥ श्रीगुरुवेदादिव्यावहारिकप्रतिपादन

॥ २१३-२७६ ॥

॥ मध्यमाधिकारी साधननिरूपण

॥ २७७-३०३ ॥

२१३ ॥ अदृष्टिका प्रश्न:- “वेदगुरु सत्य होवें वा
मिथ्या होवें दोनों रीतिसँ वेदगुरुतँ- अद्वैतज्ञान
बनै नहीं” ॥

॥ २१४-२३६ ॥ उत्तर:-

२१४ शंकरमतकी प्रमाणता- २१५ भेदवादकी
अप्रमाणता-२१६ भेदवादका-तिरस्कार- २१७-
२२८ राजाके मंत्री भर्तृकी कथा (२१७ भर्तृका
तपस्वी होना- २१८ नारीनिदा- २२९ भर्तृके
वैराग्यका कथन-२२० राजासँ लेके ब्रह्मापर्यंत
सर्वसुख एकांतमें होवै है-२२१ युवतिसगसँ दुःख
२२२ युवतिसगसँ धनविगार-२२३ युवतिसगसँ
धर्मविगार- २२४ युवतिसगसँ बिदुनाश-२२५
पुत्रसंगसँ दुःख-२२६ धनसंगसँ दुःख-२२७ राजा-
कू भर्तृमें प्रेतबुद्धि होनी औ राजाका भागना-
२२८ अंक २२७ उक्त दृष्टांतकू सिद्धांतमें जोड़ना ॥
भेदवादकी धिक्कारपूर्वक त्याग्यता)-२२९ मिथ्या-
दुःखका मिथ्यासँ नाश । एक भूपकू स्वप्नकी प्राप्ति
तिसकू गादरीकारि दुःखका होना औ मिथ्याविद्यसँ
मिटना--२३० अंक २२९ उक्त प्रसंगकी टीका-२३१
मरुस्थलके जल औ प्यासमें सत्ताका भेद--२३२
समसत्ताकी आपसमें साधकबाधकता-२३३--२३५
तीनिसत्ता (२३४ व्यावहारिकसत्ता-२३५ पार-
मार्थिकसत्ता)-२३६ वेदगुरु औ संसारदुःखकी
व्यावहारिकसत्ता है । यातँ तिनके भवदुःखका नाश
बनै है ॥

॥ २३७ ॥ शंका:- “शुक्तिरूपाभादिकका ब्रह्मज्ञान
विनाही बाध औ संसारदुःखका ब्रह्मज्ञानसँ

अनंतर बाध । यह भेद कौन हेतुसँ
राखौ हो ? ”

॥ २३८ ॥ समाधान:- जाके ज्ञानसँ जो उपजै
तिसका ताके ज्ञानसँ बाध होवै है ।

॥ २३९ ॥ प्रश्न:- ब्रह्मके अज्ञानसँ संसार कौन क्रमतँ
उपजै है ? ”

॥ २४०-३७१ ॥ उत्तर:-

२४० स्वप्रसमान विना क्रमतँ जगत्का भासना-
२४१ सूत्रकारभाव्यकारका श्रुतिवचनसँ जगत्-
उत्पत्तिकथनका अभिप्राय-२४२ प्रसगसँ मायास्व-
रूपप्रतिपादन-२४३ अज्ञानकी स्वाश्रयता औ स्व-
विषयता-२४४ उक्तार्थमें वाचस्पतिका मत-२४५
वाचस्पतिके मतकी असमीचीनता औ अज्ञानकी
एकता-२४६ स्वाश्रयस्वविषयपक्षका अंगीकार-
२४७ एकअज्ञानपक्षमें बधमोक्षकी व्यवस्था ॥
सर्वप्रक्रियाकी श्रेष्ठतापूर्वक मायाका नामभेदसँ
स्वरूप-२४८ प्रसगसँ ईश्वरका स्वरूप ॥ द्विविध-
कारणका लक्षण-२४९ जगत्का उपादान औ
निमित्तकारण ईश्वर है-२५० जीवका स्वरूप-२५१
ईश्वरमें विषमदृष्टि और क्रूरता नहीं-२५२ जीवनके
भोगनिमित्त ईश्वरकू जगत्के उपजावनेकी इच्छा-
२५३--२५७ सूक्ष्मसृष्टिनिरूपण (२५३ पंचभूत
औ तिनके गुणनकी उत्पत्ति--२५४ अंतःकरणकी
चारिभेद सहित उत्पत्ति--२५५ प्राणकी पंचभेद-
सहित उत्पत्ति--२५६ ज्ञानेन्द्रिय औ कर्मेन्द्रिय-
की उत्पत्ति)--२५८--२५९ पंचीकरण (२५८ पंची-
करणप्रकार--२५९ स्थूलब्रह्माडादिककी उत्पत्ति)-
२६०-२६७ आत्मविवेक अथवा पंचकोशविवेक
(२६० पंचकोश औ तिनकरि आत्माका आच्छादन
करना-२६१ विरोचनका सिद्धांत- २६२ इन्द्रिय-
आत्मवादीका मत [इन्द्रियआत्मा]-२२३ हिरण्य-
गर्भके उपासकका मत [प्राणआत्मा]- २६४ मन-
आत्मवादीका मत [मनआत्मा]-२६५ विज्ञान-
वादी बौद्धका मत [बुद्धिआत्मा]-२६६ मष्टका
मत [आनंदमयकोशआत्मा]-२६७ माध्यमिक-
बौद्धका मत [आनंदमयकोशआत्मा]- २६८
प्रभाकर औ नैयायिकका मत [आनंदमयकोश-
आत्मा]- २६९ जीवका पंचकोशकी न्याई ईश्वरके
पंचकोशनसँ ताके स्वरूपका आच्छादन-२७० पंच-
कोशविवेकका प्रकार- २७१ महावाक्यके अर्थका
उपदेश) ॥

॥ २७२ ॥ प्रश्नः-आत्मा पुण्यपाप करै है । सुखदुःख भोगै है । यातै ताकी ब्रह्मसै एकता बने नही ॥

॥ २७३-३०३ ॥ उत्तरः-

२७३ अकर्ता अमोक्षा औ नित्यमुक्तआत्माका सदा ब्रह्मसै अमेद, २७४ जीवन्मुक्तका निश्चय । वेदात-
भ्रवणका फल, २७५ ज्ञानी औ अज्ञानीका चिह्न (अकर्त्तव्य औ कर्त्तव्य,) २७६ गोप्यतत्त्वका उप-
देश २७७-२८० लयचितन (२७७ सर्वप्रपञ्चकी ईश्वररूपता २७८ सारी स्रष्टृमण्डिकी अर्पचीकृत-
भूतरूपता २७९ सर्वअनात्मपदार्थनका क्रमसँ ब्रह्मविषै लयचितन, २८० ध्यान औ ज्ञानका भेद ॥
अहग्रहध्यान,) २८१-३०३ प्रवसकी उपासना (२८१ प्रणवका अहग्रहध्यान, २८२ निर्गुण औ सगुणप्रणवकी उपासनाका फलसहित कथन
२८३ निर्गुणरूप प्रणवउपासनाके प्रकारका प्रारम्भ २८४ ओंकार औ ब्रह्मका अमेद, २८५ चारि पादनके कथनपूर्वक आत्माका ब्रह्मसै औ विश्वका विराट्सँ अमेद ॥ विराट्विश्वके सप्तभग औ उन्नीस-
मुख २८६ चतुर्दशत्रिपुटी, २८७ विश्व, विराट् औ अकारका अमेदचितन, २८८ विश्व औ तैज-
सकी विलक्षणता, २८९ तैजस, हिरण्यगर्भ औ एकारका अमेदचितन, २९० प्राज्ञ, ईश्वर औ मकारका अमेद ॥ प्राज्ञके विशेषण २९१ वास्तव-
विश्वआदिक तीव्रकी एकता ॥ वृरीयका ईश्वरसाक्षीसँ अमेद, २९२ दोस्वरूपवाले ओंकार औ आत्माका मात्रा औ पादरूपसै अमेदचितन २९३ लयचितन-
का अनुवाद (एकएकमात्रारूप विश्वआदिककी अन्यमात्रारूपता,) २९४ ओंकारीचितनसँ परम-
हसका अधिकार, २९५-२९६ ओंकारके ध्यान-
वालेकू फल, २९७ ब्रह्मलोकके मार्गका क्रम, २९८ वायुज्यमोक्षका वर्णन, २९९ ओंकारके अहग्रह-
ध्यानसँ ब्रह्मलोककी प्राप्तिका नियम, ३०० उत्तरा-
यणमार्गसँ ब्रह्मलोकसँ गयेकू फेरि संसारकी अप्राप्ति औ ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति ३०१ हिरण्य-
गर्भवासीकू असंगनिर्विकारब्रह्मरूप आत्माका मान होवै है । तासँ कारण, ३०२ उँ औ महावाक्यके अर्थकी एकता, ३०३ निर्गुणउपासनाके अनविकारीकू कर्त्तव्य) ॥

॥ षष्ठस्तरंगः ॥ ६ ॥

॥ श्रीगुरुवेदादिसाधनमिथ्यावर्णनम् ॥

॥ ३०४ ॥ उपोद्घात ॥

॥ ३०५-३०६ ॥ तर्कदृष्टिके प्रश्नः- ३०५ स्वप्न-
दृष्टांतसँ जागृतपदार्थ मिथ्या संभवै नही, ३०६ स्वप्न मिथ्या नही ॥

॥ ३०७-३२८ ॥ उत्तरः-

३०७ जागृतके पदार्थनकी स्वप्नसँ स्मृति नही, ३०८ स्वप्नसँ लिंगशरीर बाहिर जायके जागृतके पदार्थकू देखता नही, ३०९-३२८ सिद्धांतः-
जागृतस्वप्नकी तुल्यता ॥ (३०९ सारा त्रिपुटी समाज स्वप्नसँ उपजै है ३१० शंकाः-जागृतकी न्याई उत्पत्तिवाले होवै तँ स्वप्नके पदार्थ सत्य हुये चाहिये, ३११ समाधानः-स्वप्नपदार्थ सामग्री बिना उपजै है तातै मिथ्यां हैं, ३१२-३१८ त्रिविधसत्ता-
पक्षसँ विलक्षण जागृतस्वप्नकी दोसत्ताके मानैतँ अविलक्षणता [उक्तार्थनसँ शंकासमाधान ॥ दो-
प्रकारकी निवृत्ति ॥ तीन प्रकारकी सत्ता,] ३१९-
३२१ ब्रह्मकी कारणता देशकालसँ प्रतीति होवै है । इत्यादिस्थलसँ अन्यथाख्यातिका अगीकार [उक्त-
ार्थसँ शंकासमाधान,] ३२२ जागृतप्रपञ्च सामग्री बिना होवै है । यातँ स्वप्नसमान मिथ्या है, ३२३-
३२४ जागृतके पदार्थ ज्ञानके साथि ही उत्पन्न होवै हैं । यातै दूसरी जागृतिमै रहै नही [वेदका गूढ सिद्धांत] ३२५-३२७ जागृतके पदार्थनका परस्परकार्यकारणभाव नही [सृष्टिप्रतिपादनसँ श्रुतिका अभिप्राय नही,] ३२८ दृष्टिसृष्टिवादका अगीकार) ॥

॥ ३२९ ॥ प्रश्न-स्वप्नकी न्याई स्वल्पकाल-
स्थायी संसार होवै तौ अनादिकालका बंध नही होवै है ॥ बधनिवृत्तिरूप मोक्षके निमित्त श्रवणादिक साधन निष्फल होवैगे ॥

अगृधदेवका स्वम ॥ ३३०-४५२ ॥

३३०-३३८ उत्तरः-

३३०-३३१ अगृधदेवकू स्वप्नकी प्रतीति, ३३२ अगृधदेवका स्वप्नसँ गुरुसँ मिलाप, ३३३-३३८ मिथ्याभाचार्यका मिथ्याशिष्यकू मिथ्यासंस्कृतग्रंथसँ उपदेशादि (३३५ निर्गुणवस्तुनिर्देशरूपादिमंगल, ३३६-३३८ वेदांतशास्त्रकर्त्ताभाचार्यनमस्कार [प्रवृत्ति निवृत्तिरूप वेदवाक्यसँ स्रष्टृनाल पुत्र औ वृत्तनसं-
त्मक)]

॥ ३३९ ॥ अगृधदेवके प्रश्नः—

१ “ मैं कौन हूँ ? ”

२ “ संस्कारका कर्ता कौन है ? ”

३ “ मुक्तिका हेतु ज्ञान है अथवा कर्म है अथवा उपासना है अथवा दो हैं ? ”

॥ ३४०—३६९ ॥ १ “ मैं कौन हूँ ” याका उत्तरः—

३४० आत्मा संघातका साक्षी है, ३४१—३५४ आत्मा सुखदुःखादिधर्मसँ रहित व्यापक एक है सांख्यमतका औ त्रिविधन्यायमतका कथन औ खंडन, ३५५ आत्मा सत् है, ३५६—३५९ आत्मा चित् है, ३६०—३६१ आत्मा आनंदरूप है, ३६४—३६५ सच्चिदानंद परस्पर भिन्न नहीं ३६६—३६८ ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा है, ३६९ आत्मा असग है ॥

३७०—३७४ ॥ “ संस्कारका कर्ता कौन है ? ”

याका उत्तरः—

३७० जगत्का कर्ता ईश्वर है, ३७१—३७२ ईश्वर सर्वश सर्वशक्तिमान् औ स्वतंत्र है, ३७३ ईश्वर व्यापक औ नित्य है, ३७४ ईश्वर औ जीवका स्वरूपसँ भेद नहीं ॥

॥ ३७५—४०६ ॥ ३ “ मुक्तिका हेतु कौन ? ”

याका उत्तरः—

३७५ मुक्तिका हेतु ज्ञान है, ३७६—३७९ कर्म औ उपासना मुक्तिके हेतु नहीं, ३८०—३८३ आक्षेपः— कर्म औ उपासना ज्ञानके औ मोक्षके हेतु हैं, ३८४—३८६ कर्मउपासनासँ ज्ञानका विरोध है, ३८७—३९० ज्ञानमें कर्मउपासनाकी अपेक्षा नहीं, ३९१ कर्मउपासनातँ ज्ञानकी रक्षा होवै नहीं, ३९२—३९३ ज्ञानकूँ पाप औ चंचलताके अभावतँ कर्म औ उपासनाका उपयोग नहीं, ३९४ ज्ञानिनके प्रारब्धकी विलक्षणता औ तिनकी जीवन्मुक्तिके सुखअर्थ बी उपासनामै अप्रवृत्ति, ३९५—३९६ दृढ अदृढज्ञानी औ उत्तममंदजिज्ञासुकूँ कर्मउपासनामै अधिकार नहीं, ३९७—३९९ दृढबोधके कर्मउपासना विरोधी नहीं । परंतु मंदबोधके विरोधी हैं, ४०० उक्त अर्थ सर्ववेदका सार है, ४०१ भाषाकी सप्रदाय, ४०२—४०४ उक्तअर्थका संग्रह, ४०५—४०६ अन्यप्रकारसँ मोक्षका साधन ज्ञान है । यह कथन ॥

॥ ४०७—४०९ ॥ लक्षणा तीनि प्रकारकी हैं ॥

॥ ४१०—४२७ ॥ शक्तिनिरूपण ॥

४१० न्यायरीतिसँ शक्तिविलक्षण, ४११ अथ स्वरीति शक्तिलक्षण, ४१२ प्रश्नः—वर्णसमुदायसँ जुदी शक्ति नहीं । यातँ ईश्वरइच्छा शक्ति है, ४१३—४२७ गत-प्रश्नका उत्तर (४१३—४१४ सिद्धांतरीतिसँ अग्नि-आदिकमै दाहादिकार्यकी सामर्थ्यरूप शक्तिका प्रतिपादन, ४१५—४२७ अन्यमतकी शक्तिका खंडन [४१६ वैयाकरणरीतिशक्तिलक्षण, ४१७—४१८ वैयाकरणरीतिकी शक्तिका खंडन ४१९—४२० भट्ट-रीतिशक्तिलक्षण, ४२१—४२७ भट्टमतकी शक्तिका खंडन])

॥ ४२८ ॥ शक्यका लक्षण ॥

॥ ४२९ ॥ लक्ष्यअर्थ औ लक्षणाका सामान्य-रूप ॥

॥ ४३०—४३२ ॥ जहती अजहती औ भाग-त्यागलक्षणाका लक्षण ॥

॥ ४३३—४४९ महावाक्यनमें लक्षणा ॥

४३३ “तत्” पदका वाच्यअर्थ, ४३४ “त्व” पद-वाच्यनिरूपण ४३५ वाच्यअर्थमें एकताका विरोध औ लक्षणाकी कर्त्तव्यता, ४३६ महावाक्यमें जहतीका असंभव ४३७ महावाक्यमें अजहतीका असंभव, ४३८ महावाक्यमें भागत्यागका अगीकार, ४३९—४४३ जीवईश्वरके स्वरूपमें पंचदशीकार तथा विवरणकारादिकका मत (आभास प्रतिविब औ अवच्छेदवाद,) ४४४ उक्तअर्थसंग्रह, ४४५ प्रश्नः—दोनूपदनमै लक्षणा मानना निष्फल है, ४४६—४४९ गतप्रश्नका उत्तर, (४४६—दोनूपदनमै लक्षणा सफल है, ४४७ ईशवाचकपदमें लक्षणा है । याका उत्तर, ४४८ जीववाचकपदमें लक्षणा है । याका उत्तर, ४४९ दोनूपदनमै लक्षणा औ ओत-प्रोतभाव,)

॥ ४५० ॥ अंक ३३३ उक्त ग्रंथकी समाप्ति ॥

॥ ४५१ ॥ प्रश्नः—अर्थसहित ग्रंथ पढ़ा तौ बी मन दुःखका मूल भासता है ॥

॥ ४५२ ॥ वनका नाशक हेतु यही (उक्त) है ॥ अगृधदेवके स्वप्नकी समाप्ति (नाश) ॥

॥ ४५३ ॥ मिथ्याशुरुदेवतँ अज्ञानजन्य मिथ्या-जगत्प्रका परिहार होवै है ॥

॥ सप्तमस्तरंगः ॥

॥ जीवन्मुक्तिविदेहमुक्तिवर्णनम् ॥

॥ ४५४ ॥ ज्ञानीके व्यवहारमै नियम नही ॥
॥ ४५५-४७३ ॥ आक्षेपः—ज्ञानीके व्यवहारमै नियम है ॥

४५५-४५८ ज्ञानीकूं समाधि औ शरीरनिवाहंतै अधिकअप्रवृत्तिके नियमका आक्षेप—४५९-४७३ समाधिप्रकार (४५९-४६५ समाधिके अष्टांग-४६६ सुषुप्तिसै निर्विकल्पसमाधिका भेद, ४६७ निर्विकल्पसमाधि दो प्रकारकी ४६८ अद्वैतावस्थान-रूप समाधिसै सुषुप्तिका भेद, ४६९-४७२ निर्विकल्पसमाधिके लय विशेष कषाय औ रसास्वाद ये चारि विन्न, ४७३ ज्ञानवान्की बाह्यप्रवृत्तिके असम्भवे आक्षेपकी समाप्ति) ॥

४७४-४७८ ॥ समाधान-अंक ४५५-४७३ गत आक्षेपका समाधान ॥

४७४-ज्ञानी निरकुञ्च है ॥ प्रारब्धसै व्यवहारसिद्ध ४७५ ज्ञानीकूं विदेहगोक्षत्याग वा परलोककी इच्छा होवै नहीं ४७६ ज्ञानीकी मदप्रारब्धसै जीवन्मुक्तिसुखकी विरोधि प्रवृत्ति ४७७-४७८ ज्ञानीके व्यवहारका अनियम ॥

॥ ४७९-४८० ॥ तत्त्वदृष्टिका देशादिअपेक्षारहित देहपात्त ॥

॥ ४८१ ॥ अदृष्टिका देशादिअपेक्षासहित देहपात्त ॥

॥ ४८२-४९८ ॥ तर्कदृष्टिका निश्चय ॥ विद्याके अष्टादशप्रस्थान ॥

४८२ सर्वशास्त्रनकूं ब्रह्मज्ञानकी हेतुता, ४८३ विद्याके अष्टादशप्रस्थान ४८४ चारिवेदका ब्रह्मज्ञानमै तात्पर्य, ४८५ चारिउपवेदका ब्रह्मज्ञानमै तात्पर्य ४८६ चारिवेदनके षट्अंगनका अर्थ-सहित प्रयोजन, ४८७ अष्टादशपुराण तथा उपपुराणका अर्थ ४८८न्याय औ वैशेषिकसंज्ञनका फल, ४८९ धर्ममीमांसा औ ब्रह्ममीमांसा भेदतै दोमीमांसा

औ सकर्षणकाडका फल ४९० स्मृतिआदिकग्रथनके कर्त्ता औ प्रयोजन ४९१ सांख्यशास्त्रका फल-४९२ योगशास्त्रका फल औ शारीरक उक्तिसै अविरोध, ४९३ पांचरात्र औ पाशुपततंत्रआदिकका फल ४९४ शैवग्रथादिकनका फल औ वाममार्ग, ४९५ नास्तिकमत, ४९६ साहित्यआदिकके तात्पर्य-पूर्वक तर्कदृष्टिका सारग्राही निश्चय ४९७ तर्कदृष्टिका एकविद्वान्तै मिलाप, ४९८ ज्ञानीकूं इच्छाका संभव औ इच्छाके अभावका अभिप्राय ॥

॥ ४९९-५०८ ॥ शुभसंततिराजाका प्रसंग ॥

५०० शुभसंततिका पढित्तिसै प्रश्नः—“गिंसा कौन देव है, जो सेवै नही किंतु जागता है ? ”

५०१ विष्णुउपासकका उत्तर, ५०२ शिवसेवकका उत्तर ५०३ गणेशपूजकका उत्तर, ५०४ देवीभक्त का उत्तर, ५०५ सूर्यभक्तका उत्तर ५०६ उक्तमतके अनुवादपूर्वक स्मार्तमत- ५०७ षट्शास्त्रनकी परस्परविरुद्धता, ५०८ तर्कदृष्टिका पितासै मिलाप ॥

॥ ५०९-५२४ ॥ तर्कदृष्टिका पिताप्रति उपदेश ॥

५०९ कारणरूपकी उपास्यता औ कार्यरूपकी निकृष्टता, ५१० पुराणउक्तस्तुति औ निदाके करनेमै व्यासका अभिप्राय, ५११ पांचदेवनके उपासनकूं सम (ब्रह्मलोक) फलप्राप्ति ५१२ एक परमात्मामै नानानामरूप संभव है, ५१३-५१४ सारे पुराणका कारण औ कार्य ब्रह्मके उपासनाकी क्रमतै उपादेयता औ हेयतामै तात्पर्य है ५१५-५१६ मूर्तिप्रतिपादनका अभिप्राय, ५१७ आकारमै आग्रहवाले शैवादिककूं खेदकी प्राप्ति ५१८-५२० उत्तरमीमांसाकी प्रमाणता ! औरनकी अप्रमाणता ५२१-५२२ अन्य शास्त्रनकी त्याज्यतामै दृष्टांत औ हेतु ५२३-५२४ राजाका मृत्यु औ ब्रह्मलोककी प्राप्ति ॥

॥ ५२५ ॥ तर्कदृष्टिका देहपात्त औ परमात्मसै अभेद ॥

॥ ५२६ ॥ इस भाषाग्रंथके रचनेका प्रयोजन ॥

॥ ५२७ ॥ मंगलाचरणपूर्वक ग्रन्थकी समाप्ति ॥

॥ इति श्रीविचारसागरकी प्रसंगदर्शक अनुक्रमणिका ॥

मंगलाचरणम्

[अनुष्टुप् छन्दः]

चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतिं निरंजनम् ।
 नादबिन्दुकलातीतिं -तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ १
 सर्वश्रुतिशिरोरत्नविराजितपदांबुजम् ।
 वेदांतांबुजमार्तण्डस्तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ २
 अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया ।
 चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ३
 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः ।
 गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ४
 ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् ।
 मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा ॥ ५
 अखंडमंडलांकारं व्याप्तं येन चराधरम् ।
 तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ ६

न गुरोराधिकं तत्त्वं न गुरोराधिकं परम् ।
 गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् संपूज्यते गुरुः ॥ ७
 अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे ।
 सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः ॥ ८
 अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणम् ।
 ज्ञानवैराग्यसिद्धयर्थं गुरुपादोदकं पिबेत् ॥ ९

[मन्दाक्रांता छन्दः]

ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं
 इन्द्रातीतिं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् ।
 एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षिभूतं
 भावातीतिं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि ॥ १०

॥ इति गुरुस्तुतिः ॥

॥ श्रीवृत्तिरत्नावलि ॥

अर्थात्

श्रीवृत्तिप्रभाकरसार ।

॥ प्रसंगदर्शकानुक्रमणिका ॥

॥ प्रथमरत्न ॥ १ ॥

सकारणसभेद वृत्तिस्वरूपनिरूपण ॥—२४ ॥

१ वृत्तिके सामान्यलक्षणका निर्णय	३-९
२ वृत्तिके भेदका निरूपण	१०-१७
३ प्रमा औ अप्रमाकी संख्या अरु कारण	१८-२४-

॥ द्वितीयरत्न ॥ २ ॥

॥ १ ॥ प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपण ॥ २५-८८ ॥	
४ षट्प्रमाणोंके नाम लक्षण औ मतभेदके स्वीकार	२५-२७
५ प्रत्यक्षप्रमाण औ प्रमाके स्वरूपका निर्णय	२८-३५
६ शकासमाधानपूर्वक प्रत्यक्षप्रमाका निर्णय	३६-५३
७ आंतरप्रत्यक्षप्रमाके भेदका निर्द्धार	५४-६१
८ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेदके कथनपूर्वक श्रोत्रजप्रमाका निर्द्धार	६२-७१
९ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद । त्वाच प्रमाका निर्द्धार	७२-७८
१० बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद । चाक्षुसप्रमाका निर्द्धार	७९-८१
११ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद । रासनप्रमाका निर्द्धार	८२-८५
१२ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद । प्राणजप्रमाका निर्द्धार औ सामग्रीके अनुवादसहित प्रत्यक्षप्रमाका उपसहार	८५-८८

॥ तृतीयरत्न ॥ ३ ॥

॥ २ ॥ अनुमानप्रमाणनिरूपण ॥ ८९-१०४ ॥	
१३ सामग्रीसहित अनुभूतिप्रमाका निर्द्धार	८९-९६
१४ वेदात्तविषय उपयोगी अनुमानका निर्द्धार	९७-१०१
१५ न्याय औ वेदात्तके मतमें अनुमानके स्वीकारका निर्णय	१०२-१०४

॥ चतुर्थरत्न ॥ ४ ॥

॥ ३ ॥ उपमानप्रमाणनिरूपण ॥ १०५-११४ ॥	
१६ व्ययहारविषय उपयोगी उपमिति औ उपमानका सादृश्यसहित स्वरूप	१०५-१०७
१७ जिज्ञासुके अनुकूल उपमिति औ उपमानका स्वरूप	१०८-११४

॥ पंचमरत्न ॥ ५ ॥

॥ ४ ॥ शब्दप्रमाणनिरूपण ॥ ११५-१५१ ॥	
१८ शाब्दीप्रमाके भेद	११५-११८
१९ शब्दकी वृत्तिके भेद । शक्तिवृत्तिका निरूपण	११९-१२४
२० शब्दकी वृत्तिके भेद । लक्षणावृत्तिका निरूपण	१२५-१३९
२१ शाब्दबोधके अकांक्षाभादिक चार सहकारीका निरूपण	१४०-१५१

॥ षष्ठरत्न ॥ ६ ॥

॥ ५ ॥ अर्थोपत्तिप्रमाणनिरूपण ॥ १५२-१६२ ॥	
२२ अर्थोपत्तिप्रमा औ प्रमाणके स्वरूपका निर्द्धार	१५२-१५३
२३ अर्थोपत्तिप्रमाके भेद	१५४-१५७
२४ अर्थोपत्तिप्रमाका जिज्ञासुक उपयोग	१५८-१६२

॥ सप्तमरत्न ॥ ७ ॥

॥ ६ ॥ अनुपलब्धिप्रमाणनिरूपणम् ॥ १६३-१८१ ॥	
२५ न्यायशास्त्रकी रीतिसँ अभावके स्वरूपका निर्द्धार	१६३-१६९
२६ उक्तअभावके स्वरूपमें वेदात्तके विरुद्ध अंशका प्रदर्शन	१७०-१७८
२७ सामग्रीसहित अभावप्रमा औ ताके जिज्ञासुक उपयोगके कथनपूर्वक प्रमावृत्तिका उपसहार	१७९-१८१

॥ अष्टमरत्न ॥ ८ ॥

॥ १ ॥ अप्रमावृत्तिके भेद । अनिर्वचनीयख्यातिनिरूपण ॥ १८२-२३२ ॥

२८ यथार्थअप्रमाके भेदका कथन	१८२-१७६
२९ अयथार्थअप्रमाके भेद । संशय औ भ्रमज्ञानका निर्द्धार	१८७-१९७
३० अयथार्थअप्रमाके भेदनिश्चयरूप भ्रमज्ञानका निर्द्धार	१९८-२०७
३१ प्रसंगप्राप्त शंकासमाधानआदिक अर्थका कथन	२०८-२३९
३२ सिद्धांतमें स्वीकृत अनिर्वचनीयख्यातिका निर्द्धार	२२०-२२२

॥ नवमरत्न ॥ ९ ॥

॥ २ ॥ अप्रमावृत्तिभेद । सत्ख्यातिप्रदर्शनपूर्वक खंडन ॥ २२३-२३० ॥

३३ सिद्धांतमें भिन्न सकलख्यातिनके नामसहित सत्ख्यातिवादके कथनपूर्वक ताके निराकरणकी योग्यता	२२३-२२५
३४ सत्ख्यातिवादका खंडन	२२६-२३०

॥ दशमरत्न ॥ १० ॥

॥ ३ ॥ अप्रमावृत्तिभेद । असत्ख्यातिप्रदर्शन खंडन ॥ २३१-२३३ ॥

३५ द्विविधअसत्ख्यातिवादके कथनपूर्वक असत्ख्यातिवादीके प्रति प्रश्न	२३१-२३२
३६ असत्ख्यातिवादका खंडन	२३३-२३४

॥ एकादशरत्न ॥ ११ ॥

॥ ४ ॥ अप्रमावृत्तिभेद । आत्मख्यातिप्रदर्शनपूर्वकखंडन ॥ २३५-२४० ॥

३७ आत्मख्यातिवादका अनुवादपूर्वक खंडन	२३५-२३८
३८ अनिर्वचनीयख्यातिकी रीतिपूर्वक अद्वैतवादीके अनिर्वचनीय-पदार्थकी प्रसिद्धि	२३९-२४०

॥ द्वादशरत्न ॥ १२ ॥

॥ ५ ॥ अप्रमावृत्तिभेद । अन्यथाख्यातिप्रदर्शनपूर्वक खंडन ॥ २४१-२४२ ॥

३९ अन्यथाख्यातिवादका कथनपूर्वक खंडन	२४१-२४२
-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	---------

॥ त्रयोदशरत्न ॥ १३ ॥

॥ ६ ॥ अप्रमावृत्तिभेद । अख्यातिप्रदर्शनपूर्वक खंडन ॥ २४३-२४८ ॥

४० अख्यातिवादका अनुवादपूर्वक खंडन	२४३-२४४
४१ तर्कभ्रमके निर्णयपूर्वक ख्यातिभिरूपण औ खंडनके उपसंहारसहित चतुर्दशानोंका कथन	२४५-२४८

॥ चतुर्दशरत्न ॥ १४ ॥

॥ ७ ॥ वृत्तिफलनिरूपण ॥ २४९-२५७ ॥

४२ अवस्थाका निरूपण	२४९-२५५
४३ वृत्तिके प्रयोजनका कथन	२५६-२५७

॥ इति श्रीवृत्तिरत्नावलिकी प्रसंगदर्शक-अनुक्रमणिका ॥

॥ विचारसागर सटिप्पण ॥

तथा

॥ वृत्तिरत्नावलि ॥

॥ षष्ठावृत्तिकी अकारादिअनुक्रमणिका ॥

वृः—श्रीवृत्तिरत्नावलिके अंकनकूं सूचन करै है ।
 टिः—श्रीविचारसागरके टिप्पणांकनकूं सूचन करै है ।
 अन्यसर्वअंक श्रीविचारसागरके अंकनकूं सूचन करै हैं ।

अ	अंगीकार	कनिष्ठ अधिकारी खंडन ३४
अंश	अत्यन्त भावका १७८ वृ	ज्ञानयोग्य ६८
॥ दो भ्रांतिमें ३६७	॥ दृष्टिसृष्टिवादका ३२८	॥ पुरुष ४८०
॥ द्वितीय मोक्षका ६४	अचल ४०४	॥ मंडन ६१-७१
॥ पांच पदार्थनमें ३६८	अजन्म ३६८	अधिकृत ५
॥ प्रथम मोक्षका ६३	॥ आत्मा ३६६	अविद्वैव २८६।२५०।६४टि३ ३२टि
अकर्त्तापना ज्ञानीका ३१३ टि	अजहतीलक्षणा ४३१	॥ दुःख ३४
अकार	॥ का असंभवप्रतिपादन ४३७	अधिभूत २८६।२९०।६३ टि
॥ का लक्ष्य ३०२	॥ के दृष्टांत ४५८ टि	॥ दुःख ३४।६३ टि
॥ का वाच्य ३०१।३०२	अजातवाद ३५६ टि	अधिष्ठान १४९।२०३ वृ
अकृतोपासन ५१-६९	अणुआत्माखंडन ४०३ टि	॥ स्वप्नका ३४९ टि
अख्याति १३०	अणुवादीका सिद्धांत ३५०	अधीतवेद ९५
॥ मतखंडन १३१।१३२	अत्यन्तनिवृत्ति ६२।१४२।३१४	॥ आचार्य ९५
॥ वादखंडन २४३।२४४	अत्यन्ताभाव १६९ वृ	अध्यस्त ३५४
॥ अगर्भप्राणायाम ४६३	॥ का अंगीकार १७८ वृ	अध्यात्म २८६।२९०।६३ टि
अग्नि	अद्भुतमाहिमा अविद्याका २१८ वृ	॥ ताप ३४।६२ टि
॥ की आहुतिरूप उपासना ४३३	अदृष्ट ७९।८८	॥ दुःख ३४।६२ टि
॥ रूप उपासना ४२३	अदृष्टफल ३८७	अध्यास ४५।८१।१३५।२०१वृ
अष्टधदेय	॥ का हेतु १००	७६ टि १८५ टि
॥ का गूढअर्थ ३५९ टि	अद्वैतभावनारूपनिर्विकल्पसमाधि ४६७	॥ कारणनिरूपण ८५।९२
॥ का स्वप्न ३३०-४५२	अद्वैतवादका मुख्यसिद्धांत २३८ वृ	॥ कार्यनिरूपण ७७-८४
॥ के स्वप्नकी समाप्ति ४५२	अद्वैतावस्थानरूपनिर्विकल्पसमाधि ४६७	॥ की सामग्री ४६
अरु ३३७	अद्वैतावस्थानरूप समाधि औ सुषुप्तिका	॥ दोषप्रतिपादन ११८ टि
अग	भेद ३६८	॥ सामग्रीनिरूपण ४६
॥ अख्यमाधिके ४५९-४६५	अधर्मधर्म ७९	अनत १८६ टि
॥ वेदके ४८६	अधिकार मनुष्यमात्रकूं ९९ टि	अनर्थ २६
॥ पद चारिवेदके ४८६	अधिकारी २३।७१	॥ निवृत्ति नित्यावेद ४४१ टि
	॥ कनिष्ठ ३०४	॥ निवृत्तिविवे दोषक ५९ टि

अभवस्थादोष ३७३

अनात्म ३०४

॥ गोचर अयथार्थस्मृति १८४ वृ

॥ गोचर आंतरप्रत्यक्षप्रमा ६१ वृ

॥ स्मृति यथार्थ १८३ वृ

अनादि २४२

॥ अनंत ११२ टि

॥ प्रवाहरूपतै ८२

॥ षट्पदार्थ १७४ वृ

पट्वस्तु ८२

॥ सांत ११२ टि

॥ सांतता अन्योन्याभावकी १७३ वृ

॥ सांतता प्रपंचकी ११३ टि

॥ स्वरूपसै ८२ । ११२ टि

अनित्य ३५७ । ३६४

अनित्यमर्थवहार ज्ञानीका ५०६ टि

अनिर्वचनीय १३३ । २४२ । २०६ वृ

॥ ख्याति १३३ । १४६ । ३०९

॥ ख्यातिका निर्धार २२०-२२२

॥ ख्यातिनिरूपण १८२-१८६ वृ

॥ तादात्म्यसंबंध ४५५ टि

॥ पदार्थ १६६ टि

॥ सत्ता २०७ वृ

अनुकूल०

अनुदात्त ५१५ टि

अनुदूत ४७१ । ७५ वृ

अनुपलब्धि १९६ । १७९

॥ प्रमाण १९६ । २६ वृ । १६३ वृ

॥ प्रमाणनिरूपण ॥६३ । १८ वृ

अनुपलंभ १७९ वृ

अनुबन्ध ४

॥ विशेषका रूपक ६० टि

॥ विशेषानिरूपण ३३-९३

॥ सामान्यनिरूपण १-३२

अनुभव ३७ । १८९ वृ

अनुमान

॥ अन्वयि १०३ वृ

॥ अन्वयिव्यतिरेकि १०३ वृ

॥ प्रमाण १९२ । २६ वृ ८९ वृ

॥ प्रमाणरूप युक्तियां ३० टि

अनुमिति ८९ वृ

अनुविद्ध ४६५

अंतःकरण

॥ की पाचभूमिका ४७१

॥ के परिणाम ४९८

॥ मै द्विविधप्रकाश २०४

॥ विषै तीन दोष ५

अन्तःप्रज्ञ २९०

अन्तरग १६

॥ आठसाधन १५

॥ बाहिरगसाधन १५-१६

॥ साधन १५।४०२ । २३ टि

अन्तर्यामी १७१

अन्वगोलांगूलन्याय ५२२

अन्नमयकोप २६० । २७०

अन्यतम २२३ वृ

अन्यथा १२८ । १२९

॥ ख्याति १२८ । १२९ । ३१९

॥ ख्यातिमडन २४१-२४२ वृ

अन्यप्रयोजनसंबंधका कथन ५३ टि

अन्यमतसक्तिखडन ४१५

अन्योन्याध्यास २०५ वृ

अन्योन्याभाव १६५ वृ

॥ की अनादिसातता १७३ वृ

अन्योन्याश्रयदोष ३७३

अन्वय ४७२ टि

अन्वयि

॥ असुमान १०३ वृ

॥ व्यतिरेकिअनुमान १०३ वृ

अपक्षय ३६८

अपरब्रह्म २८२

अपरोक्ष २१०

॥ को लक्षण ४९ वृ

॥ दोषकारका ४६९ टि

॥ ज्ञान २० । १८१ । १९० । २१२ टि

अपान २५५

अपारवार ४०३

अपूर्व ७९ । १५७ वृ

अपूर्वता १४६ वृ २९ टि

अप्ययदाक्षित ५०४ टि

अप्रमा ११ वृ

अप्रमाणता भेदवादकी २१५

अमानापादकशक्ति १७९

अभाव १६३ वृ

॥ प्रमा १७९ वृ

अभिधान १५६ वृ

॥ अनुत्पत्ति १५६ वृ

अभिज्ञाप्रत्यक्ष ३०७ । ३३ वृ

अभिधेय अर्थ ४५६ टि

अभिनिवेश ७० टि

अभिन्नानिमित्तोपादानकारण जगत्का

२९८ टि

अभिप्राय

॥ जगत्उत्पत्तिकथनका २४१

॥ पुराणनका ५१७

॥ मूर्तिप्रतिपादनका ५१५-५१६

अभिप्राय वेदप्रवृत्तिवाक्यका ५१२ टि

अभिमानी अज्ञानका १८८

अभिहितानुपपत्तिभूतार्थापत्ति १५७ टि

अभेदकी सार्थकयुक्तिया ३० टि

अभोक्तापना ज्ञानीका ३१३ टि

अभ्यास २४५ वृ

अमात्र २९२

असंक्त ४८५

अयम ४४३

॥ आत्मा ब्रह्म ४६८ टि

अयथार्थ

॥ अप्रमा १२ वृ

॥ अप्रमाके भेद १८७-१९७ वृ

॥ स्मृति १८८ वृ

॥ स्मृति अनात्मगोचर १८४ वृ

॥ स्मृति आत्मगोचर १८४ वृ

अयोग्य ४३ वृ

अर्चिर्मार्ग ५४८ टि

अर्थ

॥ अक्षरका ४२०

॥ प्रमाणशब्दका ३७ टि

॥ वाद १४७ वृ २९ टि

अर्थाध्यास २१६ वृ ७६ टि

अर्थापत्ति १५३ वृ

॥ प्रमा १५३ वृ

॥ प्रमाण १९५ । २६ वृ । १५२ वृ

अर्पण

॥ धनका दूसरे प्रकारका १०४

॥ प्रकार तनका १०३

॥ प्रकार धनका १०४

॥ प्रकार मनका १०२

॥ वाणीका १०५

अक्छेदक २०३

अक्छेदवाद ८५ । ४४२

॥ का मत् २०१

अवधिपरम उपासनाकी ५०४

अवभास २०१ वृ

अवयव

॥ तीन ९३ वृ

सागरादि ।

अवयवशक्ति १२१ वृ
 अवस्था ४७१ । २४९ २५५ वृ
 " अज्ञान २८५ टि
 " त्रयनिरूपण २४९ २५५ वृ
 " सप्त आमासकी १७७ १७८
 अवातर
 " प्रयोजन २६
 " वाक्य २० । ४४ । वृ । ११८ वृ
 अविद्या १७१ । २४७ । २७९ । ६६ टि
 "का अद्भुतमहिमा २१८ वृ
 "का परिणाम ३२४
 "कारणरूप ६६ टि
 "कार्यरूप ६६ टि
 प्रविनाभावरूप संवध ८९ वृ
 अविरोध ज्ञानव्यवहारका ४३२ टि
 अविरोधिपना अज्ञानका १२०
 अविवेक ३४२
 अव्यवहित ७९
 अष्टमवासनानिवृत्ति ५०५ टि
 अष्टमग समाधिके ४५९-४६५
 अष्टगुण ईश्वरमें ३४३
 अष्टादशपुराण ४८७
 असगआत्मा ३६९
 असत् २४२ । २६७ । ३५५ । १६६ टि
 "ख्याति १२६ । २३४ । वृ
 "ख्यातिवादखंडन २३३-२३४ वृ
 असत्यता प्रपचकी ३५२
 असत्त्वापदकशक्ति १७९
 असद्विलक्षण २१५ वृ
 असमावना १८
 "वेदातवाक्यकी ६६
 असाधारण
 "कारण १९९ । ३० वृ
 "प्रायश्चित्त ५५
 असि ४३५
 असिद्धि
 "देशकालकी ३५३ टि
 "प्रपचकी ३५२ टि
 अस्ति ३६८
 अहिमता ६७ टि
 अल ४८५
 अह १७५ । १८४
 अहंकार १८५
 "सामान्य ६७ टि
 अहंग्रह ध्यान २८० । २९९,
 "तै मोक्षप्राप्ति ३२३ टि

अहंग्रह प्रणवका २८१
 अहंपदका वाच्य ४४३
 "अहंरह" यह ज्ञान किसकू होवै है
 ११७६
 अहंशब्द
 "का लक्ष्य १६७
 "का वाच्य १६७
 "के दो अर्थ १८५
 अज्ञान ५ । १७१ । १७९ । १९१ ।
 २४७ । ३७० । २७९
 अज्ञान अवस्था २८५ टि
 "का अभिमानी १८८
 "का अविरोधिपना १२० टि
 "का आश्रय १८८ । २९२ टि
 "का विरोधी ८५
 "का विषय १८८
 "की शक्ति १७९
 "की शक्ति दो प्रकारकी १७९
 "की त्वाश्रयस्त्वविषयता २४३
 "व्यष्टि १७०
 "समष्टि १७०
 "स्वरूपवर्णन १७९
 आ.
 आकांक्षा १४० वृ
 आकाश
 "की नित्यताखंडन ३९३ टि
 "के चारि भेद १५९
 आगमापायी ३५८
 आगामी ४५५
 आगामीकर्म ४७८ टि
 आचार्य ९५ । ३८४ टि
 "अधीतवेद ९५
 "की सेवा १००
 "सेवाप्रकार १०१
 आत्म
 "ख्याति १२७
 "ख्यातिवादखंडन २३५-२३८ वृ
 "गोचरअयथार्थस्मृति १८४ वृ
 ज्ञान १५४
 "पदका लक्ष्यार्थ १६५
 "बोधग्रन्थ ११ टि
 "विमुक्त ११९
 "विवेक २६०-२७१
 "सहाय १९१ वृ
 "स्मृतियथार्थ १८३ वृ
 आत्मा ८६ । १२७ । ३६४ । ५२५
 "अजन्म ३६६ । ३६८

आत्मा असग ३६९
 "आनंदरूप ३६०-३६३
 "एक ३४१
 "का आनंद ११७
 "का विशेष रूप ८६
 "का ससर्गाध्यास २१७ वृ
 "का सामान्यरूप ८३
 "का स्वरूप ३५८
 "के चारि पाद २८५
 "के दो प्रकारके स्वरूप २९२
 आत्माके भेदका खंडन ३९१ टि
 चित् ३५५-३५९
 आत्मानंद ११७ । ३६१
 आत्मापदका वाच्य ४४३
 आत्माश्रयदोष ३७३
 आत्मा सत् ३५५
 आधार १४९
 आतर
 " निर्विकल्पसमाधि ३३ टि
 " प्रत्यक्षप्रमा अनात्मगोचर ६१ वृ
 " राग ४९७ टि
 आनंद ३६४ । ३६८
 " आत्माका ११७
 " निरुपाधिका ४७२
 " पदका लक्ष्य ४४३
 " पदका वाच्य ४४३
 " मुक् २९०
 " मय कोप २६० । २६६ । २७०
 " रूप आत्मा ३६०
 " रूपता ब्रह्मकी १८६ टि
 " विषयमें नाहीं ११७
 " सोपाधिक ४७२
 " स्वरूपका ११९
 आपेक्षिकन्यापिकता १७२
 आपेक्षिकसत्य ३२६ टि
 आमास ११७
 " औ प्रतिविवका भेद ४४१
 " की सप्तअवस्था १७७-१७८
 "प्रतिविव औ अवच्छेदवाद ४३९
 ४४२
 " मै संसारअभाव १८० टि
 " रूप कर्म ३९८
 " वाद ८५ । ४३९
 " वादकी रीति २०२
 " वादकी श्रेष्ठता २०३
 " वादवर्णन ४५५ टि

आयुष
 ,, अधिकारिके चारि भेद ४८५
 ,, चारिप्रकारके ४८५
 आरूढपतित ३९६
 आरोप २४६ वृ
 आरोपित ४६३ टि
 आलयविज्ञानघारा २६५
 आवरण ५।६८।१३८।१७९।१८१
 ,, स्वरूपवर्णन १७९
 आवृत्ति ३९६
 आशारूप राग ४९७ टि
 आशीर्वादरूप मंगल ३३३
 आश्रय अज्ञानका १८८।२९२ टि
 आसक्ति १५० वृ
 आसन चौरासी ४६२
 इ.
 इच्छा २८०
 इदम् अश सामान्य ३६७
 इदता २२० वृ
 इन्द्रिय
 ,, आत्मवादीका खडन ३०४ टि
 आत्मवादीका मत २६२
 इन्द्रियनके विषय ४१
 ई.
 ईश ३३९ । ४३३ टि
 ,, वर्णन १७१
 ईश्वर १७१।२४८।३७०।३७१।३७४
 ४३८।४३९।४४२।४६३ टि
 ,, अभितप्रमा १९ वृ
 ,, इच्छादिककी नित्यता २९९ टि
 ,, का कारणशरीर २६०
 ,, का यथार्थस्वरूप २६९
 ,, का सूक्ष्मशरीर २६०
 ,, का स्थूलशरीर २६०
 ,, का स्वरूप २४८
 ,, की इच्छाका निमित्त २९९ टि
 ,, के तीन शरीर ३०२ टि
 ,, के पञ्चकोश ३०२ टि
 ,, में अष्टगुण ३४३
 ,, शब्दका स्वभाव १७२:
 ,, सर्वमत अविकट ३३९ टि
 ,, साक्षी ३६५
 ,, सृष्टि २३३।३१६
 उ.
 उकारका लक्ष्य ३०२
 उकारका वाच्य ३०१ । ३०२

उत्तम
 ,, अग १०१
 ,, अधिकारिउपदेशनिरूपण १०९-
 २१२
 जिज्ञासु ३९५।३९६।१०१ टि.
 २८९ टि
 ,, पामर ९७ टि
 ,, विषयी ९८ टि
 उत्तर ३१८
 ,, गणेशपूजकका ५०३
 ,, देवीभक्तका ५०४
 पूर्वपक्षीकं क्रमते ६१
 ,, मीमासा ४८९
 उत्तरमीमांसाका मत ५०७
 ,,मीमासाकी प्रमाणता ५१८-५२०
 उत्तरायणमार्ग ३००
 उत्तेजक ४१३
 उत्पत्ति जगत्की २४०
 उदक १६२
 उदधि ९७
 उदात्त ५१४ टि
 उदान २५५
 उदासीनक्रिया ८० टि
 उदाहरण ५६ टि
 ,, धर्माभ्यासका २१८ वृ
 ,, वाक्य ९४ वृ
 उद्भूत ४७१ । ७५ वृ
 उद्युक्तराग ४९७ टि
 उपक्रम १४४ वृ । २९ टि
 उपक्रमोपसंहार १४४ वृ
 उपदेश
 ,, गोप्यतत्त्वका २७६
 निरूपण उत्तमाधिकारिक १०९-२१२
 उपनिषद् ९५ टि
 उपपत्ति १४८ वृ
 उपपादक १५३ वृ
 उपपाद्य १५३ वृ
 उपपुराण ४८७
 उपमान ४०३ । १०५ वृ । १०९ वृ
 ,, प्रमाण १९४।२६४ । १०५ वृ
 ,, प्रमाणरूप युक्तिया ३० टि
 उपमिति १०५ वृ १०९ वृ
 ,, उपमानका स्वरूप १०५ वृ
 उपमेय ४०३
 उपयोग ३७९
 ,, विकाररूप ३७९

उपरति १५ टि
 उपरामलक्षण १२ । १५ टि
 उपलक्षण ५१६
 उपलब्धि १७९ वृ
 उपलंभ १७९ वृ
 उपवेद चारि ४८५
 उपसहार २९ टि
 उपसहारक १४४ वृ
 उपस्थ २५६
 उपहित ७२ । २०१ । ३५३
 उपादानकारण २४८।३०।वृ२९४ टि
 ,, का लक्षण २९४ टि
 उपादेयता विधानदकी ४०८ टि
 उपाधि ७२ । २०१
 ,, का स्वभाव ३५३
 ,, जीवपनैकी १७० । १८१ टि
 ,, तैजसकी २९१
 उपाधि प्राज्ञकी २९१
 ,, विश्वकी २९१
 उपाय रागादिके ४३४ टि
 उपासना
 अग्निकी आहुतिरूप ४२३
 ,, अग्निरूप ४२३
 ,, कारणब्रह्मकी ५१६
 ,, की परमअवाधि ५०४
 ,, निर्गुण ओंकारकी २९३
 ,, निर्गुणकी रीति २८३
 ,, प्रणवकी २८१-३०३
 ,, प्रणवकी रीति २८२
 ,, स्मार्त ५०१
 ए.
 एक आत्मा ३४१
 एकजीव ४६५ टि
 ,, वाद ३५७ टि
 एकदेशी ४२ टि
 ,, न्यायका मत ३४४
 एकभक्तिकवाद ५१-५८ । ८९ टि
 एकाग्रता ४७१
 ओ.
 ओं अक्षरका अर्थ ४२०
 ओं औ महावाक्यके अर्थकी एकता ३०३
 ओंकार २८३ । २८४
 ,, ओं ब्रह्मका अमेद २८४
 ,, का निर्गुणउपासन २९३
 ,, का लक्ष्य ३०१ । ३०२
 ,, का वाच्य ३०२

अकारके दो स्वरूप २९२
 "के ध्यानवालेके फल २९५-२९६
 "स्वरूप २८३
 ओतप्रोतभाव
 "कर्त्तव्यता ४७३ टि
 "की रीति ४४९
 क.
 कणभुक् १९५ टि
 कथन अन्यप्रयोजनसंबधका ५३ टि
 कथा
 "मर्त्यकी २१७
 "महाभारतगत २३६ टि
 "सुदनिमुददैत्यकी २३६ टि
 "सुभसततिके तीनिपुत्रनकी
 १०९-१११
 कनिष्ठ
 "अधिकारी ३०४
 "जिशासु १०१ टि
 "पामर ९७ टि
 विषयी ९८ टि
 करण १९९।२००।२५४।३९५ वृ० ६ टि
 " का लक्षण २०६ टि
 " प्रत्यक्षप्रमाके १९९
 "रंलेदिन्याय ३३८ टि
 "नर्त्तव्य २४।३९५
 " अभावमें प्रमाण ४३० टि
 " सगुणसपासनादि ३३८ टि
 "रुत्तव्यता ओतप्रोतभावकी ४६४ टि
 कत्ता २४।३४०
 "कर्मसैपाचप्रकारका उपयोग ३७७
 " भोक्ता २०१
 " पट्ट्याजनके ५१९
 कर्तव्यभावसंबध २४
 "नर्म २।७०।७९।२५६।३७३।४५५
 " आगामी ४७८ टि
 " आभासरूप ३९८
 " इन्द्रिय २५६
 " उपासनासै आनका विरोध ३८४-
 ३८६
 " काम्य ५३
 " मो निवृत्तिमें हेतु १२३ टि
 " तीन प्रकारके ४५५
 " नित्य ५३
 " निषिद्ध ५२
 " नैमित्तिक ५३
 " पाच प्रकारके ५३
 " प्रायश्चित्त ५३

कर्म मिश्रितका फल ७०
 " विहित ५२
 " विहित चार प्रकारके ५३
 कल्पतद्व्याख्यान ५३५ टि
 कल्पसूत्र ४८६
 कपाय ४७१
 " विषै दृष्टान्त ४९८ टि
 काम्यकर्म ५३
 काम्यरूप प्रायश्चित्त ५६
 कायव्यूह योगीका ५८
 कारण ३० वृ २०६ टि
 " अध्यास ११९ टि
 " अध्यासनिरूपण ८५।९२
 " असाधारण १९९
 " उपादान २४८
 " जगत्का १५६
 " निमित्त २४८
 " ब्रह्म ५१७
 " ब्रह्मकी उपासना ५१६
 " आतिनिवृत्तिका ४६४ टि
 " मै ल्यरूप निवृत्ति १४२
 " रूप अविद्या ६६ टि
 " विषयआनन्दका ४०६ टि
 " शरीर ईश्वरका २६०
 " शरीर जीविका २६०
 " साधारण १९९
 कारोरीयाग ८२ टि
 काय ३५६।६८ वृ
 " अध्यास १०९ टि
 " अध्यासनिरूपण ७७-८४
 " कारणमें वेदासमत ४५४ टि
 " ब्रह्म २९७।५१७
 " रूप अविद्या ६६ टि
 कुम्भक ४६३
 कूट १६८
 कूटस्थ १६५।१६६।१६८
 " वर्णन १६६
 कृतोपासना ५१।९६ टि
 कृष्णादिक २०७
 केवलप्रायश्चित्त ५६
 केवललक्षणा १३० वृ
 केवल व्यतिरेकीअनुमान १०३ वृ
 कोविद १८ टि
 कोश २२९।२६०।२६९
 क्रमसमुच्चयकी प्राप्यता ४२४ टि
 क्रिया ४२१।६८ वृ
 तिगवान् ६८ वृ

कलेशपच ३९

ख.

खंडन

" अख्यातिमतका १३१-१३२
 " अधिकारीका ३४
 " अणुआत्माका ४०३ टि
 " अन्यथाख्याति १२४१-२४२ वृ
 " अन्यमतकी शक्ति ४१५
 " आकाशकी नित्यता ३९३ टि
 " आत्माके भेदका ३९१ टि
 " इन्द्रिय आत्मवादिका ४३१ टि
 " अथ ३४३ टि
 " नानाआत्मा व्यापकका ४०१ टि
 " न्यायएकदेशीज्ञानका ३९५ टि
 " न्यायपदशक्तिका ४४५ टि
 " न्यायमत जडताका ३९६ टि
 " न्यायमत ज्ञानका ३९४ टि
 " न्यायमतमननका ३९२ टि
 " प्रयोजनका ४५-५९
 " महमतका ४२२-४२७
 " मनकी नित्यताका ३९३ टि
 " विरोचनसिद्धान्तका ३०३ टि
 " विषयका ३९-४४-
 " सबधका ६०
 " साख्यमतका ३९० टि
 खेचरीमुद्रा २५९ टि
 ख्याति १२६-१२९।१३३।१४६
 ग
 गणेशपूजकका उत्तर ५०३
 गंध ३७५
 गरदान ५११ टि
 गीता
 " अभिप्राय दृढविरागमें ४३७ टि
 " के पञ्चमअध्यायके तनिश्लोकन-
 का अभिप्राय ३१३ टि
 गुडजिह्वान्याय ३३८।३८९ टि
 गुण ४२१।६८ वृ
 " अष्ट ईश्वरमें ३४३
 " चतुर्दश जीवरूप आत्माविषै ३४३
 " पाच २५३
 गुणी ४२१।६८ वृ
 गुप्तासन ४६२
 गुरु ९७
 " भक्तिफलप्रकारनिरूपण ९७-१०८
 " भक्तिफलवर्णन ९७
 " भक्तिविषै श्रुतिप्रमाण १३० टि
 " लक्षण ९५

गुरु वेदादिव्यावहारिक प्रतिपादन

२१३-२७६

॥ वेदादिसाधन मिथ्यावर्णन

३०४-४५३

॥ शिष्यलक्षण ९४-९६

॥ सेवाके दो फल १०८

गूढार्थ अग्रधदेवका ३५९ टि

गोप्यतत्त्वका उपदेश २७६

ग्रन्थ

॥ आरंभकी प्रतिज्ञा ९४

॥ का विषय २५

॥ की समाप्ति ४५०-५२७

॥ महिमा २-३

ग्रथकारका गोप्य ३५९ टि

ग्राह्यता क्रमसमुच्चयकी ४२४

घ.

घटाकाश १६०। १७४ टि

॥ वर्णन १६०

धन २९०

च.

चक्रिकादोष ३७३

चतुर्थस्तरगः १०९-२१२

चतुर्दशानिपुटी २८६

चतुर्दशलोक २५९

चतुर्दशज्ञानकथन १४५-२४८ वृ

चार्वाक १८३ टि

चित् २५४।३५६।३६४।४०५ टि

॥ आत्मा २५६

चित् २५४

॥ की पांचभूमिका ४७१

॥ संबोधन ४६९

चिदाभास १६८ टि

॥ की सात अवस्था ४७ टि

चित्तन लयका २७७-२८०

चितामणिकारका मत १२९।१६१ टि

चिह्न ज्ञानी औ अज्ञानीका २७५

चेतन

॥ का विवर्त ३२४

॥ के चारि भेद १५९।२००

॥ विषय २००

चैतन्य

॥ विशेष ८५

॥ सामान्य ८५

चौरासासन ४६२

चारि

॥ आकाश १५९

॥ उपवेद ४८५

चारि चेतन १५९

॥ प्रकारके आयुध ४८५

॥ महावाक्य ४४३

॥ महावाक्यम भागत्यागप्रदर्शन ४४३

॥ वेद ४८४

॥ वेदका ब्रह्मज्ञानमें तात्पर्य ४८४

॥ साधन ६

छ.

छत्र ४०४

छाया १७१।१७४

ज.

जगत्

॥ उत्पत्तिकथनका अभिप्राय २४१

॥ का अभिन्नानिमित्तोपादानकारण-

२९८ टि

॥ का कारण १५६

॥ की उत्पत्ति २४०

जह ३५६।३५७

जन्मादिकदुःख कौनविषै है १२०

जन्यजनकभावसवध २४।४३८ टि

जलकाश १६१

॥ वर्णन १६१

जहती अजहती औ भागत्यागलक्षणाका

लक्षण ४३०-४३२

जहतीअजहतीलक्षणा ४३२

जहतीअसभवप्रतिपादन ४३६

जहतीलक्षणा ४३०

॥ के दृष्टांत ४५७ टि

जाग्रत्अवस्था २५० वृ

॥ फल २८५

जाग्रत्स्वप्नकी तुल्यता ३०९-३२८

जाति ४२१।६८ वृ। ११४ टि

जायस्वाम्रियस्वमार्ग ५४८ टि

जिज्ञासु ७०

॥ उत्तम ३९५।३९६।१०१ टि

॥ कनिष्ठ १०१ टि

॥ का लक्षण ७०

॥ मध्यम १०१ टि

॥ मद ३९६। १०१ टि

जीव १६५।१७०।२०२।२५०।३७२

३७४।४३८।४३९।४४२।१६२ टि

१७८ टि। १८१ टि। ४६३ टि

॥ आश्रितप्रमा १९ वृ

॥ इशकी मायिकता १७६

॥ का और स्वरूप १७०

॥ का कारणशरीर २६०

॥ का सूक्ष्मशरीर २६०

जीव का स्वरूप २५०

॥ ता ३७२

॥ त्रिनिध ३४९ टि

॥ पदका लक्ष्य ७६

॥ पना ३३४

॥ पनैकी उपाधि १८१ टि

॥ पारमार्थिक ३४९ टि

प्रातिभासिक ३४९

॥ ब्रह्ममें लक्षणा ४५९ टि

॥ रूप आत्मविषै चतुर्दशगुण ३४३

॥ वर्णन १६६

॥ व्यावहारिक ३४९ टि

॥ साक्षी १६५। ३६५

॥ सृष्टि ३१६

जीवन १०६

॥ मुक्त ४७३

मुक्तका निश्चय २७४

मुक्ति ४७६

॥ मुक्तिकेविलक्षणआनन्दका हेतु ३३ टि

॥ मुक्ति विदेहमुक्ति वर्णन ४५४-५२७

ढ.

ढंढोरा वेदका ७०। ४५७

त.

तत् ४३५

॥ पदका लक्ष्य १७१।३६५

॥ पदका वाच्य १७१।४३८।४४२

॥ पदका वाच्यार्थ ४३३

॥ पदार्थगोचरसशय १९३ वृ

तत्त्व ३४२

अतत्त्ववेत्ताका भेद ४१६ टि

॥ विस्मरण ज्ञानवान्कू १५१ टि

॥ ज्ञान ३४३

“तत्त्वमसि” ४६१ टि

॥ का वाच्यार्थ ४६५

॥ महावाक्यमें लक्षणा ४३३

तनअर्णप्रकार १०२

तम १५५।४०३

तमोगुण

॥ का स्वभाव १८९

॥ प्रधान ३०० टि

तरंग

॥ चतुर्थ १०९-२१२

॥ तृतीय ९४-१०८

॥ द्वितीय ३३-९३

॥ पंचम २१३-३०३

॥ प्रथम १-३२

॥ षष्ठ ३०४-४५३

धारा
 " आलयविज्ञान २६५
 " प्रवृत्तिविज्ञान २६५
 धीर ४ टि
 धूममार्ग ५४८ टि
 ध्यान २८०।४६४
 " अहंग्रह २८०।२९९
 " प्रतीक २८०।२९९
 " ज्ञानका भेद २८०।३१९ टि
 ध्येय ५०५
 ध्वंस ३१।३४।६२
 न.
 ननु ४१२।४४१ टि
 नभ १६३
 नमस्कार ३८५ टि
 " रूप मगल ३३५
 नवगुण ७७ वृ
 नानाआत्माव्यापकखण्डन ४०१ टि
 नानापना साक्षीका ४१-४४
 नाम २८३
 नामापराधी ५४२ टि
 नारीकी निदा २१८
 नास्तिकनके षट्भेद ४९५
 नास्तिकमत ४९५
 निजमेव १००
 निजरूप १६५
 नित्य २९९ टि
 " कर्म ५३
 " निवृत्तकी निवृत्ति ५७ टि
 " प्राप्तकी प्राप्ति ८८ टि
 " मुक्त १७१
 " सिद्ध अनर्थनिवृत्ति ४१४ टि
 " सिद्धपरमानंदप्राप्ति ४१५ टि
 नित्यता ईश्वरइच्छादिककी २९९ टि
 निदान १५५
 निदिध्यासन १८।३३ टि
 निमित्त ३० वृ
 " ईश्वरकी इच्छाका २९९ टि
 " कारण २४८।२९५ टि
 नियमपांच ४६१
 निरकुशावृत्ति १८७ टि
 निरपेक्षिकव्यापकता १७२
 निरुक्त ४८६
 निरुपादानता मायाविशिष्टकी २९० टि
 निरुपाधिक आनन्द ४७२
 निरुदलक्षण १३२

निरूपण
 अनिर्वचनीयख्यातिका १८२।१८६ वृ
 " अनुपलब्धिप्रमाणका १६२-१८१ वृ
 निरोध ४७१
 निर्गुणउपासना
 " ओंकारकी २९३
 " की रीति २८३
 निर्गुणवस्तुनिर्देशरूप मंगल ३३५
 निर्दयवंचक ५५० टि
 निर्देश वस्तुका ३३३
 निर्धार ४४१
 " अनिर्वचनीयख्यातिका २०।२२२ वृ
 निर्विकल्पसमाधि ४६५।३३ टि
 " अद्वैतभावनारूप ४६७
 " अद्वैतावस्थानरूप ४६७
 " का सुषुप्तसै भेद ४६६
 " दो प्रकारकी ४६७
 " मै चारि विप्र ४६९-४७२
 निर्वेद १०७
 " यथार्थ ४९९
 निवृत्ति १५२
 " अत्यन्त ६२।१४२।३१४
 " अशुभवासनाकी ५०५ टि
 " भेदज्ञानकी १०० टि
 " लयरूप ३१४
 " लयरूप कारणमें १४२
 निश्चय १९८ वृ
 निषिद्धकर्म ५२
 निष्कर्ष दृष्टिसृष्टिवादका ३५७ टि
 नैमित्तिककर्म ५३
 नैयायिकका मत १२८
 नैष्कर्म्यसिद्धिकारका वचन २९३ टि
 न्याय ५१७
 " अधगोलागूल ५२२
 " एकदेशी ज्ञानखंडन ३९५ टि
 " करंछेदि ३२८ टि
 " का सिद्धांत ३४३।३४४
 " के एकदेशीका मत ३४४
 " गुडजिह्वा ३३८।३८९ टि
 " दुर्जनतोष ४२८ टि
 " पदशक्तिखंडन ४४५ टि
 " मत ३४३।५०७
 " मतका मनन ३९२ टि
 " मत जडता खंडन ३९६ टि
 " मत ज्ञानखंडन ३९४ टि
 " मत मननखंडन ३९२ टि
 " मतमें इकीसदुःख ३४३

न्याय मतमें मोक्ष ३४३
 " मतमें व्यापकका लक्षण ३४५
 " श्यालसारमेय ५१७
 प.
 पंचकोश २६०
 " ईश्वरके ३०२ टि
 पंच
 " क्लेश ३९
 " प्रकारके कर्म ५३
 " प्रकारके भेद ९५
 " प्राण २५५
 " भाषा ९ टि
 " भूत २५३
 " भेदखंडनकी युक्तियां १२५ टि
 पंचमस्तरंगः २१३-३०३
 पंचीकरण २५८-२५९
 " का दूसरा प्रकार ३०१ टि
 " दो मातिका २५८
 पंचीकृत २५८
 पतंजलि ४९२
 पदज्ञाति साक्षिके लक्षणकी १०४ टि
 " स्मृतिकी १८८ वृ
 पदार्थ
 " अनिर्वचनीय १६६ टि
 " में पांच अंश ३६८
 " शोधन २२ टि
 " पदार्थानुमिति ९६ वृ
 " पद्मपादाचार्यका मत २८५ टि
 " परब्रह्म २८२
 परमअवधि योगका ४९० टि
 परमप्रयोजन २६
 " वृत्तिका २५६ वृ
 परमाणु ३४३
 परमानंदप्राप्ति नित्यसिद्ध ४१५ टि
 परमार्थसत्ता २३५।३१६
 परपरासंबंध ४४० टि
 परस्परसहकारिता शमादिकनकी १९ टि
 परार्थानुमान ९२ वृ
 परिच्छिन्न ३५६
 परिच्छेद्य २०१
 परिणाम १३५।२२० वृ ४१८ टि
 " अतःकरणके ४९८
 " अविद्याका ३२४
 परिभाषा १२२ वृ
 परिमाण मध्यम ३४७
 परिशेष ४०४ टि
 परिसव्याविधि ५१२ टि

परोक्ष ४३३।४३४।४३५ वृ
 ,, ज्ञान २०।१८१।१९०।२१२
 पर्याय २१ टि
 पञ्च ७०
 पक्ष
 ,, व्यवहारका ४६४ टि
 ,, स्वाप्रयस्वविषय २४३
 पक्षी ७०
 पाँच
 ,, अंतःकरण (भूमिकासहित) ४७१
 ,, अंतःकरणकी भूमिका ४७१
 ,, गुण २५३
 ,, नियम ४६१
 ,, प्रकारके कर्त्ताके कर्मसँ उपयोग-
 ३७७
 ,, यम ४६०
 ,, विकार ३६८
 पाद २८५
 ,, चारि आत्माके २८५
 ,, चारि ब्रह्मके २८५
 पामर तीन प्रकारका ९१ टि
 पारमार्थिकजीव ३४९ टि
 पारवार ४०३
 पावन १०१
 पिंगल ४८६
 पितृयानमार्ग ५४८ टि
 पुण्यकर्म ४५५
 पुण्यपाप ७९
 पुत्रसगद्गुःख २२५।२६८ टि
 पुराणअष्टादश ४८७
 पुराणनका अभिप्राय ५१७
 पुरुषाधिकारी ४८०
 पुरुषार्थ २६।४४७
 पूरक ४६३
 पूर्व ३१८
 पक्षीकर्मसँ उत्तर ६१
 ,, मीमांसा ४८९
 ,, मीमांसका मत ५०७
 प्रकरणग्रन्थ ४२ टि
 प्रभार दूसरा पचीकरणका ३०१ टि
 प्रज्ञा ८५
 प्रक्रियाकी अवस्था २९३ टि
 प्रकृति २७९।३४२।३१६ टि
 प्रजव २८१
 ,, स्थासनात्मी शैली २८२
 ,, धा अहप्रहृष्यान २८१
 ,, जी उभासना २८१-३०३

प्रतिकूल ७०
 प्रतिज्ञा
 ,, ग्रन्थारम्भकी ९४
 ,, वाक्य ९४ वृ
 प्रतिपाक २४
 प्रतिपादन
 ,, अध्यासदोषका ११८ टि
 ,, दृष्टिदृष्टिवादका ३५१ टि
 प्रतिपाद्य २४
 ,, प्रतिपादकभावसम्बन्ध २४
 प्रतिबन्ध ४१३
 प्रतिबन्धक ४१३
 ,, ज्ञानके १९।४५७।३१८ टि
 प्रतिबिम्ब १६७।४४१
 ,, अभासका भेद ४४१
 ,, वादीका सिद्धान्त ४४१
 प्रतिभास २३४
 ,, सत्ता २३४
 प्रतीकच्यान २८०।२९९।३२१ टि
 प्रत्यक् ४८। १६५
 प्रत्यक्ष ३०७ । ४३४
 ,, अभिज्ञा ३०७
 ,, प्रत्यभिज्ञा ३७७ । ३४३ टि
 ,, प्रमा ३१ वृ
 ,, प्रमाके कारण १९९
 ,, प्रमाण १९१।१९९।२६६।२८६।२९२ वृ
 ,, रूप ज्ञान ८५
 ,, ज्ञान १९०।२१०।२११।२१२ टि
 ज्ञानका लक्षण २१२ टि
 ,, ज्ञानका हेतु ३०९
 प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष ३०७ । ३३ वृ
 प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षका लक्षण ३४३ टि
 प्रत्याहार ४६४
 प्रथमस्तरगः १-३२
 प्रदर्शन वेदान्तसँ विरुद्धअभावका
 १७०-१८१ वृ
 प्रधान २७९ । ३४२
 प्रध्वंसाभावकी सादिसांतता १७१ वृ
 प्रपंच
 ,, का मिथ्यापना ११७ टि
 ,, की अनादिसांतता ११३ टि
 ,, की असत्यता ३५२ टि
 ,, की आसिद्धि ३५२ टि
 प्रभाकर
 ,, श्री नैयायिकमत २६८
 ,, का मत (भक्त्यातिवादी) १३०

प्रमा १९७।१९८।२००।२०५।११२ वृ
 -१५ वृ
 ,, चेतन २०० । २०५
 प्रमाण १९७।२००।२०५।२८६।३७टी
 ,, अनुपलब्धि १९६।२६६।३६३ वृ
 ,, अनुमान १९२।२६६।८९ वृ
 ,, अर्थापत्ति १९५ । २६ वृ
 ,, उपमान १९४ । २६ वृ
 ,, कर्तव्यअभावसँ ४३० टि
 ,, के षट्भेद २५
 ,, गत असंभावना १९० वृ
 ,, गत सशय ३७ टि
 ,, गत सशयका स्वरूप १७३ टि
 ,, चेतन २०० । २०५
 ,, ता उत्तरमीमांसकी ५१८-५२०
 ,, ता शकरमतकी २१४
 ,, दोष ११८ टि
 ,, निरूपण १९१
 ,, प्रत्यक्ष १९१ । १९९
 ,, शब्द १९३।२६ वृ
 ,, शब्दका अर्थ ३७ टि
 ,, सशय १९० वृ
 ,, प्रमाता २०० । २०१ । २०४
 ,, आदिचेतनवर्णन २००
 ,, चेतन २००
 ,, दोष ११८ टि
 प्रमाद ८१ टि
 प्रमा षट् १९९
 प्रमाज्ञान
 ,, अष्टविध १८ वृ
 ,, का लक्षण १९७
 प्रमेय ३९ टि ७८ टि
 ,, की असंभावना ६६
 ,, गत संशयका स्वरूप १७२ टि
 ,, चेतन २००
 ,, दोष ७८।११८ टि
 ,, वेदान्तका ६६
 ,, संशय १९३ वृ
 प्रयोजन
 ,, अवातर २६
 ,, खडन ४५ । ५९
 प्रयोजन परम २६
 ,, मंडन ७७-९२
 ,, वृत्तीलक्षणा १३२ वृ
 ,, वर्णन २६
 ,, धृत्तिका २५६

प्रवाहरूप

॥तै अनादि ८२

॥सै अनादिमत ११२ टि

प्रवृत्ति

॥की सामग्री २४३ वृ

॥विज्ञानधारा २६५

प्रसिद्धानुमान १०३ वृ

प्रस्थान ५१० टि

॥अष्टादश विद्याके ४८३।५१० टि

॥तीन वेदांतके २१५

प्रज्ञान

॥घन २९०।३३३ टि

॥पदका वाच्य ४४३

“प्रज्ञानमानंदं ब्रह्म” ४७१ टि

प्राक्सिद्ध २१४ वृ

प्रागभाव ४२६।१६६ वृ

प्राग्लोपदोष ३७३

प्राण २५५

॥पंच २५५

॥मय कोश २६०

प्राणायाम ४६३

॥अगर्भ ४६३

॥सगर्भ ४६३

प्रातिभासिक ३१३।३१५

॥जीव ३४९ टि

॥ सत्ता ३१६।२०२ वृ

प्रादुर्भाव ४१३

प्रापक २४

प्राप्ति नित्यप्राप्तकी ५८ टि

प्राप्यप्रापकभावसंबंध २४

प्रायश्चित्त

॥असाधारण ५५

॥कर्म ५३

॥काम्यरूप ५६

॥केवल ५६

॥दो प्रकारके ५५

॥साधारण ५५

प्रारब्ध ४५५।४५६

॥पुरुषार्थकी सफलता ५०५ टि

॥सद ४१६

प्राज्ञ १७०

॥की उपाधि २११

॥के भोगकी त्रिपुटी २९०

प्रिय ३६८

प्रौढि ४५४ टि

॥वाद १०७ टि ४५४ टि

फ.

फल १४७ वृ

॥तीव्रप्रारब्धका ५०५ टि

॥दो गुरुकी सेवाके १०८

॥ब्रह्मविद्याका ३८८

॥मिश्रित कर्मका ७०

॥योगका ४९२

॥रूप ज्ञान वेदातका ३९१

॥वर्णन गुरुभक्तिका ९७

॥विवेकादिकनका २७ टि

॥श्रवणादिकनका २८ टि

॥सांख्यशास्त्रका ४९१

ब.

बहिरंग १६

॥साधन १६।४०३

बहिरप्रज्ञ २९०

बहिर्मुख ३९६

बाध २३३

बाधक २३२

॥उक्तियां भेदकी ३१ टि ३९१ टि

बाधसामानाधिकरण १८५।१८९ टि

बाधितानुवृत्ति ४६५ टि

बाह्य

॥निर्विकल्पसमाधि ३३ टि

॥राग ४११।४७१ टि

॥वृत्ति २८५

बिगार

॥घनको युवतिसंगसै २२२

॥धर्मको युवतिसंगसै २२३

बिदुनाश युवतिसंगसै २२४

बिब १५७

बिबप्रतिबिब

॥दृष्टांत १६७

॥वाद १६७।४६४ टि

॥वादवर्णन ४६५ टि

बिछाउठका दृष्टांत ५४४ टि

बुद्ध ५२०

बुद्धि २५४।२६५।३४६

बोध

॥की समानता ५०० टि

॥मंद ३९९

॥बोद्धव्य २८६

ब्रह्म १७२।३६४।३६५

॥की आनंदरूपता १८६ टि

॥के चारि पाद २८५

॥चेतन ४३६

॥पदका वाच्य ४४३

ब्रह्मबोधकवाक्य ११८ वृ

॥मीमांसा ५२० टि

॥मीमांसाके भाष्य ५२१ टि

॥रूपता शक्तिकी ३१७ टि

॥लोक २९७

॥लोकके मार्गका क्रम २९७

॥विद्याका फल ३८८

॥विषै वृत्तिव्याप्ति २१४ टि

॥शब्दका लक्ष्य १७२

॥शब्दका वाच्य १७२

॥शब्दका स्वभाव १७२

॥स्वरूपवर्णन १७२

॥ज्ञानके मिथ्यापनैमै शंकासमाधान-

१८८ टि

॥ज्ञानमै चारि वेदका तात्पर्य ४८४

ब्रह्माकारवृत्ति २१३ टि

ब्रह्मागोचरशुद्धात्मगोचरआंतरप्रत्यक्ष-

प्रमा ३५ वृ

ब्राह्मण ४१३ टि

भ.

भग १४२ टि

भगवति

॥का विशेषरूप ५०४

॥का सामान्यरूप ५०४

॥के दो रूप ५०४

मद ४५३ टि

॥का मत २६६

॥मतखंडन ४२२।४२७।३०८ टि

॥रीतिशक्तिलक्षण ४१९।४२१

भद्राशुद्रा १४४ टि

भरतराजा ४८३ टि

भर्तृकी कथा २१७

भर्जित ४१७

भर्तृहरि ४२२ टि

भवितव्य २७५

भविष्यत्कर्म ४७८ टि

भागत्यागलक्षणा ४३३।४३८।४५९ टि

॥ प्रकार ४३८

भागवत दो ४८७

भाति ३६८

मान ३१०

भामतीनिबंध ५३५ टि

भाविप्रतिबन्ध ३१८ टि

भाषा

॥की संप्रदाय ४०१

ग्रथसै ज्ञान-होवै है ९९।१२८ टि

माष्य ६ टि

॥ ब्रह्ममीमांसाके ५२१ टि

मुचन सात २५९

भूत

॥ पंच २५३

॥ प्रतिबंध ३१८ टि

भूमा ६३।१८६ टि

भूमिका पांच अतःकरणकी ४७१

भेद ९५

॥ अयथार्थ्यप्रमाके १८७।१९७ वृ

॥ आभास औ प्रतिबिंबका ४४१

॥ की वाचकयुक्तिया ३१टि ३९१टि

॥ चारि आकाशके १५९

॥ चारि आयुष अधिकारिके ४८५

॥ चारि चेतनके १५९।२००

॥ तत्त्वमसत्त्वेत्ताका ४१६ टि

॥ दो भिमासाके ४८९

॥ ध्यानज्ञानका २८०।३१९ टि

॥ पंचप्रकारके ९५

॥ वाचकयुक्ति ३९३ टि

॥ बुद्धि ३९७

॥ वादका तिरस्कार २१६

॥ वादकी अप्रमाणता २१५

॥ वादकी धिक्कारपूर्वक त्याज्यता २२८

॥ षट् नास्तिकनके ४९५

॥ विजातीय ३४५

॥ सजातीय ३४५

॥ समाधिप्रवृत्तिका ४८८ टि

॥ स्वगत ३४५

॥ ज्ञानकी निवृत्ति ३०० टि

॥ भेदभेद ४१९

भोका ३४२

॥ सूक्ष्मका २८८

॥ स्थूलका २८५। २८८

भोग २८८

॥ सूक्ष्म २८८

॥ स्थूल २८८

भ्रम ३३०। ३३५। ३०९। ४०६

३९८ वृ

॥ मति ४०५

भ्रांति १८०।१८१।१६०।१६१

टि १८५ टि

॥ नाशवर्णन १८२

॥ निवृत्तिका कारण ४७३ टि

॥ वर्णन १८०

॥ भे दो अर्थ ३६७

भ्रांति ज्ञान १९८। ३५ टि

म.

मकार २९०

॥ का वाच्य ३०।३०१।३०२
मंगल

॥ आशीर्वादरूप ३३३

॥ तीनिप्रकारका ३३३

॥ नमस्काररूप ३३५

॥ निर्गुण वस्तुनिर्देशरूप ३३५

॥ वस्तुनिर्देशका ३

॥ विधि ३८४ टि

॥ वेदातथाज्ञकर्त्ताआचार्यका नम-
स्काररूप ३३६

॥ सगुणवस्तुनिर्देश ३३५

॥ स्ववाचित्प्रार्थनारूपआशीर्वाद ३३५

महन

॥ अधिकारीका ६१-७१

॥ प्रयोजनका ७७-९२

॥ सम्बन्धका ९३

मत

॥ अवच्छेदवादका २०१

॥ इन्द्रियआत्मवादीका २६२

॥ उत्तरमीमांसाका ५०७

॥ चारि युगतके ४९५

॥ चिन्तामणिकारका १२९

॥ पद्मपादाचार्यका २८५ टि

॥ नास्तिक ४९५

॥ नैयायिकका १२८

॥ न्याय ३४३।५०७

॥ न्यायके एकदेशीका ३४४

॥ पूर्वमीमांसा ५०७

॥ प्रमाकर औ नैयायिकका २६८

॥ प्रमाकरका (अख्यातिवादी) १३०

॥ भट्टका २६६

॥ मधुसूदनस्वामीका ३५८ टि

॥ योग ५०७

॥ वाचस्पतिकका २४४

॥ विज्ञानवादीका १२७

॥ वैशेषिकका १२८।५०७

॥ वैष्णवका ५०६

॥ व्युत्पत्तिकका १२६

॥ शैव ५०६

॥ षट्शास्त्रनका ५०७

॥ साध्य ३४२।५०७

॥ स्मार्त ५०६

मन्न ४८५

मंद ५०३

मंद जिज्ञासु ३९६। १०२टि

॥ प्रारब्ध ४७६।५०३।५०५टि

॥ बुद्धि ५५२ टि

॥ बोध ३९९

॥ ज्ञान ३९३

मधुसूदनस्वामीका मत ३५८ टि
मध्यम

॥ जिज्ञासु १०१ टि

॥ परिणाम ३४७

॥ पामर ९७ टि

॥ विषयी ९८ टि

मध्यमाधिकारी साधन निरूपण
२१३-२७६

मन २५४

॥ अर्पणप्रकार १०३

॥ की नित्यताखंडन ३९३ टि

॥ के दोष १४५ टि

मनन १८

॥ न्यायमतका ३९२ टि

मनुष्यमात्रक अधिकार ९९ टि

मनोभव ३१६

॥ कोश २६०

मरण २६२

मर्यादा शास्त्रकी ९९ टि

मल ५।६८।३९०

मलिनसत्त्वगुण १७१।२५०

॥ विषै दृष्टान्त १८४ टि

महाकाश १६३

॥ वर्णन १६३

महादेवकी समबुद्धि ५३२ टि

महावाक्य २०।४४वृ ११८ वृ

॥ के अर्थका उपदेश २७१

॥ चारि ४४३

॥ तत्त्वमसिधै लक्षणा ४३३

॥ नमै श्रुतार्यापत्ति १५९वृ

॥ नै जहतीका असम्भव ४३६

॥ नै भगवत्यागका अगीकार ४३८

॥ नै लक्षणा ४३३-४४९

माध्यमिकवैदिकका मत २६७

मानसविपर्यय ३४२ टि

माया १७१।२४७।२७९। ३७०

॥ विशिष्टकी निरुपादानता २९० टि

॥ स्वरूपप्रतिपादन २४२

मायिकता जीवईशकी १७६ वृ

मायी ४३३

मार ४०३

मार्ग

मार्ग उत्तरायण ३००
 " देवका ३००
 " ब्रह्मलोकका क्रमसँ २९७
 " वाम ४९४
 मिथ्या १८४।२४२।२९१।३१७।३५२ टि
 " पंना प्रपचका ११७ टि
 मीमांसा
 " उत्तर ४८९
 " के दो भेद ४८९
 " पूर्व ४८९
 मुक्त ७०।७१।४८५
 मुक्तामुक्त ४८५
 मुक्तासन ४६२
 मुक्ति
 " का हेतु कौन ; याका उत्तर
 ३७५-४०६
 " हेतु ज्ञान है ३७५
 " सामीप्य ३३६ टि
 " सायुज्य ३३६ टि
 " सारूप्य ३३६ टि
 " साधि ३३६ टि
 मुख्य
 " अंतरंगसाधन १८
 " अर्थ ४५६ टि
 " देव २२०
 " दशउपनिषद् ९५ टि
 " सामानाधिकरण १८५।१८९ टि
 " सिद्धात अद्वैतवादका २३८ वृ
 मुख्याष्टति ४३९ टि
 मुनि २९४
 " वरभूप २० टि
 मुमुक्षुता ३३
 " लक्षण १४
 मूर्तिप्रतिपादनका अभिप्राय ५१५।५१६
 मूलाभिव्या ६२।६६ टि
 मृगवारि ४०३
 मेघाकाश १६२
 " वर्णन १६२
 मै १४४।१८५
 " कौन हूँयाका उत्तर ३४०-३६१
 मोक्ष २६।३३।३६।११५।३७७
 २५६ वृ
 " का द्वितीयअंश ६४
 " का प्रथम अंश ६३
 " का साधन ११५।१५४
 " का स्वरूप २६
 " का हेतु ३७९

मोक्ष न्यायमतसँ ३४३
 " प्राति अहंग्रहध्यानसँ ३२३ टि
 " मार्ग ५४८ टि
 " विदेह ४७५
 " सायुज्य २९८।३३५ टि
 य
 यथार्थ
 " अनात्मस्मृति १८३ वृ
 " अप्रमा १२ वृ १८२ वृ
 " आत्मस्मृति १८३ वृ
 " निर्वेद ४९९
 " स्मृति १८८ वृ
 " ज्ञान २०५।१८५ वृ
 यंत्रयुक्त ४८५
 यमपाच ४६०
 यज्ञादिक कर्मका हेतु २६ टि
 याग १५७ वृ
 युक्तयोगी ५१९
 युक्ति भेदनाधक ३९१ टि
 युक्तिया पंच भेदखडनकी १२५ टि
 युजानयोगी ५१९
 युवतिसंग
 " दुःखवर्णन २२१
 " घनविगार २२२
 " धर्मविगार २२३
 " बिदुनाश २२४
 योग १२१ वृ
 " का परमअवधि ४९० टि
 " का फल ४९२
 " निरपेक्ष ५४३ टि
 " मत ५०७
 " रूढ उभयरूप शक्ति १२३ वृ
 " रूढ उभयवृत्ति ४३९ टि
 " हठ ३०८
 योगावृत्ति ४३९ टि
 योगी
 " का कायव्यूह ५८।८८ टि
 " युक्त ५१९
 " युंजान ५१९
 योग्यता १४१ वृ
 योग्यप्रमाण ४३ वृ
 योगिकशब्द १२१ वृ
 र
 रस ८२ वृ
 रसास्वाद ४७२
 रहस्य ४२३
 राण ४०३।६८ टि

राग आतर ४७१
 " बाह्य ४७१
 रागादिकके उपाय ४३४ टि
 राजयोग ३०८
 रामकृष्णादिक २०६
 रूढि १२२ वृ
 " वृत्ति १२२ वृ ४३९ टि
 " शक्ति १२२ वृ
 रूप ३६८
 " सप्तप्रकारका ७९ वृ
 रूपक
 " अंतरंगसाधनसंबधी २५ टि
 " विचारसागरका २ टि
 " सवारवृक्षका ४३६ टि
 रेचक ४६३
 रौढिकशब्द १२२ वृ
 ल.
 लक्षण
 " उपरामका १२
 " उपादानकारणका २९४ टि
 " करणका २०६ टि
 " गुरुके ९५
 " जिज्ञासुका ७०
 " तितिक्षाका १३
 " दमका १०
 " प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षका ३४३ टि
 " प्रत्यक्षज्ञानका २१२ टि
 " प्रमाज्ञानका १९७
 " मुमुक्षुताका १४
 " निवृत्तका ७
 " वैराग्यका ८
 " अद्धासमाधानता ११
 " शक्तिका ४१०
 " शक्यका ४२८
 " शमदमका १०
 " शिष्यके ९६
 " समाधानका ११
 " स्मृतिका ३४४ टि
 " स्वरीतिसँ शक्तिका ४११
 लक्षणा ४३०।१२७ वृ
 " अजहती ४३१
 " का स्वरूप ४२९
 " जहती ४३०
 " जहतीअजहती ४३२
 " जीवब्रह्मसँ ४५९ टि
 " तत्त्वमसिमहावाक्यसँ ४३३
 " तीनिप्रकारकी ४०७-४०९

विशेषरूप ८६।१४९
 ,, आत्माका ८६
 ,, विशेष्य १०६ टि
 विश्व २८५
 ,, की उपाधि २९१
 विश्वास २८०
 विपमसत्ता साधकबाधक २८४ टि
 विषय २५।४८।११७।२४३
 ,, अज्ञानका १८८
 ,, आनन्द ११७
 ,, आनन्दका कारण ४०६ टि
 ,, आनन्दकी हेयता ४०८ टि
 ,, आनन्दमै दो पक्ष ४०९ टि
 ,, इन्द्रियनके ४१
 ,, खण्डन ३९-४४
 ,, ग्रंथका २५
 ,, चेतन २००
 ,, वर्णन २५
 ,, मै आनन्द नहीं ११७
 ,, रूप निवृत्ति ५७ टि
 विषयी ४८।९९
 ,, तीन प्रकारका ९८ टि
 विष्णुउपासकका उत्तर ५०१
 विहितकर्म ५२
 ,, चारप्रकारके ५३
 विक्षेप ५।६८।४७१।१८५
 विश २२४
 विज्ञान १२७
 ,, मय कोश २६०
 ,, वादीका मत १२७
 ,, वादी बौद्धका मत २६५
 वृत्ति १०७।१८७।२५४।४०९।४३८
 टि ९ वृ ११९ वृ
 ,, का परमप्रयोजन २५६ वृ
 ,, का प्रयोजन २५६ वृ
 ,, का लय ४९१ टि
 ,, दोप्रकारकी ४०९
 ,, प्रयोजनकथन २५६-२५७ वृ
 ,, फलनिरूपण २४९-२५५ वृ
 ,, बाह्य २८५
 ,, व्याप्ति ब्रह्मविषै २१४ टि
 ,, ज्ञान २००
 वेद
 ,, का गूढसिद्धांत ३२४
 ,, का ढंढोरा ७०।४५७।४८० टि
 ,, का सिद्धांत ६६।४११
 ,, गुरुकी सत्यता २८६ टि

वेद चारि ४८४
 ,, प्रवृत्तिवाक्यअभिप्राय ५१२ टि
 वेदांत ६६।३६ टि
 ,, उपयोगी अनुमान ९७-१०१ वृ
 ,, का प्रमेय ६६
 ,, का फलरूप ज्ञान ३९१
 वेदांतकासिद्धांत ८९।१८८।४२७।११
 ,, का शेष ४३६
 ,, के तीन प्रस्थान २१५
 ,, मत कार्यकारणमै ४५४ टि
 ,, वाक्यकी असम्भावना ६६
 ,, शास्त्र ३८३ टि
 ,, शास्त्रकर्ता आचार्यनमस्कार ३३६
 ,, भ्रवणका फल २७४
 ,, सैं विरुद्ध अभावका प्रदर्शन
 १७०-१८१ वृ
 वैदिकवाक्य ११६ वृ
 वैयाकरणरीतिशास्त्रि
 ,, का खण्डन ४१७-४१८
 ,, लक्षण ४१६
 वैराग्यलक्षण ८
 वैशेषिकमत १२८।५०७
 वैष्णवमत ५०६
 व्यक्ति ४२१।६८ वृ
 व्यतिहार ४७२ टि
 व्यभिचारी ३६८
 व्यवधान ४६ टि
 व्यवस्था प्रक्रियाकी २९३ टि
 व्यवहार २०३
 ,, पक्ष ४६५ टि
 ,, सत्ता २३३।३१६
 व्यवाहित ७९।४६ टि
 ,, कालकरि ४६ टि
 ,, देशसै ४६ टि
 व्याष्टि
 ,, अज्ञान १७०
 ,, प्रतिबिम्ब ४६५ टि
 व्याकरण ४८६
 ,, रीति शक्तिलक्षण ४१६
 व्याख्यान
 ,, कल्पतरुका ५३५ टि
 ,, रूप ग्रन्थ ५२१ टि
 व्यान २५५
 व्यापक ३६४।३६८।८९ वृ।४५० टि
 ,, का न्यायमतमै लक्षण ३४५
 व्यापकता
 ,, आपेक्षिक १७२

व्यापकता निरपेक्षिक १७२
 व्यापार ३० वृ
 ,, हीन कारण ३० वृ
 व्याप्ति ८९ वृ।४५० टि
 व्याप्य ८९ वृ
 व्यावर्त २०१
 व्यावर्तक २०१
 व्यावर्त्य २०१
 व्यावहारिक ३१३।३१५
 ,, अर्थ ११७ वृ
 ,, जीव ३४९ टि
 ,, सत्ता २०२ वृ
 व्रीहि १०४
 श.
 शंकरमतकी प्रमाणता २१४
 शंकरानदस्वामी ४७७ टि
 शक्ति १७९।४१०।४११।४१६।
 ४१९।४२० वृ
 ,, अन्यमतका खंडन ४१५
 ,, अमानापादक १७९
 ,, असत्त्वापादक १७९
 ,, अज्ञानकी १७९
 ,, अज्ञानकी दो प्रकारकी १७९
 ,, की ब्रह्मरूपता ३१७ टि
 खंडन अन्यमतकी ४१५
 ,, लक्षण न्यायरीतिसै ४१०
 ,, लक्षण भट्टरीतिसै ४१९
 ,, लक्षण वैयाकरणरीतिसै ४१६
 ,, लक्षण स्वरीतिसै ४११
 शक्य ४२९
 ,, अर्थ ४२८।१२० वृ।४४० टि
 ,, का लक्षण ४२८
 शठ ५४ टि
 शब्द
 ,, प्रमाण १९३।२६ वृ
 ,, शक्ति ४३९ टि
 शब्दानुविद्धसमाधि ४६५
 शब्दानुविद्धसमाधि ४६५
 शमलक्षण १०
 शमादि ९
 ,, कनकी परस्परसहकारिता १९ टि
 शंसुतंत्र ५३९ टि
 शरीरके दोष १४५ टि
 शस्त्र ४८५
 शब्द
 ,, बोध १३९ वृ
 ,, सामग्री १५० वृ

शास्त्र ५०७	षट्विकार ३६८	सफलता श्रवणादिककी ४९ टि
॥ की मर्यादा ९९ टि	॥ श्रमादि ९	समबुद्धि महादेवकी ५३२ टि
॥ वासना ४९५ टि	॥ शास्त्रनका मत ५०७	समवाय ४५१ टि
शिक्षा ४८६	॥ शास्त्रनकी परस्पर विरुद्धता	समष्टि
शिव १७३।५०२	॥ शास्त्रनके कर्ता ५१९	॥ अज्ञान १७०
॥ सेवकका उत्तर ५०२	॥ सपत्ति ९।१३	॥ प्रतिविव ४६५ टि
शिवान्वल २६६ टि	षष्ठस्तरंगः ३०४-४५३	समसत्ता
शिष्य	स	॥ की आपसमें साधकवाधकता २३२
॥ के लक्षण ९६	सगर्म प्राणायाम ४६३	॥ साधकवाधक २८४ टि
॥ बालितप्रार्थनारूप आशीर्वाद-	सगुण	समसमुच्चय ४२४ टि
मगल ३३५	॥ ईश ३३९ टि	॥ की त्याज्यता २२४ टि
शुद्धसत्त्वगुण १७१।२५०	॥ उपासनादिकर्तव्य ३३८ टि	समाधानलक्षण ११
॥ विषे दृष्टांत १८३ टि	॥ वस्तुनिर्देशमगल ३३५	समाधि १८।४६५।१३३
शुभवासना निवृत्ति ५०५ टि	सग ३६९	॥ के अष्ट अंग ४५९-४६५
शुभसततिके तीनपुत्रनकी गाथा	सच्चिदानंद परस्पर भिन्न नाहि ३६४	॥ दोषकारकी ४६५
१०९-१११	-४६५	॥ निर्विकल्प दोषकारकी ४६७
शून्य २६७	संचित ४५५	॥ निर्विकल्पमें चारिविध ४६९।४७२
॥ वादीका मत १२६	सजातीय	॥ शब्दानुविद्ध ४६५
शैवमत ५०६	॥ भेद ३४५	॥ शब्दानुविद्ध ४६५
शोक १८०।१८४ वृ। १८५ टि	॥ सें सवध ३६९	॥ सविकल्प ४६५
॥ नाच १८२	सत् २४२।३५५।३६४।३६६ टि	॥ सविकल्प दोषकारकी ४६५
शोण ४३१	॥ आत्मा ३५५	॥ साक्षात्काररूप ३३ टि
श्याल ५१७	॥ ख्यातिवादखंडन २२६-२३० वृ	॥ सुषुप्तिका भेद ४८८ टि
॥ सारमेयन्याय ४१७	॥ ख्यातिवादीका सिद्धांत २२४ वृ	समान २५५
श्रद्धा	सत्ता २२४।३६८।४११ टि	समानता
॥ लक्षण ११	॥ अनिर्वचनीय २०७ वृ	॥ बोधकी ५०० टि
॥ समाधानलक्षण ११	॥ परमार्थ २३५।३१६	॥ सर्वशानीकी ५०० टि
श्रवण १८।२९। टि। ९३ टि	॥ प्रतिभास २३४। ३१६	समानाधिकरण १८९ टि
॥ दोषकारका ६६	॥ व्यनहार २३३।३१६	॥ वाध १८५।१८९ टि
श्रवणादिक १८	सत्य	॥ मुख्य १८५।१८९ टि
॥ की सफलता ४९ टि	॥ आत्मा ३५५	समाप्ति ग्रंथकी ४५०-५२७
श्रवणादिफल २८ टि	॥ ता वेदगुरुकी २८६ टि	समुच्चयवाद ३८३
श्रीहर्षमिश्राचार्य २१६ टि	॥ पदका लक्ष्य ४४३	सपत्ति षट् ९।१३
श्रुतार्थापत्ति १५५ वृ	॥ पदका वाच्य ४४३	संप्रदाय भाषाकी ४०१
॥ प्रमा १५५ वृ	॥ अम ४०५	सर्वध ४३८ टि
॥ प्रमाण १५५ वृ	सत्त्व २५४	॥ कथन अन्यप्रयोजनका ५३ टि
॥ महावाक्यनमें १५९	सत्त्वगुण	॥ कर्तृकर्तव्यभाव २४
श्रुति	॥ मलिन १७१।२५०	॥ खड ६०
॥ प्रमाण गुरुभक्तिविषी ३३० टि	॥ छद्म १७१।२५०	॥ जन्यजनकभाव २४
॥ माताका तात्पर्य ३८९ टि	सदसत्त्विलक्षण २१५ वृ	॥ तादात्म्य ४१९
॥ सूत्रप्रमाण सद्धिमें ३४८ टि	सद्विलक्षण २१५ वृ	॥ प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव २४
श्रोत्र ७२।२०१।३४६	सप्त	॥ प्राप्यप्रापकभाव २४
षट्	॥ अवस्था आभासकी ११७-११८	॥ मंडन ९३
॥ पदार्थ अनादि १७४ वृ	॥ प्रकारका रूप ७९ वृ	॥ लक्ष्यलक्षकभाव ४३८ टि
॥ प्रकारका रस ८२ वृ	सप्तमस्तरंगः ४५४-५२७	॥ वर्णन २४
॥ प्रमा १९९	सफलता	॥ वाच्यवाचक ४३८ टि
॥ वस्तु अनादि ८२	॥ प्रारब्धपुरुषार्थकी ५०५ टि	॥ विजातीयसे ३६९

संबंध सजातीयसै ३६९
 ,, साक्षात् ४३९ टि
 ,, स्मार्थस्मारकभाव ४३८ टि
 ,, स्वगतसै ३६९
 सयुक्त ५१
 सयोगसंबंध ४३०
 सरल ३३७
 ,, सर्व खल्विदं ब्रह्म" इस श्रुतिमें
 जहती औ भागत्यागलक्षणा ४५७ टि
 सर्वदा ईश्वरभावकी कर्त्तव्यता १३१ टि
 सर्वप्रपचकी ईश्वररूपता २७७
 सर्वमतअविरोद्ध ईश्वर ३४९ टि
 सर्वशक्ति ४३३
 सर्वशास्त्रनकू ब्रह्मज्ञानकी हेतुता ४८२
 ,, वान् ३७१
 सर्वज्ञ १७१।१७१।४३३
 सर्वज्ञानीकी समानता ५०० टि
 संवादीभ्रांति ३२३ टि
 सविकल्पसमाधि ४६५
 ,, दोषकारकी ४६५
 सविवेक १३
 सगय १९० वृ ३४ टि
 ,, तत्पदार्यगोचर १९३ वृ
 ,, प्रमाणगत ३७ टि
 ससर्गाध्यास २०५ वृ
 ,, आत्माका २१७ वृ
 संसार
 ,, अभाव आभासमै १८० टि
 ,, के तीन मार्ग ५४८ टि
 ,, वृक्षका रूपक ४३६ टि
 ससारी ७२।७३।७४।२०२
 ससृति ३३९।४००
 सस्कार ८०।३७९
 ,, दोषकारके ३७७
 सांख्य
 ,, का मत ३४२।५०७
 ,, मतखंडन ३९०
 ,, शास्त्रका फल ४९१
 सांतअनादि ११२ टि
 साक्षात्कार २१२ टि
 ,, रूप समाधि ३३ टि
 साक्षात्संबंध ४३९ टि
 साक्षी ७२।७४।१४३।२०१।२०२।
 २७४।३२४
 ,, का नानापना ४१-४४
 ,, के लक्षणकी पदकृति १०४ टि
 ,, चेतन ४३६

साक्षी नामकी सिद्धि १०७ टि
 ,, भास्य १३४
 साक्ष्य २७४।४०६
 सात
 ,, अवस्था चिदाभासकी ४७ टि
 ,, भुवन २५९
 सादिसांतता प्रध्वसामावकी, १७१ वृ
 सादृश्य १०६ वृ
 ,, दोष ७८ टि
 साधक २३२
 सादृश्यबाधक विषमसत्ता २८४ टि
 ,, बाधक समसत्ता २८४ टि
 ,, युक्तियां अभेदकी ३० टि
 साधन
 ,, अन्तरंग १५।४०३।२३ टि
 ,, अन्तरंगबाहिरंग १५-१६
 ,, अन्तरंग मुख्य १८
 ,, अष्ट ज्ञानके १५
 ,, आठ अन्तरंग १५
 ,, चारि ६
 ,, दुःखका ६३
 ,, बहिरंग १६।४०३
 ,, मोक्षका ११५।१५४
 ,, ज्ञानके २३।४०३
 साधारणकारण १९९।३०४।२०७ टि
 ,, प्रायश्चित्त ५५
 साध्य ८९ वृ
 ,, साधनभावसम्बन्ध ५२ टि
 सांत २४२
 सांतताअनादिअन्योन्याभावकी १७३ वृ
 सामग्री ७७ टि
 ,, अध्यासकी ४६
 ,, प्रकृतिकी २४३ वृ
 सामयिकभाव १६८ वृ
 सामानाधिकरण्य १८६ टि
 सामान्य
 ,, अनुबन्धनिरूपण १
 ,, अंश :२२० वृ
 ,, अहंकार ६७ टि
 ,, इदमूअंश ३६७
 ,, चैतन्य ८५
 ,, रूप ८६।१८९
 ,, रूप आत्माका ८६
 ,, रूप भगवतीका ५०४
 ,, रूप लक्षणका ४२९
 ,, ज्ञान ३६७
 सामीप्यमुक्ति ३३६ टि

सायुज्यमोक्ष २९८।३३६ टि
 ,, का वर्णन २९८
 सारग्राहीपंडितवचन ५३० टि
 सारमेय ५१७
 सारूप्यमुक्ति ३३६ टि
 सालोक्यमुक्ति ३३६ टि
 साष्टांगप्रणाम १२९ टि
 साष्टिमुक्ति ३३६ टि
 सिद्धांत ५६ टि
 ,, अनुवादीका २२४ वृ
 ,, न्यायका ३४३।३४४
 ,, प्रतिविम्बवादीका ४४१
 ,, विरोचनका २६१
 ,, वेदका ६६।४११
 ,, वेदका गूढ ३२४
 ,, वेदांतका ८९।१८८।४२७ १ वृ
 ,, सत्त्व्यातिवादीका २२४ वृ
 सिद्धासन ४६२
 सिद्धि साक्षी नामकी १०७ टि
 सुगत १९६ टि
 ,, के चारि मत ४९५
 सुजान ९८
 सुन्दनिसुन्ददैत्यकी कथा २३६ टि
 सुरवाणी २
 सुष्ठुति
 ,, अवस्था २५२ वृ
 ,, औ अद्वैतावस्थानरूप निर्विकल्प-
 समाधिका भेद ४६८
 ,, का ज्ञान ८५
 ,, सै निर्विकल्पसमाधिका भेद ४६६
 सुशुद्ध ३३७
 सूक्ष्मका भोक्ता २८८
 भूत २५३
 भोग २८८
 ,, शरीर २६०
 ,, शरीर ईश्वरका २६०
 ,, शरीर जीवका २६०
 ,, सृष्टिनिरूपण २५३-२५१
 सूत्र ५ टि
 सूर्यके दोरूप ५०५
 सृष्टि ३१७
 ,, ईश्वरकी २३३।३१६
 ,, सै श्रुतिसूत्रप्रमाण ३४८ टि
 ,, सूक्ष्म २५७
 सेवा
 ,, आचार्यकी १००

सेवा आचार्यजीका प्रकार १०१

सो ४३२

सोपाधिक आनन्द ४७२

“सो यह है” इसमें लक्षणा ४५९ टि

स्थूल

” का मोक्षा २८५ । २८८

” भूत २५३

” भोग २८८

” शरीर २५९

” शरीर ईश्वरका २६०

स्मार्त

” उपासना ५०१

” मत ५०६

स्मार्थ ४३८

” स्मारकभावसम्बन्ध ४३८

स्मारक ४३८

स्मृति ३०७ । ४९० । १८८ वृ

” का लक्षण ३४४ टि

” की पदकृति १८८ वृ

” रूप ज्ञान २११

” ज्ञान ३०७ F.

स्वगत ३६९

” भेद ३४५

” सै सम्बन्ध ३६९

स्वतन्त्र ३७१ । ४३३

स्वन

” अग्रधदेवका ३३०-४५२

” अवस्था २५१ वृ

” का अधिष्ठान ३४९ टि

स्वप्रकाशपदका अर्थ ४८ वृ

स्वभाव

” ईश्वरशब्दका १७२

” उपाधिका ३५३

” लभोगुणका १८९

” बाह्यशब्दका १७२

” विशेषणका ३५३

” ज्ञानका ४५

स्त्रीतिथ्याक्तिलक्षण ४३१

स्वरूप

” आत्माका ३५७

” आत्माका दो प्रकारका २९२

” आनन्द ११९

” ईश्वरका २४८

” उपमितउपमानका १०५ वृ

” जीवका २५०

” दो आकारका २९२

स्वरूप दो प्रकारके आत्माका २९२

” प्रमाणगत सहायका १७३

” प्रमेयगत संशयका १७३

” मोक्षका २६

” लक्षणाका ४२९

” सै अनादि ८२ । ११२ टि

” ज्ञानका ४७४

स्वरूपाध्यास २०५ वृ

स्वर्ग १५७

स्ववाञ्छितप्रार्थनारूप आशीर्वादमगल

३३५

स्वस्तिका ज्ञान ५१६ टि

स्वार्थानुमान ९१ वृ

स्वार्थानुमिति ९१

स्वाश्रयस्वविषयपक्ष २४३

” का अगीकार २४६ टि

ह.

हठप्रदीपिका ग्रंथ ४८७ टि

हठयोग ३०८

हरिक्री कारिका ४१६ । ४४६ टि

हिरण्यगर्भ २९७

” के उपासकका मत २६३

हर्ष १८३

” स्वरूपवर्णन १८३

हेतु

” अदृष्ट फलका १००

” जीवन्मुक्तिके विलक्षण आनन्दका

३३३ टि

” ता ४१२

” दृष्टफलका १००

” दृष्टफलकी ३८८

” दुःखका ७०

” निष्ठासिमें १२३ टि

” प्रत्यक्षज्ञानका ३०९

” मुखप्रसन्नताका ३१४ टि

” मोक्षका ३७९

” यज्ञादिक कर्मका २६ टि

” वाक्य ९४ वृ

” ज्ञानका १९

हेयता विषयआनन्दकी ४०८ टि

क्ष.

क्षिप्त अंतःकरण ४७१

क्षेत्रज्ञ २८६

क्षेप ४७१

क्षोभ १२० वृ

क्ष.

ज्ञान ६०।८५।११५।१५४।१५६।

३२४।५०५।४३ वृ

” अपरोक्ष २०।१८१।१९०।२१२

” इंद्रिय २५६

” का विरोध कर्मउपासनावै ३८४।३८६

” का इशमाव ४५

” का स्वरूप ४०४

” के प्रतिबंधक १९।४५७

” के साधन २३ । ४०३

” के साधन अष्ट १५

” के हेतु १९

” तत्त्व ३४३

” दृष्ट ३९३

” दो प्रकारका ३९३

” द्विविधवर्णन १८१

” पदका वाक्य ४४३

” पदका लक्ष्य ४४३

” परोक्ष २०।१८१।१९०।२१२

” प्रत्यक्ष १९०।२१०।२११।२१२ टि

” प्रत्यक्षरूप ८५

” फलरूप वेदातका ३९१

” आति १९८

” मंद ३९३

” मुद्रा १४४ टि

” यथार्थ २०५

” योग्य अधिकारी ६८

” वानर्क तत्त्वविस्मरण १५१

” व्यवहारका अविरोध ४१२ टि

” समकालमुक्ति ५०८ टि

” सामान्य ३६७

” सुषुप्तिका ८५

” स्मृति ३०७

” स्मृतिरूप २११

ज्ञानाध्यास २१६ वृ ३५ टि ७६ टि

ज्ञानी २७५।५३१ टि

” औ अज्ञानीका चिह्न २७५

” का अकर्त्तापना ३१३ टि

” का अनियमव्यवहार ५०६ टि

” का अमोक्षापना ३१३ टि

” कर्त्तु शब्दब्रह्मप्राप्ति ५११ टि

” के व्यवहारका अनियम ४७७-४७८

” के व्यवहारमें नियम नहीं ४५४

” निरंकुश है ४७४

श्रेय ५०५

” वेदांतका ४३६

श्रीपंचदशीसटीकासभाषा-द्वितीयवृत्तिमेंसे

श्रीमहावाक्यविवेकके मूल औ अर्थ मात्र ।

धेनेक्षते शृणोतीदं जिघ्रति व्याकरोति च ।
स्वादस्वादू विजानाति तत्प्रज्ञानमुदीरितम् ॥ १ ॥

अर्थ:—जिस चैतन्यकारि पुरुष इस रूपादिक-
कू देखता है औ शब्दकू सुनता है औ गधकू
सूघता है औ शब्दकू बोलता है औ स्वादुअस्वा-
दुरसकू जानता है । सो वृत्तिउपलक्षितचैतन्य
प्रज्ञान कहा है ॥ १ ॥

चतुर्मुखेन्द्रदेवेषु मनुष्याश्वगवादिषु ।
चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपि ॥ २ ॥

अर्थ:—ब्रह्मा इन्द्रआदिदेवनविषै ओ मनुष्य
अश्व गौ आदिकनविषै जो एक चैतन्य है सो
ब्रह्म है ॥ यातै मेरे विषै बी स्थित प्रज्ञान
ब्रह्म है ॥ २ ॥

परिपूर्णः परात्माऽस्मिन्देहे विद्याऽधिकारिणि ।
बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा स्फुरन्नहमितीर्यते ॥ ३ ॥

अर्थ:—परिपूर्ण परमात्मा । विद्या जो ज्ञान
ताके अधिकारी इस देहविषै बुद्धिका साक्षी
होनैकरि स्थित होयके जो स्फुरता है, सो “अह”
इस पदकारि कहिये है ॥ ३ ॥

स्वतः पूर्णः परात्माऽत्र ब्रह्मशब्देन वर्णितः ।
अस्मीत्यैक्यपरामर्शस्तेन ब्रह्म भवाम्यहम् ॥ ४ ॥

अर्थ:—स्वतः पूर्णपरमात्मा जो है सो इहां
“ब्रह्म” शब्दकरि वर्णन किया है ॥ “अस्मि”
यह पद एकताका स्मरण करावनैहारा है ॥
तिस हेतुकरि “मैं ब्रह्म ही हूँ” ॥ ४ ॥

एकमेवाद्वितीयं सत्नामरूपविवाजितम् ।
सृष्टेः पुराऽधुनाप्यस्य तादृक्त्वं तद्वितीर्यते ॥ ५ ॥

अर्थ:—सृष्टितै पूर्व एक ही अद्वितीय नाम-
रूपरहित जो सत् था । इस सत्का अब सृष्टिके
पीछे बी तैसैपना “तत्” कहिये सो । ऐसै
कहिये है ॥ ५ ॥

श्रोतुर्देहेन्द्रियातीतं वस्त्वत्र त्वम्पदेरितम् ।
एकता ग्राह्यतेऽस्तीति तदैक्यमनुभूयताम् ॥ ६ ॥

अर्थ:—श्रोताके देहइन्द्रियतै अतीत जो वस्तु
कहिये सत् रूप आत्मा है, सो इहां “त्वं” पदकारि
कहिये है । “असि” इस पदकारि एकता ग्रहण
कराइये है, यातै तिनकी एकता अनुभव
करना ॥ ६ ॥

स्वप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतम् ।
अहंकारादिदेहांतात्प्रत्यगात्मति गीयते ॥ ७ ॥

अर्थ:—“अयम्” इस उक्तिकारि आत्माका
स्वप्रकाशपनैकरि युक्त अपरोक्षपना मान्या है ॥
अहंकारसै आदिलेके देहपर्यंत जो सघात है;
तिसतै जो आंतर है, सो “आत्मा” ऐसै
कहिये है ॥ ७ ॥

दृश्यमानस्य सर्वस्य जगतस्तत्त्वमीर्यते ।
ब्रह्मशब्देन तद्ब्रह्म स्वप्रकाशात्मरूपकम् ॥ ८ ॥

अर्थ:—दृश्यमान सर्वजगतका जो तत्त्व है,
सो “ब्रह्म” शब्दकरि कहिये है । सो ब्रह्म स्वप्र-
काशात्मस्वरूप है ॥ ८ ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ वस्तुनिर्देशरूप मंगलकी टीका ॥

॥ दोहा ॥

जो सुख नित्य प्रकाश विभु,
नाम रूप आधार ।
मति न लखै जिहि मति लखै,
सो मैं शुद्ध अपार ॥१॥

टीका:-“सो मैं हूँ” यह अन्वय है ॥
इस कहनैकारि महावाक्यका अर्थरूप प्रत्यक्-
अभिन्नपरमात्मा अपना स्वरूप कहा ॥

अब तिसके भिन्नभिन्न विशेषण कहै हैं:-
सो (ब्रह्म) कैसा है ?

- १ जो “सुख” है ।
- २ जो नित्य है ।
- ३ जो प्रकाश है ।
- ४ जो “विभु” है ।

॥ १ ॥ निर्गुणवस्तु ॥

॥ २ ॥ विघ्नध्वंसके अनुकूल व्यापार ॥

॥ ३ ॥ सन्ध ॥

॥ ४ ॥ देखो अक ॥ ४४३ ॥

॥ ५ ॥ अतर (आत्मा) ॥

॥ ६ ॥ आनन्द । देखो अक ॥ ३६४ ॥

॥ ७ ॥ सत्य । देखो अक ॥ २४२।३५५ ॥

॥ ८ ॥ चित् । चैतन्य । ज्ञानस्वरूप ॥

॥ ९ ॥ व्यापक । अशकालवस्तुकारि अतर्क रहित ।
देखो अक ॥ ३६४ ॥

५ जो “नामरूपका आधार” है ॥

फेर सो (ब्रह्म) कैसा है ?

६ “मति न लखै जिहि मति लखै” ॥

(१) इसका यह अर्थ है:- बुद्धि जिस

(ब्रह्म) कूं प्रकाशै नही औ जो (ब्रह्म)

बुद्धिकूं प्रकाशै ॥ (२) दूसरा यह बी

अर्थ है:- शब्दकी शक्तिवृत्तिसँ मति

जिस (ब्रह्म) कूं जानै नही । शब्दकी

लक्षणावृत्तिसँ मति जिस(ब्रह्म) कूं जानै ॥

(३) और यह बी अर्थ है:-मलिनमति

जिस (ब्रह्म) कूं जानै नही । शुद्धमति

जिस (ब्रह्म) कूं जानै ॥ इस अर्थसँ यह

जानना:-जो शुद्धमति बी फैलव्याप्तिसँ

जिस (ब्रह्म) कूं नही जानै है । किन्तु

॥ १० ॥ अधिष्ठान । विवर्तउपादानकारण ।

देखो अक ॥ १४९ ॥

॥ ११ ॥ देखो अक ॥ ४०९ ॥

॥ १२ ॥ मागत्यागलक्षणासै । देखो अक ४०९।

४३२।४३८ ॥

॥ १३ ॥ मलविक्षेपदोषरहित बुद्धि ॥

॥ १४ ॥ मलविक्षेपदोषरहित बुद्धि । चारिसाधन-

सहित ॥

॥ १५ ॥ चिदाभासनी विषयताकारि । देखो अक

२०५ ॥

वृत्तिव्याप्तिसँ जानै हे, सो वृत्ति बी जैसे दीपक अन्यपदार्थोंकूँ प्रकाशता हे, तैसेँ ब्रह्मकूँ प्रकाशनैमें समर्थ नहीं हे । पांतु जैसे पात्रसँ टाँपी डुई मणि अंधेरेमें रिथत हाँवै औ तिस पात्रकूँ डंडसँ फोडिके मणिका प्रकाश होवै हे, तैसेँ “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसी वृत्तिसँ ब्रह्मके आवरणरूप अज्ञानकी निवृत्ति करनाही ब्रह्मका प्रकाश करना कहिये हे ॥ जातैँ ब्रह्म अपने प्रकाशमें बुद्धि-आदिक और प्रकाशकी अपेक्षारहित हुवा सर्वका प्रकाशक हँ । यातैँ “मति न लखै जिहिँ मति लखै ।” इस वाक्यके अर्थकरि ब्रह्म स्वयंप्रकाश हे । ऐसा सिद्ध होवै हे ॥

फर सो (ब्रह्म) कैसा हे ?

७ जो “सुख” हे ।

८ जो “अपार” हे ॥

उक्त ब्रह्मके लक्षणकी पैदकृतिकूँ दिखावे हैं:-

१ जो केवलब्रह्म “सुख” हे, ऐसैँ कहें तो विषयसुख वा न्यायमतमें आत्माका आनन्दगुण मानै हैं । तिनमें ब्रह्मके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवै, तिसके निवारणअर्थ ब्रह्मके लक्षणमें “सुख” के साथे “नित्य” कहा हे ॥

(१) विषयानंद अनित्य हे । औ—

॥ १६ ॥ केवलवृत्तिकी विषयताकरि देखो अंक २०५

॥ १७ ॥ देखो अंक १७९ ॥

॥ १८ ॥ माया औ ताके कार्यरूप मलसँ रहित ॥

॥ १९ ॥ देशकालवस्तुकारि अंतते रहित ।

॥ २० ॥ परीक्षाकूँ ॥

॥ २१ ॥ देखो अंक ३४३ । ३६३ ॥

(२) नैयायिक आत्माका आनंद गुण मानै हैं । सो बी अनित्य मानै हैं ॥

इहां ब्रह्म “सुख” औ “नित्य” कहा हे । यातैँ तिनमें अतिव्याप्ति नहीं ॥

२ जो केवलब्रह्म “नित्य” हे, ऐसैँ कहें तो न्यायमतमें आकाशकालआदिक नित्य मानै हैं, तिनमें अतिव्याप्ति होवै, तिसके निवारणअर्थ ब्रह्मके लक्षणमें “नित्य” के साथे “प्रकाश” कहा हे ॥ नैयायिक आकाशादिककूँ नित्य मानै हैं परंतु प्रकाशरूप नहीं मानै हैं । किंतु जड मानै हैं ॥ इहां ब्रह्म “नित्य” औ “प्रकाश” कहा हे । यातैँ तिसके मतमें अतिव्याप्ति नहीं ।

३ जो केवलब्रह्म “प्रकाश” हे, ऐसैँ कहें तो (१) सूर्यादिक प्रकाशनमें अतिव्याप्ति होवै (२) वा न्यायमतमें आत्माका ज्ञान गुण मानै हैं तिसमें अतिव्याप्ति होवै ॥

(३) वा क्षणिकविज्ञानवादिके मतमें आत्मा क्षणिकविज्ञानरूप मानै हैं । तिसमें अतिव्याप्ति हाँवै ॥

तिसके निवारणअर्थ ब्रह्मके लक्षणमें “प्रकाशक” साथे “विभु” कहा हे ।

(१) सूर्यादिकप्रकाश व्यापक नहीं हैं किंतु परिच्छिन्न हैं । औ—

(२) नैयायिक आत्माके ज्ञानगुणकूँ व्यापक नहीं मानै हैं । किंतु परिच्छिन्न मानै हैं ।

॥ २२ ॥ जिसका लक्षण करीये तिसमें वर्तिके तिसतैँ और पदार्थमें बी लक्षणका वर्तना ॥

॥ २३ ॥ गुण होवै सो अनित्यही होवै हे । ऐसा नियम हे ॥

॥ २४ ॥ देखो अंक ३४३ ॥

॥ २५ ॥ देखो अंक ३४३ । ३५७ ।

॥ २६ ॥ देखो अंक १२७ ॥

(३) तैसै क्षणिकविज्ञानवादी क्षणिकविज्ञानकूं व्यापक नहीं मानै हैं । किन्तु परिच्छिन्न मानै हैं ॥

इहां ब्रह्म "प्रकाश" औ "विभु" कहा है । यातै तिनोंमें अतिव्याप्ति नहीं ॥

४ जो केवलब्रह्म "विभु" है । ऐसे कहें तो

(१) आकाशादिक बी व्यापक हैं । तिनमें अतिव्याप्ति होवै । औ—

(२) नैयायिकप्रभाकर आत्माकूं विभु मानै हैं तिसमें अतिव्याप्ति होवै । वा—

(३) सांख्यमतमें प्रकृतिकूं व्यापक मानै है तिनमें अतिव्याप्ति होवै ॥

तिसके निवारणार्थ ब्रह्मके लक्षणमें "विभु" के साथि "नामरूपका आधार" कहा है ॥

(१) आकाशादिक विभु तौ हैं । परन्तु नामरूपके आधार नहीं है ॥

(२) तैसै नैयायिक औ प्रभाकर आत्माकूं विभु मानै है । परन्तु नामरूपका आधार नहीं मानै हैं । औ—

(३) सांख्यमतमें प्रकृतिकूं व्यापक मानै हैं परन्तु नामरूपका आधार नहीं मानै हैं ।

इहां ब्रह्म "विभु" औ "नामरूपका आधार" कहा है । यातै तिनोंमें अतिव्याप्ति नहीं ॥

५ जो केवलब्रह्म "नामरूपका आधार" है, ऐसे कहै तौ भौतिक सर्पादिकनके नाम औ रूपके आधार रज्जुआदिक हैं । तिनमें अतिव्याप्ति होवै, तिसके निवारणार्थ ब्रह्मके लक्षणमें "नामरूपका आधार" के

साथि "मति न लखै जिहि मति लखै" (स्वयंप्रकाश) कहा है ॥

यद्यपि "नामरूपका आधार" इस एक-विशेषणसै ही किसी मतके कोई पदार्थमें ब्रह्मके लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं होवै है औ वेदांतमतमें रज्जुआदिक स्थूलमें कल्पितसर्पादिकनके नामरूपका आधार रज्जुउपाहितचेतन ही अंगीकार किया है । रज्जुआदिक नहीं । तथापि इहां जो रज्जुआदिककूं नामरूपकी आधारता कहिके अतिव्याप्ति निवारण करी है सो स्थूलदृष्टिसै करी है ॥

६ जो केवलब्रह्म "स्वयंप्रकाश" है, ऐसे कहै तौ—

(१) कोई उपासकोंके मतमें आत्मा स्वयंप्रकाश मानै है । तिसमें अतिव्याप्ति होवै ॥ तिसके निवारणार्थ ब्रह्मके लक्षणमें "स्वयंप्रकाश" के साथि "शुद्ध" कहा है ॥

(२) उपासकोंके मतमें आत्मा स्वयंप्रकाश औ अविद्यादिमलसहित मान्या है ॥ इहां ब्रह्म "स्वयंप्रकाश" औ "शुद्ध" कहा है ।

यातै तिनमें अतिव्याप्ति नहीं ॥

७ जो केवलब्रह्म "शुद्ध" है ऐसे कहै तौ सांख्यमतमें आत्मा शुद्ध मानै हैं, तिसमें अतिव्याप्ति होवै ॥ तिसके निवारणार्थ ब्रह्मके लक्षणमें "शुद्ध" के साथि "अपार"

॥ २७ ॥ देखो अक ३४५ ॥

॥ २८ ॥ आकाशादिककी व्यापकता आपेक्षिक है ।

देखो अक १७२ ॥

॥ २९ ॥ प्रतीतिमात्र । कल्पित । देखो अक ३१५ ॥

॥ ३० ॥ प्रथमपृष्ठपर, स्वयंप्रकाश अर्थ सिद्ध किया है ॥

॥ ३१ ॥ देखो अक ॥ १३६ ॥

॥ ३२ ॥ देखो अक ३४२ ॥

कहा है ॥ सांख्यमतमें आत्मा शुद्ध तौ मानै हैं, परंतु अपार नहीं मानै हैं ॥

यद्यपि सांख्यमतमें आत्मा देशकाल-करि अंतवाला नहीं, तथापि वस्तुकरि अंतवाला है। यातै सर्वथा अपार नहीं औ इहां ब्रह्म “शुद्ध” औ “अपार” (देशकालवस्तुकरि अंततै रहित) कहा है। यातै तिसमें अतिव्याप्ति नहीं ॥

यद्यपि “सुख नित्य” वा “नित्य प्रकाश” इस रीतिसै दोदोविशेषण जो ऊपर दिखाये हैं, तिन दोदोविशेषणकरिही अतिव्याप्ति तौ दूरी होवै है, तथापि अधिक विशेषण जो कहे-हैं, सो जिज्ञासुनको तिन विशेषणोंका बोध होवै। इस निमित्त कहे हैं ॥ किंवा अनेक-रीतिसै ब्रह्मके लक्षणका ज्ञान होवै। इस निमित्त कहे हैं ॥

उक्तविशेषणोंकरि युक्त जो ब्रह्म “सो में हूँ” ऐसा यह दोहेका भावार्थ है ॥ १ ॥

शंकाः—विष्णुशिवआदिक देवनका स्मरण-रूप मंगल किया चाहिये। तिन देवनकूं छोड़िके अपना स्मरणरूप मंगल करना उचित नहीं है। याके समाधानका—

॥ दोहा ॥

अब्धि अपार स्वरूप मम,
लहरी विष्णु महेस ।

॥ ३३ ॥ यद्यपि समुद्रका तौ नौकाकरि पार आवै है। यातै समुद्रकी उपमा उपमेय (स्वस्वरूप) के समान नहीं है औ उपमा समानवस्तुकीही होवै है। तथापि हस्तपादादिअंगकी क्रियाकरि समुद्रका पार आवै नहीं। तातै समुद्रके समान स्वरूप कहा है ॥ इहा समुद्रकी पूर्णउपमा नहीं है किंतु लुप्तउपमा है।

॥ ३४ ॥ शिव ॥

विधि रवि चंदा वरुन यम,
सक्ति धनेस गनेस ॥ २ ॥

टीकाः—मेरा (प्रत्यक्आत्माका) स्वरूप समुद्रकी न्यांई अपार है। तिस मेरे स्वरूपभूत समुद्रकी विष्णु, महेश, विधि, रवि, चंद्र, वरुण, यम, शक्ति, धनेश, गणेश, इसकरि उपलक्षित सर्वदेव लहरी हैं ॥ रवस्वरूपभूत समुद्रमें सर्वदेवता लहरी होनैतै। अपने ही मंगलसै सर्वदेवताओंके मंगलकी सिद्धि होवै है। यातै अपना ही मंगल करनेमें कछु बी अनुचित नहीं ॥ २ ॥

शंकाः—विष्णुशिवादिक देव ईश्वरकी लहरी संभवै हैं। तुम्हारे स्वरूप (प्रत्यक्आत्मा) की लहरी संभवै नहीं। यातै ईश्वरका मंगल करना चाहिये ॥ जैसे वृक्षके मूलमें जलसेच नसै स्कंधादिककी औ प्राणके अहारतै इंद्रियनकी तृप्ति होवै है। तैसै ईश्वरका मंगल कियेसै सर्वदेवताके मंगलकी सिद्धि होवै है। हमारे (प्रत्यक्आत्माके) मंगलसै सर्वदेवताके मंगलकी सिद्धि नहीं होवै है। याके समाधानका—

॥ दोहा ॥

जा कृपालु सर्वज्ञको,
हिय धारत मुनि ध्यान ।

॥ ३५ ॥ ब्रह्मा ॥ वेदमतसै विष्णु शिव ईश्वर-कोटीमें होनैतै तिनका प्रथम ग्रहण है औ ब्रह्मा जीव-कोटीमें होनैतै तिसका पीछे ग्रहण है ॥

॥ ३६ ॥ जलका अभिमानी देवता ॥

॥ ३७ ॥ धर्मराजा ॥ ॥ ३८ ॥ देवी ॥

॥ ३९ ॥ कुबेर ॥ ॥ ४० ॥ गणपति ॥

॥ ४१ ॥ देखो अंक ५१६ ॥

॥ ४२ ॥ मायाविशिष्टचेतनकी ॥

ताको होत उपाधिसे,
मोमें मिथ्या भान ॥ ३ ॥

टीका:—जिस कृपाळु सर्वज्ञ (ईश्वर) का मुनि हृदयमें ध्यान धरै हैं, तिस ईश्वरका मायाउपाधिसे जैसे रज्जुमें सर्पादि औ स्वप्नमें नगरादि भान होवै हैं, तैसें मेरे स्वरूप (प्रत्यक्-तत्त्व) विषै (ईश्वर) मिथ्या ही भान होवै है ॥ यातें मेरे मंगलसे ईश्वरादिसर्वके मंगलकी सिद्धि होवै है । काहेंतै ? जो वस्तु जिसके विषै कल्पित होवै सो तिसका रूपही होवै है । ऐसा नियम है यातें मेरा ही मंगल उचित है ॥ ३ ॥

शंका:—ईश्वर तो शुद्धब्रह्ममें अर्ह्यस्त है । तुमारे स्वरूप (प्रत्यक्आत्मा) में नहीं । यातें निर्गुणब्रह्मका मंगल करना चाहिये । तिसके मंगलसें सर्वके मंगलकी सिद्धि होवैगी । तुमारे मंगलकरि नहीं । याके समाधानका—

॥ दोहा ॥

वहै जिहि जानै विन जगत,
मनहु जेवरी साप ॥
नसै भुजग जग जिहि लहै,
सोऽहं आपे आप ॥ ४ ॥

टीका:—जैसें जेवरीकूं जानै बिना सर्प प्रतीत होवै है । तैसें जिस (ब्रह्म) कूं जानै बिना यह जगत् प्रतीत होवै है ॥ औ जेवरीके जाननैसें जैसें सर्प नाश होवै है । तैसें तिस (ब्रह्म) कूं जाननैसें यह जगत् निवृत्त होवै है ॥ सो अधिष्ठानरूप शुद्धब्रह्म में आपे आप हूं ॥ “आपे आप” कहनैकरि अंशअंशीभाव, वा विकारविकारीभाव, वा उपासकउपास्यभाव-

॥ ४३ ॥ कल्पित ॥

॥ ४४ ॥ कारणकी अधीनता, प्रकाशककी अधी-

आदिक कोई बी रीतसें मेरा औ ब्रह्मका किंचित् भेद नहीं । यह सूचन किया, औ भेदके अभावसें कार्यतारूप, प्रकाश्यतारूप, औ आधेयतारूप जे तीनोंप्रकारकी परतंत्रता हैं, तिनसें मैं रहित हूं । यह बी सूचन किया ॥ यातें मेरा (प्रत्यक्;आत्माका) मंगलही शुद्ध-ब्रह्मका मंगल है ॥ ४ ॥

शंका:—तुमारे परंपरागुरु दांडूजीके संप्रदायके इष्टदेव श्रीरामजीका तो नमस्काररूप मंगल करना चाहिये । याके समाधानका—

॥ दोहा ॥

बोध चाहि जाको सुकृति,
भजत राम निष्काम ।
सो मेरा है आत्मा,
काकूं करूं प्रनाम ॥ ५ ॥

टीका:—जिस रामजीको बोधकी चाहना करिके सुकृति निष्काम भजे हैं । सो रामजी मेरो आत्मा (स्वरूप) है (दांडूदयालजीके संप्रदायमें रामजीकूं निर्गुणब्रह्मरूप होनेतें) यातें मैं किसकूं प्रणाम करूं ? मेरेंतें भिन्न और वस्तुके अभावसें किसीकूं बी प्रणाम नहीं करूं । यह भाव है ।

अथवा जिस (परब्रह्म)के बोधकी चाहना-करि सुकृतिपुरुष रामजीकूं निष्काम भजे हैं, सो परब्रह्म मेरो आत्मा (स्वरूप) है । (सोई रामजी है) यातें सर्वको अधिष्ठान में किसकूं प्रणाम करूं ? मेरेंतें भिन्न और कोई वस्तु है ही नहीं । जाको मैं प्रणाम करूं । यह भाव है ॥

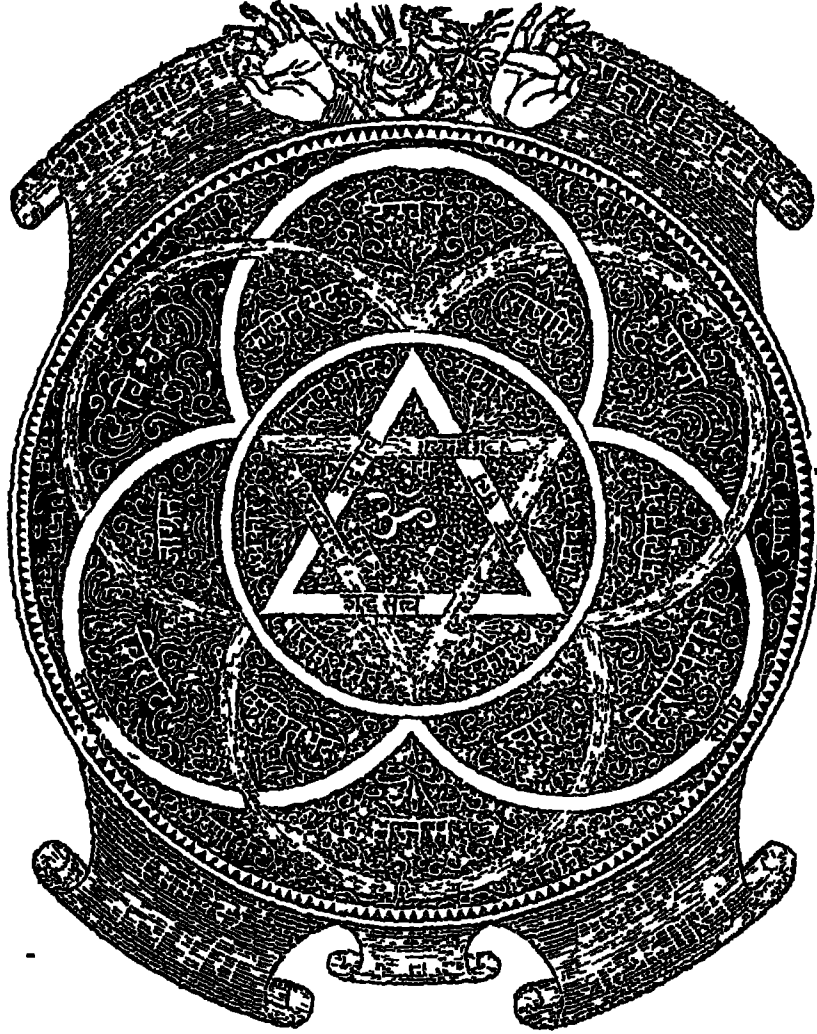
इति श्रीविचारसागरके मंगलके
पंचदोहेकी टीका संपूर्ण ॥

नता औ आधारकी अधीनता, ये तीन परतंत्रता ॥

॥ ४५ ॥ दांडूपथीरामके नामकी धून लगाते हे ॥

निगुण उपासना चक्र

देखो श्रीविचारसागरमें अंक ॥२८१-३०२ ॥

॥ १११३ ॥ अनुभूतेरभावेऽपि ब्रह्मास्मीत्येव चिंतयताम् ।
अप्यसत्प्राच्यते ध्यानान्नित्यातं ब्रह्म किं पुनः ॥ १५२ ॥
[श्रीपंचदशी-व्यखनदीपः]

॥ सवैयाछंद ॥
ध्यान अहंग्रह प्रनवरुद्धको ।
कह्यो सुरेश्वर श्रुतिअनुसार ॥
अछर प्रनव ब्रह्म ममरूप सु ।
शुं अनुल्लव निजमति गति धार ॥
ध्यानसमान आन नहि धाके ।
पंचीकरणप्रकार विचार ॥
जो यह करत उपासन सो सुनि ।
तुरित नसै सखार अपार ॥ १६८ ॥
(श्रीविचारसागर अंक ॥ २८१ ॥)

॥ सवैयाछंद ॥
जो यह निगुनध्यान न छै तौ ।
सगुनईस करि मनको धाम ॥
सगुनउपासनहुं नहि छै तौ ।
करि निष्कामकर्म भजि राम ॥
जो निष्कामकर्महुं नहीं छै ।
तो करिये सुभकर्म सकाम ॥
जो सकामकर्महुं नहीं होवै ।
तौ खठ धारवार मरि जाम ॥ १६९ ॥
(श्रीविचारसागर अंक ॥ ३०३ ॥)

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

॥ अथ अनुबंधसामान्यनिरूपणम् ॥

॥ १ ॥ अथ वस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥

॥ दोहा ॥

जो सुख नित्य प्रकास विभु,
नाम रूप आधार ।

मति न लखै जिहिं मति लखै,
सो मैं सुद्ध अपार ॥ १ ॥

अब्धि अपार स्वरूप मम;
लहरी विष्णु महेस ।

विधिरवि चंदा वरुन यम,
सक्ति धनेस गनेस ॥ २ ॥

जा कृपालु सर्वज्ञको,
हिय धारत मुनि ध्यान ।

ताको होत उपाधितै,

मोमैं मिथ्या भान ॥ ३ ॥

है जिहिं जानै बिन जगत,
मनहुँ जेवरी सांप ।

नसै भुजग जग जिहिं लहै,
सोऽहं आपै आप ॥ ४ ॥

बोध चाहि जाको सुकृति,
भजत राम निष्काम ।

सो मेरो है आतमा,
काकूं कंहुं प्रनाम ॥ ५ ॥

॥ २ ॥ ग्रंथमहिमा ॥ २-३ ॥

भन्यो वेद सिद्धांतजल,
जामैं अतिगंभीर ।

अस विचारसागर कहूं,

॥ १ ॥ प्रतिवादी औ सिद्धातीकारिके वा गुरु-
शिष्यकारिके क्रिया जो जड-चेतन-आदिक पदार्थनका
विचेचन कहिये निर्णय, सो विचार कहिये है ॥ इहा
विचारशब्दसँ अजहत्कल्याणाकारिके प्रतिवादीआदिक-
कारे निर्णीत अर्थरूप विचारके विषयका धी ग्रहण
है ॥ सो विचारका विषयरूप निर्णीत अर्थ ही सिद्धांत
है ॥ याँ

१ प्रतिवादी वा शिष्यरूप पवनकारिके प्रेरित
जो सिद्धाती वा गुरुरूप मेघ ।

२ तिसकारि भई जो विचाररूप जलकी वर्षा है ।

३ तासहित ताका विषयरूप वेदका सिद्धांत
जल है ।

४ ताका सागरकी न्यारै विस्तीर्ण होनेकारि
सागररूप गथ है ।

याँ सो विचारसागर कहिये है ।

१ वाकी आदितै ठेके अतपगतके यणोंकी समष्टि-
रूप भूमिका है ।

२ तामैं उक्त वेदका सिद्धांतरूप जल भरवा है ।

‘पेखि मुँदित ह्वै धीरं ॥ ६ ॥
सूत्र भाष्य वार्तिक प्रभृति,
ग्रंथ बहुत सुरबानि ।
तथापि मैं भाषा कहूं,
लखि मतिमंद अजानि ॥ ७ ॥

टीका:—यद्यपि सूत्रभाष्यवार्तिकसै प्रभृति

- ३ याके सप्तप्रकाररूप तरंग कहिये लहरियां हैं ।
- ४ यामै अनेकछंदरूप स्वल्प जलजंतु हैं । औ
- ५ कठिनप्रसगरूप मकर है । औ
- ६ उत्तमछंदरूप सीपियां हैं ।
- ७ तिनमें वर्णमैत्रीआदिक मौक्तिक हैं । औ
- ८ यामै शुद्धस्वरूपके निर्णयरूप माणि-
माणिक्य-आदिक हैं । औ
- ९ विवेकादिसाधनरूप चतुर्दश रत्न हैं ।
- १० याके उल्लंघन करनेकू जिज्ञासुकी बुद्धेरूप
नौका है । औ
- ११ अम्यासरूप शुभपवन है । औ
- १२ ब्रह्मनिष्ठ गुरुरूप कर्णधार नाम केवट है ।
- १३ याका ससाररूप कुदेशसै सबधी अज्ञान-
रूप अवारतीर है । औ
- १४ मोक्षरूप सुदेशसै सबधी ज्ञानरूप पार-
तीर है ।
- १५ याके श्रद्धापूर्वक पढ़नेरूप उल्लंघन करनेका
मोक्षरूप सुदेशकी प्राप्ति फल है ।
ऐसा यह विचारसागरनामा ग्रंथ है ॥
- ॥ २ ॥ पेखि कहिये गुरुमुखद्वारा श्रद्धामक्तिपूर्वक
थाका श्रवणमननरूप विचार करिके ॥
- ॥ ३ ॥ मुदित कहिये स्वरूपके साक्षात्काररूप
अपरोक्षज्ञानद्वारा अविद्यातत्कार्यरूप अनर्थकी निवृत्ति-
पूर्वक परमानंदकू प्राप्त होवै है ॥
- ॥ ४ ॥ “धी” जो बुद्धि ताकूं “र” कहिये
विषयनतैं रक्षा करै । ऐसा जो ब्रह्मचर्यआदिक साधन-
कारि सपन्न अधिकारी, सो इहां “धीर” कहिये है ॥
- ॥ ५ ॥ स्वल्पअक्षरोंवाला, असंदिग्ध कहिये

कहिये आदिलेके, सुरबानि कहिये संस्कृतग्रंथ
बहुत हैं । तथापि संस्कृतग्रंथनसैं मंदबुद्धि पुरुषन-
कूं बोध होवै नहीं औ भाषाग्रंथनसैं मंदबुद्धि
पुरुषनकूं बी बोध होवै है । यातैं भाषाग्रंथका
आरंभ निष्फल नहीं । किंतु संस्कृतग्रंथनके
विचारनैविषै जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं है,
तिनके निमित्त ग्रंथका आरंभ सफल है ॥ ७ ॥

निःसदेहसारवाला, सर्वओर प्रवृत्त होनेवाला, किसी-
कारि बी रोकनैकूं अशक्य औ निर्दोष जो वाक्य
सो सूत्र कहिये है ॥ ऐसैं सूत्रनके समुदायरूप पद-
शास्त्रआदिक अनेकग्रंथ है । तिनमें इहां वेदव्यासरचित
५९५ ब्रह्मसूत्ररूप उत्तरमीमांसाशास्त्रका “सूत्र”
शब्द कारिके ग्रहण है । और उपनिषद् औ गीता-
आदिक अन्यग्रंथनका “प्रभृति” शब्दकारिके ग्रहण है ॥

॥ ६ ॥ सूत्रादिरूप मूलग्रंथगत पदकू लेके
ताके पर्यायरूप स्वपदोंकू कहिके फेर, मूलगत
पदनके अनुसारि पदों कारिके जो स्वपदोंका विवरण
कहिये विशेषकारिके वर्णन सो “भाष्य” कहिये
है । ऐसे भाष्य अनेक हैं । तिनमेंसैं इहां श्रीशंकरा-
चार्यकृत भाष्यका ग्रहण है ॥

॥ ७ ॥ मूलग्रंथकारकारि उक्त, अनुक्त औ विरुद्ध
उक्तअर्थका चितन जो विचार सो जिसविषै होवे,
ऐसा जो श्लोकबद्ध व्याख्यान, सो “वार्तिक”
कहिये है । तैसैं वार्तिक बी अनेक है । तिनमेंसैं इहां
श्रीशंकराचार्यके शिष्य श्रीसुरेश्वराचार्य (मदनमिश्र) कृत
वार्तिकका ग्रहण है ॥

॥ ८ ॥ मतिमंद कहिये संस्कृतग्रंथनके विचारने
विषै जिनकी अल्पबुद्धि है औ अजानि कहिये स्वरूप-
के अज्ञानी हैं, ऐसैं पुरुषनकू लखि कहिये जानिके
मैं भाषाग्रंथकू करता हूं ॥ इस कथनकारि “संस्कृतविषै
अल्पमतिवाला औ स्वरूपका अज्ञानी या भाषा-
ग्रंथका अधिकारी” कहा ॥

या लक्षणकी यह परीक्षा है:—

१ भाषा औ संस्कृत दोनूविषै अल्पमतिवाले
अरु अज्ञानी तौ अनेक पामर औ विषयी जीव है । वे

॥ ३ ॥ ॥ दोहा ॥

कविजनकृत भाषा बहुत,

ग्रंथ जगत विख्यात ।

बिन विचारसागर लखै,

नाहिं संदेह नसात ॥ ८ ॥

टीका:—यद्यपि भाषाग्रंथ बहुत हैं, तथापि विचारसागर विना और भाषाग्रंथनसें आत्म-वस्तुविषै संदेह दूरि होवै नहीं । याकेविषै यह हेतु है:—

१ कितनै तौ श्रवण करिके भाषाग्रंथ रचे हैं। जैसें पंचभाषा हैं ॥ तिनकी प्रक्रिया काहू अंशमें तौ शास्त्रके अनुसार है औ जो श्रवण किया अर्थ र्थार्थ ग्रहण नहीं हुवा तिस अंशमें शास्त्रसें विरुद्ध है, यातें श्रोताकृ तग्रंथसें संदेह-रहित बोध होवै नहीं ॥

२ और कोई भाषाग्रंथ किंचित्शास्त्र पढ़िके रचे हैं । जैसें आत्मबोध है । तिनसें बी संदेह-रहित बोध होवै नहीं । काहेतें तिनमें वेदांतकी प्रक्रिया संपूर्ण नहीं है । औ

विचारसागरग्रंथमें संपूर्ण प्रक्रिया है औ वेदांतशास्त्रके अनुसार है । काहू स्थानमें बी विरुद्ध नहीं है औ आत्मज्ञानमें उपयोगी जो पदार्थ

मूर्ख होनैत आपकू अज्ञानी मानते नहीं किंतु ज्ञानी मानते हैं । याते जिज्ञासाके अभावतै विवाहविषै अनधिकारी षट्पुरुषकी न्याई वे ग्रंथविषै अधिकारी नहीं-औ

२ सस्कृतविषै अल्पमतिवाले तो केरक भाषाके वेत्ता ज्ञानी बी हैं । वे भाषाग्रन्थविषै अल्पमतिवाले नहीं । यातै जिज्ञासाके अभावतै ग्रंथविषै अधिकारी नहीं किंतु मुक्त हैं । औ

३ अज्ञानी तो केरक (पामर वा विषयी वा जिज्ञासुरूप) सस्कृतके वेत्ता बी है वे अल्पमतिवाले नहीं । यातें भाषाग्रन्थविषै अधिकारी नहीं ॥

है, तिनका निरूपण विस्तारसें किया है । यातै और भाषाग्रंथनके समान यह ग्रंथ नहीं है । किंतु सर्व भाषाग्रंथनसें यह ग्रंथ उत्तम है ॥ ८ ॥

॥ ४ ॥ ॥ अनुबंधनाम ॥

॥ चौपाई ॥

नाहिं अनुबंध पिछानै जौलौं,

हैं न प्रवृन्त सुघरनर तौलौं ।

जानि जिनै यह सुनै प्रबंधा,

काहू व यातें ते अनुबंधा ॥ ९ ॥

टीका:—अधिकारी, संबंध, विषय औ प्रयोजनका नाम अनुबंध है । अधिकारीआदिक ग्रंथके अनुबंध जानै विना सुघर कहिये विवेकी पुरुषकी ग्रंथनमें प्रवृत्ति होवै नहीं । यातै जिन अनुबंधनकूं जानिके प्रबंध कहिये ग्रंथकूं सुनै तिन अनुबंधनकूं व कहिये अब काहू हूं ॥ ९ ॥

॥ सोरठा ॥

अधिकारी संबंध,

विषय प्रयोजन मेलि चव ।

कहत सुकवि अनुबंध,

तिनमें अधिकारी सुनहु ॥ १० ॥

यातै उपरि कहा जो लक्षण सो निर्दोष है ॥

॥ ९ ॥ षट्प्रश्नी । शतप्रश्नी । ज्ञानमञ्जरी ।

ज्ञानचूर्ण । वेदान्तसार । पञ्चीकरण । ये मनोहरदासकृत षट्भाषा ग्रन्थ हैं, तिनमें पञ्चीकरण स्वल्प है, ताकू छोटिके पञ्चभाषा कहिये हैं ॥

॥ १० ॥ इन्द्रियकी वा चित्तकी चचलतासें श्रवण किया अर्थ भूतके अग्निकी न्याई ज्यूका त्यू धारण नहीं हुआ ॥

॥ ११ ॥ साधु श्रीमाणकदासजीकृत माणकबोध है । याहीकू आत्मविचार बी कहते हैं । जिसके ऊपर मूलचन्दज्ञानीनै सारोद्धार नामक व्याख्यान किया है ॥

॥ ५ ॥ अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥

॥ दोहा ॥

मलबिछेप जाके नहीं,

किंतु एक अज्ञान ।

हैं चव साधनसहित नर,

सो अधिकृत मतिमान ॥ ११ ॥

टीका:-अंतःकरणविषै तीन दोष होवै हैं:-
१ एक तौ मल होवै है । २ दूसरा विक्षेप होवै है
औ ३ तीसरा आवरण होवै है । (१) निष्काम-
कर्मसँ अंतःकरणका मलदोष दूर होवै है । (२)
उपासनासँ विक्षेपदोष दूर होवै है । (३) ज्ञानसँ
आवरणदोष दूर होवै है ॥

जा पुरुषनै निष्कामकर्म औ उपासना करिकै
मल औ विक्षेपदोष दूर किये हैं औ एकअज्ञान
कहिये स्वरूपका आवरण जाके चित्तविषै होवै
औ च्यारि साधनसंयुक्त होवै, सो पुरुष अधिकृत
कहिये अधिकारी है ॥ ११ ॥

॥ ६ ॥ अथ च्यारिसाधनवर्णन ॥ ६-१४ ॥

॥ दोहा ॥

प्रथम विवेक विराग पुनि,

॥ १२ ॥ इहां यह शङ्का है:-विजिगीषु
(अन्योँकू जीतनेकी इच्छावाले) जे पडित है तिनकू
बी “आत्मा नित्य है औ आत्मासँ भिन्न देहादिप्रपंच-
रूप अनात्मा अनित्य हैं” इस आकारवाला भेदज्ञान-
रूप विवेक होवै है । सो विवेक वैराग्यसँ आदि लेके
उत्तरसाधनोंका हेतु ही कैसै होता नहीं ? याका

यह समाधान है:-उक्त विजिगीषु पडितनकू
यद्यपि शास्त्रके अम्याससँ विवेकज्ञान होवै है तथापि
सो निष्कामकर्मउपासनासँ शुद्धिरहित मलिन अन्तः
करणदेशविषै उदय होवै हैं । यातँ

१ अन्यदेशसँ उखाडिके जलसबन्धरहित ऊपर
भूमिविषै गाड़े हुए कदलीवृक्षकी न्याई वैराग्यादि उत्तर-
साधनरूप अन्यवृक्षोंकी परपराका हेतु नहीं होवै ।

शमादि षट्संपत्ति ।

कही चतुर्थ मुमुच्छुता,
ये चव साधन सत्ति ॥ १२ ॥

॥ ७ ॥ ॥ (१) अथ विवेकलक्षण ॥

॥ दोहा ॥

अविनासी आतम अचल,

जग तातँ प्रतिकूल ।

ऐसो ज्ञान विवेक है ,

सब साधनको मूल ॥ १३ ॥

टीका:-

१ आत्मा अविनाशी कहिये नाशरहित है
औ अचल कहिये क्रियारहित है । औ
२ जगत् आत्मातँ प्रतिकूल कहिये विपरीत-
स्वभाववाला है, विनाशी है औ चल है ।
या ज्ञानका नाम विवेक है ॥
यह विवेक ही सर्वसाधनका मूल है । काहेतँ ?
प्रथम विवेक होवै तौ वैरागसँ आदि लेके उत्तर-
साधन होवै हैं औ विवेक नहीं होवै तौ उत्तर-
साधन होवै नहीं । यातँ वैराग्य शमादिषट्सं-
पत्ति और मुमुक्षुता इनका हेतु विवेक है ॥ १३ ॥

है । किंतु वह विवेक चित्रांगदकी न्याई और चित्रामृत-
की न्याई औ चित्राग्निकी न्याई वाणीमात्रका किया-
होनेतँ अविवेक ही है । औ-

२ शुद्धियुक्त अतःकरणदेशविषै उदय भया जो
विवेक सो सजलसरसभूमिविषै गाड़े हुए कदलीवृक्षकी
न्याई वैराग्यादिउत्तरसाधनरूप अन्यवृक्षनकी परंपरा-
का हेतु होवै है । यातँ शुद्धचित्तरूप भूमिविषै उदय
भया जो विवेक सो वैराग्यका असाधारणकारण
है औ वैराग्य षट्संपत्तिकी असाधारणकारण है ।
इस रीतिसे उत्तरउत्तरसाधनका पूर्वपूर्वसाधन निमित्त
कारण है औ शुद्धअन्तःकरणरूप भूमिका सर्वका उपा-
दानकारण है ।

तातँ मुमुक्षुपुरुषकू चित्तशुद्धिपूर्वक विवेक संपादन
करना योग्य है ॥

॥ ८ ॥ (२) अथ वैराग्यलक्षण ॥

॥ दोहा ॥

ब्रह्मलोक लौं भोग जो,
चहै सबनको त्याग ।

वेदअर्थ ज्ञाता मुनी,
कहत ताहि वैराग ॥ १४ ॥

॥ ९ ॥ (३) अथ शमादिषट्नाम ॥ ९-१३ ॥

॥ दोहा ॥

सम दम श्रद्धा तीसरी,
समाधान उपराम ।

छठी तितिच्छा जानिये,
भिन्न भिन्न यह नाम ॥ १५ ॥

॥ १० ॥ [१-२] अथ शमदमलक्षण ॥

॥ दोहा ॥

मन विषयनतै रोकनों,
सम तिहिं कहत सुधीर ।

॥ १३ ॥ जैसे रग (कल्ली) रहित काचविषै मुखके देखे हुए नेत्रकी वृत्ति बाहिर निकस जाती है, तैसे इन्द्रियरूप द्वारके विषयनतै निरोधरूप दम विना मनका निरोधरूप शम सिद्ध होवै नहीं औ लगामके पकड़े विना अश्वकी न्याई मनके निरोधरूप शम विना इन्द्रियनका निरोधरूप दम सिद्ध होवै नहीं, यात्रै इन शमदमकी परस्पर अपेक्षा है ॥

तैसे सारी षट्सम्पत्तिकी परस्पर अपेक्षा है । सो आगे २० वें दोहाके टिप्पणमें कहैगे ॥

॥ १४ ॥ (१) सर्वसाधनोंकी सम्पत्तिरूप दधिमथनकी सामग्रीविषै श्रद्धारूप मथनपात्र है । ताके मग हुए सर्वसाधनोंकी व्यर्थता होवै है ॥

(२) किंवा सर्व साधनोंकी सम्पत्तिरूप वृक्षनका श्रद्धारूप फल है । ताके नाश भये सर्व साधनोंकी व्यर्थता होवै है ॥

श्रद्धाके होते अन्य सर्वसाधनोंकी सफलता होवै है ॥

इन्द्रियगनको रोकनों,

दम भाखत बुधवीर ॥ १६ ॥

॥ ११ ॥ [३-४] अथ श्रद्धासमाधानलक्षण ॥

॥ दोहा ॥

सत्य वेद गुरु वाक्य हैं,
श्रद्धा अस विस्वास ।

समाधान ताकूं कहत,
मन बिछेपको नास ॥ १७ ॥

॥ १२ ॥ [५] अथ उपरामलक्षण ॥

॥ चौपाई ॥

साधनसहित कर्म सब त्यागै ।
लखि विष सम विषयनतै भागै ॥
दृग नौरी लखि है जिय ग्लाना ।
यह लच्छन उपराम बखाना ॥ १८ ॥

यातैं ज्ञानके सर्व साधनोंविषे श्रद्धा जो है सो मुख्य साधन है । ताका कुसंगआदिक नाशके निमित्तनै रक्षण करना योग्य है ॥

साधनसपत्तिरूप दधिमथनकी सामग्रीका रूपक हमने श्रीबोधरत्नाकरके प्रथमरत्नविषै लिख्या है औ इसी ही साधनसामग्रीरूप वृक्षका रूपक हमने श्रीबालबोधिनीटीकासहित बालबोधके प्रथम उपदेशविषै विस्तारसे लिख्या है ॥

॥ १९ ॥ त्याग किये पीछे प्राप्त भये विषयकी इच्छाका अभाव उपराम कहिये है । याहीकू उपरावि वी कहै हैं ॥ यह ही फेर भोगनमें अदीनतारूप वैराग्यका फल है ॥

॥ १६ ॥ स्त्री धन जाति अभियान आदिक कर्मकी सामग्रीसहित ॥

॥ १७ ॥ यद्यपि इहा "विषयनतै भागै" इस कथनकारि स्त्रीआदिक सर्वविषयनमें ग्लानि दिखायी । फिर वी नारीरूप विषयमें ग्लानिके कथनतैं पुनरुक्ति-

॥ १३ ॥ [६] अथ तितिक्षालक्षण ॥

॥ दोहा ॥

आतप सीत छुधा तृषा,

इनको सहन स्वभाव ।

ताहि तितिच्छा कहत हैं,

कोविद मुनिवर राव ॥ १९ ॥

समादिषट्संपत्तिको,

रूप दोष होवै है । तथापि अनन्तजन्मविषै किये नारी-सगके सस्कारकी तीव्रतातै औ नारीविषै शब्द स्पर्श रूप मुखचुम्बनआदिक रस, अतर फुलेल आदिक गन्ध औ मैथुन, इन षट्विषयनके बहुत कारि लाभतै नारी-रूप विषय अन्यसर्वविषयनतै प्रबल है । यातै ताके विषै अतिशय ग्लानि करनी चाहिये ! इस अमिप्रायसे ताका फेर कथन किया है । तातै इहां पुनरुक्ति जो है सो दूषणरूप नहीं किंतु भूषणरूप है ॥

॥ १८ ॥ कोविद कहिये पंडित, ऐसै मुनि जो संन्यासी, तिनमै वर कहिये श्रेष्ठ जो विद्वत्संन्यासी तिनके राव कहिये आचार्य ॥

॥ १९ ॥ जैसै सुवर्णरचित अनेक मणकोंकी माला एक भूषणकारिके गिनिये हैं तैसै परस्परसहकारी शम-दमादिक षट् साधनोंकी प्राप्तिरूप षट्संपत्ति बी एक साधनकारिके गिनिये है ॥ शमादिषट्साधनोंकी परस्पर सहकारिता इस रीतिसे है:-

१ (१) मननिरोधरूप शम विना इन्द्रियनका निरोध होता नहीं । यातै दमकू शमकी अपेक्षा है । औ

(२) मनके निरोध विना बहिर्मुख (छीपुत्रादि-विषयविषै आसक्त) भये मनकी वेदान्तशास्त्र औ सदगुरुविषै पूर्ण श्रद्धा रहती नहीं । यातै श्रद्धाकू बी शमकी अपेक्षा है । औ

(३) मनके निरोध विना ब्रह्मविषै चित्तको एकाग्रता होवै नहीं । यातै समाधानकू बी शमकी अपेक्षा है । औ

(४) जैसै दुग्धादि उत्तम आहारसँ पालन किया अबद्धबिल्हा मूषाकू देखिके ठहरता नहीं किंतु मूषाके ऊपर दौड़ता है तैसै विषयनतै उपरामकू पाया जो

भाखत साधन एक ।

इमि नव नहिं साधन भनै,

किंतु च्यारि सविवेक ॥ २० ॥

टीका:-शमादिषट्की जो सम्पत्ति कहिये प्राप्ति, सो एकसाधन करिके गिनिये है । यातै नव साधन नहीं किंतु सविवेक कहिये विवेकी जन च्यारि साधन कहे हैं ॥ २० ॥

मन, सो निरोधरूप रस्सीसै मुक्त हुआ ठहरता नहीं किंतु प्राप्त विषयनके ऊपर दौड़ता है । यातै उपरामकू बी शमकी अपेक्षा है । औ

(१) अन्तर्मुख भये मनसै शीतउष्णादिद्विद्वका सहन होवै है । बहिर्मुख मनसै नहीं । यातै तितिक्षाकू बी शमकी अपेक्षा है ॥

इस रीतिसे शमकू दमादिकनकी सहकारिता है कहिये सहायकता है ॥

२ (१) तैसँ कल्लोविना काचविषै नत्रवृत्तिकी न्याई इन्द्रियरूप द्वारके निरोध विना मनका निरोध होता नहीं । यातै शमकू दमकी अपेक्षा है औ ।

(२) रूपादि विषयविषै तत्पर भये पुरुषकू सत्-शास्त्र औ सदगुरुविषै श्रद्धा रहती नहीं । यातै श्रद्धाकू बी दमकी अपेक्षा है । औ

(३) इन्द्रियनके निरोध विना चञ्चल भये मनविषै एकाग्रता ठहरती नहीं । यातै समाधानकू बी दमकी अपेक्षा है । औ

(४) इन्द्रियनके रोके विना प्रत्यक्ष अनुभव किये अनुकूलविषयनविषै रागके उद्वुद्ध सस्कारद्वारा इच्छा होवै है । यातै उपरामकू बी दमकी अपेक्षा है । औ

(५) इन्द्रियके निरोध विना विषयनके दर्शनकारि विक्षिप्त भये मनसँ द्विधर्मका सहन होता नहीं, यातै तितिक्षाकू बी दमकी अपेक्षा है ॥

इस रीतिसे दमकू शमआदिकनकी सहकारिता है ।

३ तैसै सदगुरु औ सत् शास्त्रके वचनविषै विश्वास

॥ १४ ॥ (४) अथ मुमुक्षुतालक्षण ॥

॥ दोहा ॥

ब्रह्मप्राप्ति अरु बंधकी,
हानि मोक्षको रूप ।

ताकी चाह मुमुक्षुता,
भाखत मुनिवरभूप ॥ २१ ॥

टीका:-ब्रह्मकी प्राप्ति औ अनर्थकी निवृत्ति मोक्षका स्वरूप है । ताकी इच्छाका नाम मुमुक्षुता है ॥ मुमुक्षुता और मुमुक्षुत्व पर्याय-शब्द हैं ॥ २१ ॥

॥ दोहा ॥

ये चव साधन ज्ञानके,
श्रवनादिक त्रय मेलि ।

रूप श्रद्धा विना श्रवणमें प्रवृत्तिकी इच्छाके अभावमें पतिके पास जानेविषे उपयोगी श्रृंगारकू विधवाकी न्याई श्रवणविषे उपयोगी शमआदिक कोई बी साधनकू पुरुष धारण करै नहीं औ श्रद्धा विना धारण किये सर्वसाधनोंकी विधवाकारि किये श्रृंगारकी न्याई व्यर्थता है । यातै शमआदिक सर्व साधनकू श्रद्धाकी अपेक्षा है । इस रीतिसै श्रद्धाकू शमादिक सर्वसाधनकी सहकारिता स्पष्ट है ॥

४ तैसै चित्तकी एकाग्रता विना बी शमादिक साधन सिद्ध होते नहीं । यातै शमआदिकनकू समाधानकी अपेक्षा है ॥ इस रीतिसै समाधानकू शमआदिकनकी सहकारिता है ॥

५ तैसै विषयनतै चित्तके उपराम हुए विना शमआदिक कोई बी साधन सिद्ध होता नहीं । यातै शमआदिकनकू उपरामकी अपेक्षा है । इस रीतिसै उपरामकू शमआदिकनकी सहकारिता है ॥

६ तैसै शीत उष्ण क्षुधा तृषा हानि लाम आदिक अनेक व्यावहारिक उपद्रवके सहन विना मननिरोध इन्द्रियनिरोध गुरुशास्त्रवचनविषे आस्तिकता चित्तएकाग्रता औ प्राप्त धनआदिक विषयनतै उपरामता सिद्ध

तत्पद त्वंपद अर्थको,
सोधन अष्टम मेलि ॥ २२ ॥

टीका:-विवेकादि च्यारि, श्रवण, मनन, निदिध्यासन ये तीनि, तत्पदके अर्थका औ त्वंपदके अर्थका शोधन, ये अष्ट ज्ञानके साधन हैं ॥ २२ ॥

॥ १५ अंतरंग औ बहिरंग साधन १५-१६ ॥

॥ दोहा ॥

अंतरंग ये आठ हैं,
यज्ञादिक बहिरंग ।
अंतरंग धारै तजै,
बहिरंगनको संग ॥ २३ ॥

होवै नहीं । यातै शमादिकनकू तितिक्षारूप तपकी अपेक्षाके होनतै तितिक्षाकू शमआदिकनकी सहकारिता है ॥

इस प्रकारसै शमआदिकनकू परस्परकी सहकारिता है । यातै इन षट्कू एकसाधनरूपता है ॥

॥ २० ॥ मुनि जो सन्यासी तिनविषे वर कहिये श्रेष्ठ ऐसे जो विद्वत् सन्यासी, तिनके भूप कहिये आचार्य ॥

॥ २१ ॥ एकअर्थवाले दो शब्द परस्पर पर्याय कहिये हैं ॥

॥ २२ ॥ चेतनका औ जड़का क्रमतै कार्यकारणपना औ अधिष्ठान अच्यस्तपना औ द्रष्टा दृश्यपना औ साक्षी साक्ष्यपना जो है, तिसका शास्त्रोक्त अनेक प्रक्रिया कारिके जो विचार करना कहिये हसपक्षीकारि क्षीरनीरके विभागकी न्याई किंवा घृत औ तक्र (मठा) के विभागकी न्याई किंवा मृत्तिकाकू पाकाशके विभागकी न्याई विभाग करना । सो पदार्थशोधन कहिये है । वेदातशास्त्र उक्त सर्वप्रक्रियाका इसी अर्थके लखावनेविषे तात्पर्य है औ यह ही अर्थ महावाक्यके अर्थके ज्ञानविषे उपयोगी है । यातै उक्तपदार्थशोधन मुमुक्षुकू सम्यक् कर्तव्य है ॥

टीका:-१ पूर्व दोहेमें कहे विवेकादिक आठ अंतरंगसाधन कहिये हैं औ २ यज्ञादिकर्म बहिरंगसाधन कहिये हैं । तिनमें बहिरंगनकूं जिज्ञासु त्यागै औ अंतरंगकूं धारै ॥

१ जिनका श्रवणमें अथवा ज्ञानमें प्रत्यक्षफल होवै सो अंतरंगसाधन कहिये है ॥ विवेकादि च्यारिका श्रवणमें उपयोग है । काहेतै ? (१) विवेकादिक विना बाहिर्मुखकूं श्रवण बनै नहीं ॥ (२) तैसें श्रवणमनननिदिध्यासनका ज्ञानमें उपयोग है । श्रवणादिक विना ज्ञान होवै नहीं ॥

॥ २३ ॥ जैसें धनुषसैं छूटया जो बाण सो लक्ष्य (अमाज) के वेधनेका समीपवर्ती हुया साधन है । यातैं सो ताका अतरंगसाधन है ॥

तैसें विवेकादिक आठ ज्ञानके समीपवर्ती हुए साधन हैं । यातैं वे ज्ञानके अंतरंगसाधन कहिये हैं ॥

॥ २४ ॥ जैसें धनुष जो है सो लक्ष्यके वेधनेका दूरवर्ती हुया बाणके छूटनेद्वारा साधन है । यातैं सो ताका बहिरंगसाधन है ॥

तैसें यज्ञ औ सगुणउपासना आदिक कर्म बी ज्ञानका दूरवर्ती हुया । पाप औ विक्षेपरूप मलकी यथायोग्य निवृत्तिरूप चित्तशुद्धिपूर्वक जिज्ञासाद्वारा साधन है । यातैं सो ज्ञानका बहिरंगसाधन कहिये है ॥

॥ २५ ॥ जैसें कूपमें गिन्या पुरुष प्रथम वृक्षकी जड़आदिक आश्रयकू पकड़ता है । पीछे जब कोई दयालुपुरुष रस्ती गेरे तब उक्तआश्रयका त्याग करिके रस्तीकूं पकड़ता है । परंतु रस्तीकी प्राप्ति विना जो उक्तआश्रयका त्याग करे तौ उमयअष्ट होयके कूपमें ही डूबता है ॥

तैसें जन्ममरणरूप जलकरि युक्त ससाररूप कूपविषै गिन्या जो जीव, सो सत्सगादिकनिमित्त-

(३) तैसें तत्पदका अर्थ औ त्वंपदका अर्थ जानै विना बी अभेदज्ञान होवै नहीं ॥

इस रीतिसैं विवेकादि च्यारि साधनोंका श्रवणमें उपयोग है औ श्रवणादिक च्यारि साधनोंका ज्ञानमें उपयोग है ॥ यातैं आठ अंतरंगसाधन हैं ॥

॥ १६ ॥ २ जाका ज्ञानमें अथवा श्रवणमें प्रत्यक्ष फल होवै नहीं किन्तु अंतःकरणकी शुद्धि जाका फल होवै सो ज्ञानका बहिरंगसाधन कहिये है ॥ ऐसे यज्ञादिक कर्म हैं ॥

यद्यपि यज्ञादिक कर्म संसारके साधन हैं । तिनतैं अंतःकरणकी शुद्धि बी कहना संभवै नहीं । तैथापि सकाम पुरुषकूं संसारके

कारि प्राप्त भई शुभवासनासैं कर्म उपासनाविषै प्रवृत्त होवै है । जब ईश्वररूप दयालुपुरुषकी कृपाकरि चित्तशुद्धिपूर्वक जिज्ञासाआदिक साधनकी प्राप्ति होवै तब सो पुरुष जिज्ञासु हुया कर्मरूप बहिरंगसाधनका त्यागकरिके विवेकादिक अतरंगसाधनकू चित्तविषै धारै, परन्तु अतरंगसाधनकी प्राप्ति विना जो बहिरंगसाधनका त्याग करै तौ यह जीव उमयअष्ट होयके संसाररूप कूपविषै डूबता है ॥

॥ २६ ॥ जैसें कोई रसायनका चेत्ता स्थानधारिसाधु था । सो अपने शिष्यकूं पास बिठायके प्रगलित ताम्रविषै बल्लीके रसकूं निचोड़िके रसायन बनायके दिखाया । फेर आप अनेकवर्षपर्यंत तीर्थयात्राविषै अटन कर्ता मया । पिछाड़ी तिस शिष्यके हाथसैं रसायन मया नहीं औ परमार्थका मार्ग बन्द मया ॥ फेर जब गुरु आया तब कहा कि "ताम्रविषै इसी ही बल्लीका रस सूधे हाथसैं डालनेकरि, वा इसी ही मिलौनीसैं रसायन होता नहीं औ उलटे हाथमें बल्लीके रसके निचोड़नेकरि वा भिन्न मिलौनीसैं रसायन होता है औ दरिद्रता निवृत्त होती है " तब तिसनैं तिसी प्रकार किया ॥

हैं औ निष्कामकृं अंतःकरणकी शुद्धिके हेतु हैं । इस रीतिसँ निष्कामपुरुषके अंतःकरणकी शुद्धिद्वारा ज्ञानके हेतु हैं । यातँ बहिरंगसाधन कहिये हैं । औ—

विवेकादिक अंतरंगसाधन कहिये हैं ॥ बहिरंग नाम दूरिका है औ अंतरंग नाम समीपका है । यज्ञादिककर्म औ तिनके साधन स्त्रीधनपुत्रादिकनकृं त्यागै सो ज्ञानका अधिकारी है । ज्ञानके अधिकारीमें यज्ञादिक संभवै नहीं यातँ दूरि हैं ॥

॥ १७ ॥ विवेकादिककी अंतरंगसाधनता ॥

विवेकादिक ज्ञानके अधिकारीमें संभवै हैं यातँ समीप हैं । तिनमें बी इतना भेद है— विवेकादिकनका श्रवणमें उपयोग है औ श्रवणादिकनका ज्ञानमें उपयोग है । यातँ विवेकादिकनकी अपेक्षातँ श्रवणादिक अंतरंग है । तिनकी अपेक्षातँ विवेकादिक बहिरंग हैं ॥ यद्यपि विवे-

तँ शास्त्ररूप गुरुनै जीवकू चित्तशुद्धिरूप रसायनकी सिद्धिअर्थ बोधन किया जो कर्म, सो कामनाकारि किया हुआ चित्तशुद्धिरूप रसायनका हेतु नहीं होवै है । किंतु ससाररूप दरिद्रताका हेतु होवै है औ यह ही कर्म निष्कामताकारि किया हुआ चित्तशुद्धिरूप रसायनका हेतु होवै है औ ससाररूप दरिद्रताकू निवृत्त करै है ॥ इहां अनुपानभेदसँ औषधके गुणभेदका बी दृष्टात है ॥

॥ २७ ॥ विवेकादिक चारि साधन विना बहिर्मुख पुरुषकू वेदान्तशास्त्रका दीर्घकाल निरन्तर आदरसहित होनेकारि निश्चिद्र श्रवण होता नहीं औ श्रवण विना मनन औ निदिध्यासन होता नहीं । यातँ मनन औ निदिध्यासनका हेतु जो श्रवण, तिसमै विवेकादिक चारि साधनका उपयोग कहिये फल है ॥

॥ २८ ॥ श्रवणआदिक विना दृढ ज्ञान होवै नहीं । यातँ श्रवणआदिक चारिका ज्ञानमै उपयोग है ॥

॥ २९ ॥ इहा “युक्ति” शब्द कारिके अग्निके निर्णायक धूमरूप लिगकी न्याई वेदांत जो

कादिक बी ज्ञानके अंतरंगसाधन ही सर्वग्रंथनमें कहे हैं । बहिरंग नहीं कहे । तथापि विवेकादिकनका ज्ञानके साधन श्रवणमें प्रत्यक्षफल है औ श्रवणादिकनकी न्याई विवेकादिक जिज्ञासूकू उपादेय हैं । यज्ञादिकनकी न्याई जिज्ञासूकू हेय नहीं । यातँ अंतरंग कहे हैं । औ यज्ञादिकनकी अपेक्षातँ बी अंतरंग हैं । यातँ बी अंतरंगसाधनमें कहे हैं ॥

॥ १८ ॥ ज्ञानके मुख्य अंतरंगसाधन ।

(महावाक्य) ॥ श्रवण मनन औ निदिध्यासनके लक्षण ॥

औ विचारसँ देखिये तौ ज्ञानके मुख्य अंतरंगसाधन “तत्त्वमसि” आदिक महावाक्य हैं, श्रवणादिक बी नहीं । काहेतँ ? युक्तिसँ वेदांत वाक्यनका तात्पर्यनिश्चय श्रवण कहिये हैं ॥

उपनिषद्, तिनका अद्वैततत्त्वरूप जो तात्पर्यार्थ है — ताके निर्णायक नाम निश्चयक जे षड् लिग हैं, तिनका ग्रहण है ॥ वे षड् लिग ये हैं—

१ उपक्रम कहिये प्रकरणका आरंभ औ उपसंहार कहिये प्रकरणकी समाप्ति, तिनकी एकरूपता प्रथम लिग है ॥

२ अभ्यास जो अद्वैतरूप अर्थका बारबार पठन सो द्वितीय लिग है ॥

३ अपूर्वता नाम श्रुतिसँ भिन्न प्रमाणकी अविषयता किंवा स्वप्रकाशतारूप अलौकिकता; यह तृतीय लिग है ॥

४ अद्वैततत्त्वके ज्ञानके फलका प्रतिपादन चतुर्थ लिग है ॥

५ भेदज्ञानकी निंदा औ अमेदज्ञानकी स्तुतिरूप अर्थवाद पंचम लिग है ॥

६ कार्यकारणके अमेदकी बोधकताकारि अद्वैतज्ञानके अनुकूलदृष्टांतरूप उपपत्ति षष्ठ लिग है ॥

२ जीवब्रह्मके अभेदकी साधक औ भेदकी बाधक युक्तियोंसे अद्वितीयब्रह्मका चिंतन

—इन षट्लिङ्गनकारि वेदातवाक्यनका अद्वैतब्रह्म विषै तात्पर्यका निश्चय होवै है । सोई श्रवण कहिये है औ वेदांतशास्त्रका अम्यास तिसका साधन है । यातै सो बी श्रवण कहिये है ॥ इन लिङ्गनका स्पष्टीकरण श्रुतिषट्लिङ्गसंग्रहविषै हमने किया है ॥

॥ ३० ॥ जीवब्रह्मके अभेदकी साधक युक्तियां ये हैं:—

१ जीव है सो ब्रह्मसँ अभिन्न है, सच्चिदानन्द रूप होनेतै; ईश्वरचेतनकी न्याई जो सच्चिदानन्दरूप नहीं सो ब्रह्मसे अभिन्न बी नहीं । जैसे घट है ॥ जातै यह जीव ऐसा नहीं यातै ब्रह्मसँ भिन्न बी नहीं । किंतु अभिन्न है ॥ इहां इस अनुमानै

- (१) जीव पक्ष है ।
- (२) ताका ब्रह्मसँ अभेद साध्य है ।
- (३) सच्चिदानन्दरूपता हेतु है । औ—
- (४) ईश्वरचेतन अरु घट उदाहरण कहिये दृष्टांत है ।

इत्यादि अनुमानप्रमाणरूप युक्तियां हैं । औ—

२ (१) जैसे घटमठउपाधिकू दूर करिके घटाकाश मठाकाशका अभेद है, तैसे बुद्धि औ मायाउपाधिकू दूर करिके जीवब्रह्मका अभेद है । औ—

(२) जैसे घटाकाश, जलाकाश, महाकाश औ मेघाकाश ये च्यार आकाश है । तिनमै जलाकाश औ मेघाकाशका अभेद नहीं बी है । तथापि घटाकाश औ महाकाशका नाममात्रसँ भेद है, परमार्थसँ नहीं ॥ तैसे कूटस्थ जीव ब्रह्म औ ईश्वर, ये च्यार चेतन हैं । तिनमै जीव औ ईश्वरका अभेद नहीं बी है । तथापि तिनके अधिष्ठान लक्ष्यार्थरूप कूटस्थ औ ब्रह्मका नाममात्रसँ भेद है, परमार्थसँ नहीं । इत्यादि उपमानप्रमाणरूप युक्तियां हैं । औ—

३ “नेह नानास्ति किंचन” इत्यादिश्रुतिनमै भेदका निषेध किया है, सो निषेध वास्तवअभेद होवै सो सम्भवै । तिस विना सम्भवै नहीं । यातै भेदके

मनन कहिये हैं ॥ ३ अनात्माकारवृत्तिका व्यवधानरहित ब्रह्माकारवृत्तिका स्थिति । निदि-

निषेधकी अनुपपत्तिके ज्ञानरूप अर्थापत्तिप्रमाणसँ जीवब्रह्मके अभेदका ज्ञानरूप अर्थापत्तिप्रमाण होवै है । इत्यादिक अर्थापत्तिप्रमाणरूप युक्तियां हैं ॥

इस रीतिसँ प्रत्यक्षप्रमाण औ शब्दप्रमाणतै भिन्न युक्तिशब्दके वाच्य अनुमान उपमान अर्थापत्तिरूप तीनि प्रमाण अभेदकी साधक युक्तियां हैं ॥

॥ ३१ ॥ भेदकी बाधक युक्तियां ये हैं:—

१ जीवब्रह्मका भेद मिथ्या है, औपाधिक होनेतै, घटाकाशमहाकाशके भेदकी न्याई । जो मिथ्या नहीं सो औपाधिक बी नहीं । जैसे घटपटका व्यवहारदशाविषै भेद है । सो औपाधिक नहीं यातै मिथ्या बी नहीं, जातै यह भेद ऐसा नहीं यातै मिथ्या बी नहीं ऐसे नहीं । किंतु मिथ्या ही है ॥ इहां—

- (१) भेद पक्ष है ।
- (२) मिथ्यात्व साध्य है ।
- (३) औपाधिकता हेतु है । औ—
- (४) दो आकाशनका भेद औ घटपटका भेद उदाहरण हैं ।

इत्यादि अनुमानप्रमाणरूप युक्तियां ॥ हैं

इहां आदिशब्दकारि “मुमुक्षुसर्वस्वसारसंग्रह” उक्त औ “वेदांतपदार्थमजूषा” उक्त औ तृतीयतरंगगत तृतीयचौपाईके टिप्पणविषै उक्त पंचभेदके निवर्तक पांचअनुमानमैसँ चारि अनुमानोंका ग्रहण है ॥

२ (१) जैसे बिंबप्रतिबिंबका भेद मिथ्या है, तैसे जीवब्रह्मका भेद मिथ्या है ॥

(२) जैसे अनेक घटाकाशका परस्पर भेद मिथ्या है, तैसे जीवनका परस्परभेद मिथ्या है ॥

(३) जैसे स्वप्नके जीवनका औ स्वप्नके घटादिकका भेद मिथ्या है, तैसे जीवजड़का भेद मिथ्या है ॥

(४) जैसे रज्जु औ कल्पितसर्पका भेद । किंवा साक्षीचेतनका औ स्वप्नप्रपंचका भेद मिथ्या है, तैसे जडजगत् औ ईश्वरका भेद मिथ्या है ॥

ध्यासन कहिये है ॥ निदिध्यासनकी परिपाक अवस्थाकूं ही समाधि कहै हैं, यातें समाधिका बी निदिध्यासनमें अंतर्भाव है । पृथक्साधन नहीं ॥

(१) जैसे रज्जुविषै कल्पित सर्पदण्डादिकनका किंवा स्वप्नप्रदार्थनका परस्परभेद मिथ्या है । तैसें जडप्रदार्थनका परस्परभेद मिथ्या हैं ॥

इत्यादिक उपमानप्रमाणरूप युक्तियां है । औ ३ महावाक्यनमें कहा जो जीवब्रह्मका अभेद, सो प्रतीयमानभेदके मिथ्यात्व विना न बनता हुआ जीव-ब्रह्मके भेदके मिथ्यात्वकू कल्पता है । इत्यादि अर्थापत्तिप्रमाणरूप युक्तियां है । औ—

४ जैसे जाग्रत्स्वप्नविषै उपाधिके होते जीव-ब्रह्मका भेद भासता है तैसें सुषुप्तिविषै उपाधिके अभाव हुए भेद भासता नहीं । यातें जीवब्रह्मके पारमार्थिकभेदका अभाव है यह निश्चय होवै है । इत्यादि अनुपलब्धिप्रमाणरूप युक्तियां हैं ॥

ये सर्व भेदकी बाधक युक्तिया हैं ॥

॥ ३२ ॥ साक्षात्कारविषै अनात्माकारवृत्तिके अन्तरायसै रहित ब्रह्माकारवृत्तिकी स्थिति जो है सो नम्रशाखाकी न्याई अप्रयत्नसै होवै है औ निदिध्यासनविषै उक्त प्रकारकी स्थिति जो है, सो हस्तसै पकडिके नम्र करी हुई उच्चशाखाकी न्याई प्रयत्नसै होवै है औ हस्तसै पकडनेरूप प्रयत्नके त्याग किये जैसे उच्चशाखाकी नम्रता रहती नहीं तैसें निदिध्यासनविषै प्रयत्नके त्याग किये उक्त प्रकारकी स्थिति रहती नहीं ॥

किंवाः—साक्षात्कारवानकूं व्यवहारकालविषै कदाचित् उक्त वृत्तिकी स्थितिके अभाव हुए कर्तव्यबुद्धिकारि पश्चात्ताप नहीं होवै है औ निदिध्यासनवानकूं व्यवहारकालविषै कदाचित् उक्त वृत्तिकी स्थितिके अभाव हुए कर्तव्यबुद्धिकारि पश्चात्ताप होवै है ॥

इतना साक्षात्कारसै निदिध्यासनका भेद है ॥

॥ ३३ ॥ त्रिपुटीके भावसहित जो सविकल्प-समाधि सोई निदिध्यासन है ॥ ताकी परिपाक

ये श्रवण, मनन, निदिध्यासन ज्ञानके साक्षात् साधन नहीं । किंतु बुद्धिके दोष जो असंभावना औ विपरीतभावना, ताके नाशक हैं ॥

अवस्था “निर्विकल्पसमाधि” कहिये है । यातें इहा “समाधि” शब्द कारिके त्रिपुटीके भानसे रहित निर्विकल्पसमाधिका ग्रहण है, सो निर्विकल्पसमाधि १ बाह्य २ आंतरभेदतें द्विविध हैः—

१ मूर्तिआदिक बाह्य आलवनके चिंतनतै जो होवै, सो बाह्यनिर्विकल्पसमाधि है । औ—
२ सर्वांतरअद्वैतब्रह्मके चिंतनतै जो होवै, सो आंतरनिर्विकल्पसमाधि है ॥

तिनमें आंतरनिर्विकल्पसमाधि बी(१)साक्षात्काररूप औ (२) असाक्षात्काररूप भेदतै द्विविध हैः—

(१) गुरुमुखद्वारा अर्थसहित महावाक्यके श्रवण-मननआदिरूप विचारपूर्वक अद्वैतब्रह्मके चिन्तनकारिके ब्रह्मआत्माके एकताके अपरोक्षमानसहित होवै सो साक्षात्काररूप आंतरनिर्विकल्पसमाधि है । औ—
(२) विचारपूर्वक अद्वैतब्रह्मके चिन्तनकारिके बी एकताके परोक्षमानसहित जो होवै, सो असाक्षात्काररूप आंतरनिर्विकल्पसमाधि है ॥

(१) तिनमें असाक्षात्काररूप जो है, सो साक्षात्काररूप समाधिका साधन है । यातें ताका निदिध्यासनमें अंतर्भाव है, पृथक् साधन नहीं ॥ औ

(२) साक्षात्काररूप जो समाधि है, सो एक क्षणविषै उदय होवै है औ द्वितीय क्षणविषै स्थित होयके आवरणके नाशका प्रारंभ करै है औ तृतीय क्षणविषै आवरणका नाश होवै है । तातें जीवन्मुक्ति होवै है ॥ प्रथम यह क्षणस्थायी हुवा बी आवरणका भग करै है । यातें विद्वान्विषै ऋतंभराबुद्धिआदिक सिद्धिके उद्भवकी शका नहीं है ॥ जैसे घटके साक्षात्कार हुए तत्काल घटका आवरण भग होवै है । ताके अर्थ पीछे बुद्धिके निरोधका प्रयोजन नहीं, तैसें ब्रह्मके आवरणके भग

१ संशयकूं असंभावना कहै हैं ।
 २ विपर्ययकूं विपरीतभावना कहै हैं ॥
 ॥ १९ ॥ श्रवणादिककूं परंपरासैं ज्ञानकी
 हेतुता ॥

श्रवणसैं प्रमेयका संदेह दूर होवै है औ
 मननसैं प्रमेयका संदेह दूर होवै है ॥

१ वेदांतवाक्य अद्वितीयब्रह्मके प्रतिपादक हैं
 अथवा अन्यअर्थके प्रतिपादक हैं ? ऐसा प्रमाण-
 में संदेह होवै, सो श्रवणसैं दूर होवै हैं ॥ औ

२ जीवब्रह्मका अभेद सत्य है अथवा भेद
 सत्य है ? ऐसी प्रमेयमें संदेह होवै । सो मननसैं
 दूर होवै है ॥

मये पीछे हठ करिके वृत्तिके निरोधका प्रयोजन नहीं ।
 ऐसे हुए बी पीछे सप्तमभूमिकापर्यंत जो वृत्तिका
 निरोध करिये है, सो निरोध वासनाक्षय औ मनो-
 नाशद्वारा कहिये मनके स्थूलभावकी निवृत्तिद्वारा
 जीवन्मुक्तिके विलक्षणआनंदका हेतु है; आवरण-
 भंगका हेतु नहीं ॥

इस रीतिसै समाधिका निदिध्यासनमें अंतर्भाव है ॥

॥ ३४ ॥ “यह रज्जु है वा सर्प है ?” इस रीतिसै
 दो कोटी नाम दो पक्षकूं विषय करनेवाला ज्ञान
 संशय कहिये है ॥

॥ ३५ ॥ “यह सर्प है” इस रीतिकी जो
 अधिष्ठाकी वृत्ति, सो भ्रान्तिज्ञान है । सोई विपर्यय
 औ विपरीतभावना कहिये हैं । ताहीसू ज्ञानाध्यास
 औ विपरीतज्ञान बी कहते हैं ॥ ऐसा इहां मिथ्या-
 अनात्मारूप देहादिककी सत्यरूपता औ आत्मरूपता-
 कारि जो ज्ञान है सो विपर्यय है ॥

॥ ३६ ॥ वेदका अंतभागरूप जे उपनिषद्
 किंवा वेदका अंत कहिये निर्णय जिसविषै है ऐसा
 सूत्रभाष्यरूप उत्तरमीमांसाशास्त्र, सो वेदांत कहिये
 है ॥ इनके वाक्य कहिये पदसमुदाय ॥

॥ ३७ ॥ प्रमाज्ञानका जो करण सो प्रमाण
 कहिये हैं ॥ इहा वेदप्रतिपादित मोक्षआदिक पदार्थनका

३ देहादिक सत्य हैं औ जीवब्रह्मका भेद
 सत्य है । ऐसै ज्ञानकूं विपरीतभावना कहै है
 ताहीकूं विप्रजै कहै हैं । ताकूं निदिध्यासन
 दूर करै हैं ॥

इस रीतिसैं श्रवणादिक तीनों, असंभावना-
 विपरीतभावनाके नाशक हैं औ असंभावना औ
 विपरीतभावना ज्ञानके प्रतिबंधक हैं । यातैं ज्ञान-
 का जो प्रतिबंधक ताके नाशद्वारा श्रवणादिक
 ज्ञानके हेतु कहिये हैं । साक्षात् हेतु नहीं ॥

॥ २० ॥ अर्वांतरवाक्यकूं परोक्षज्ञानकी औ
 महावाक्यकूं अपरोक्षज्ञानकी हेतुता ॥

ज्ञानके साक्षात्साधन श्रोत्रसंबंधी वेदांत-

यथार्थअनुभवरूप जो शाब्दी प्रमा, ताका करणरूप
 जो उपनिषदरूप शब्द सो प्रमाणशब्दका अर्थ है,
 ताके स्वरूपमें जो उक्त प्रकारका सशय होवै है,
 सो प्रमाणगत संशय है ॥ विचारे करिके देखिये
 तौ जितने प्रमेयगत संशयके भेद शास्त्रविषै कहे हैं,
 उतने ही प्रमाणगत सशयके भेद सिद्ध होवे हैं ॥

॥ ३८ ॥ ‘ऐसा’ कहिये इससैं आदिलैकै अनेक
 आकारवाला प्रमेयगत संशय है ॥ प्रमेयगत संशयके
 अनेक भेद हमने पंचदशीकी भाषाटीकाविषै तथा
 बालबोधकी बालबोधिनीटीकाविषै लिखे हैं ॥

॥ ३९ ॥ प्रमाज्ञानकारि वा ताके साधन प्रमाण-
 कारि जानने योग्य जो मोक्षआदिक पदार्थ, सो इहा
 प्रमेय कहिये है ॥

॥ ४० ॥ इहां “विपर्यय” शब्दका अपभ्रंश-
 रूप “विप्रजै” शब्द लिख्या है ॥

॥ ४१ ॥ जैसे नेत्रविषै डान्या जो अज्ञान, सो
 नेत्ररोगकी निवृत्तिद्वारा सूर्यके दर्शनका साधन है,
 साक्षात् नहीं । सूर्यके दर्शनका साक्षात्साधन नेत्र
 है । तैसैं श्रवणआदिक ज्ञानके प्रतिबन्धरूप रोगकी
 निवृत्तिद्वारा ज्ञानके साधन है, ज्ञानका साक्षात्साधन
 तौ श्रोत्रसम्बन्धि वेदान्त वाक्य है ॥

वाक्य हैं ॥ सो वेदांतवाक्य दो प्रकारके हैं:—

१ एक अर्वांतरवाक्य है । २ एक महावाक्य है ॥

१ परमात्माके अथवा जीवके स्वरूपका बोधक जो वाक्य, सो अर्वांतरवाक्य कहिये है ॥

२ जीवपरमात्माकी एकताबोधक वाक्य महावाक्य कहिये है ॥

१ अर्वांतरवाक्यसें परोक्षज्ञान होवै है ॥

२ महावाक्यसें अपरोक्षज्ञान होवै है ॥

१ “ब्रह्म है” इस ज्ञानकूं परोक्षज्ञान कहै हैं ॥

२ “ब्रह्म में हूं” इस ज्ञानकूं अपरोक्षज्ञान कहै हैं ॥

“त्वं ब्रह्म” ऐसा आचार्यने उच्चारण किया जो वाक्य, ताका श्रोताके कर्णसें संबंध होते ही “मैं ब्रह्म हूं” ऐसा अपरोक्षज्ञान श्रोताकूं होवै है औ श्रोताके कर्णसें वाक्यका संबंध हुए बिना ज्ञान होवै नहीं; यातें श्रोत्रसंबंधी वाक्य ही ज्ञानका हेतु है ॥

१ श्रोत्रसंबंधि अर्वांतरवाक्य परोक्षज्ञानका हेतु है । औ—

२ श्रोत्रसंबंधि महावाक्य अपरोक्षज्ञानका हेतु है । महावाक्यसें सर्वकूं अपरोक्ष ही ज्ञान होवै है, परोक्ष नहीं होता ॥

॥ २१ ॥ वेदांतके एकदेशीका मत ॥

(केवलवाक्यसें परोक्षज्ञान)

एकदेशीका यह मत है:—

१ श्रवणमनननिदिध्यासनसहित वाक्यतैं अपरोक्षज्ञान होवै है ॥

२ केवलवाक्यतैं परोक्षज्ञान होवै है; अपरोक्ष नहीं ॥

जो केवलवाक्यतै ही अपरोक्षज्ञान होवै तौ श्रवणमनननिदिध्यासन व्यर्थ होवेंगे । यद्यपि सिद्धांतमतमें केवलवाक्यतै अपरोक्षज्ञान होवै है औ श्रवणादिकनतैं असंभावना-विपरीतभावनाका नाश होवै है । यातैं श्रवणादिक व्यर्थ नहीं, तथापि जा वस्तुका अपरोक्षज्ञान होवै ताके विषै असंभावनाविपरीतभावना काहूकूं बी होवै नहीं, यातैं केवलवाक्यतैं अपरोक्षज्ञानवादीके सिद्धांतमें “तत्त्वमसि” आदिकवाक्यनतैं ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान हुयेतैं पीछे असंभावनाविपरीत-भावना संभवै नहीं । यातै श्रवणादिकसाधन व्यर्थ होवेंगे औ “केवलवाक्यतैं परोक्षज्ञान होवै है । श्रवणमनननिदिध्यासन कियेतैं अपरोक्ष ज्ञान होवै है” या मतमें श्रवणादिक व्यर्थ नहीं । यह बहुत ग्रंथकारोंका मत है । तथापि यह मत सेंभीचीन नहीं । काहे तैं:—

॥ ४२ ॥ सिद्धांतके एकदेशकू आश्रय कारिके स्वतंत्र अधिक अर्थका निरूपण जिनमें किया है, ऐसे जे पंचदशीआदिक वेदांतके प्रकरणग्रंथ हैं, तिनके कर्ता जे आचार्य, वे इहा एकदेशी कहिये हैं । मर्तुप्रपंचके अनुसारी नहीं ॥

॥ ४३ ॥ केवलवाक्यतै अपरोक्षज्ञानका वादी कहिये कहनेवाला जो सिद्धांती ताके मतमें ॥

॥ ४४ ॥ मद्बोधवालेकू श्रवणआदिक साधनविषै

आलस्य मति होवै इस अभिप्रायसे यह उक्त प्रकारका संक्षेप शारीरकतैं भिन्न बहुत प्रकरणप्रथनके कर्ताओंका मत है ॥

॥ ४५ ॥ दृढबोधवानकू बी श्रवणआदिकविषै कर्तव्यबुद्धिका उद्भव मति होवै इस अभिप्रायसे केवलवाक्यसें अपरोक्षज्ञानके कहनेवाले सिद्धान्तीके अनुसारी यह समाधान कहिये हैं ॥

॥ २२ ॥ उक्त एकदेशीके मतकी
असमीचीनता ॥ २२-२३ ॥

शब्दका यह स्वभाव है:—

१ जो वस्तु अव्यवहित होवे ताका शब्दसें परोक्ष ही ज्ञान होवे है। किसी प्रकारतें व्यवहित वस्तुका शब्दसें अपरोक्षज्ञान होवे नहीं ॥ जैसें व्यवहितस्वर्गका औ इंद्रादिक देवनका शास्त्ररूपी शब्दतें परोक्ष ही ज्ञान होवे है। औ—

॥ ४६ ॥ देशकृत किवा कालकृत अन्तरायकू व्यवधान कहै हैं ॥ व्यवधानवाले वस्तुकू व्यवहित कहै हैं १ जो वस्तु दूरदेशविषै होवे सो देशसें व्यवहित है औ जो वस्तु भूत किंवा भविष्यत्कालविषै होवे सो कालकरि व्यवहित है। औ—

२ व्यवहिततै भिन्न जो अन्तरायसै रहित वस्तु सो अव्यवहित कहिये हैं।

॥ ४७ ॥ इहां यह प्रसंग है:—जैसें कोई दश बालक थे। वे इकट्ठे होयके देशान्तरविषै विनोदअर्थ जाते थे। तहां मार्गमै मृगजलकी नदी प्राप्त भई। ताकूं उलंघन करते भये। पीछे एक प्रमुखबालकनै अन्य नव बालकनकी गणना करी औ आपकी गणना करी नहीं। तब कहने लग्या कि:—मेरे प्रियतम !

१ “दशमपुरुषकू मैं जानता नहीं” यह अज्ञान-अवस्था भई।

२-३ तातैं ‘दशम है नहीं’ औ ‘भासता नहीं’ यह द्विविध आवरण भया ॥

४ तातैं रोदनादिरूप विक्षेप भया ॥

५ पीछे कोई आप्त नाम यथार्थवक्ता पुरुष आया। तिसनै ‘दशम है’ ऐसा अवांतरवाक्य कहा, ताकू सुनिके तिस दशमपुरुषकू स्वस्वरूपभूत दशमका ‘दशम है’ ऐसा परोक्ष ही ज्ञान भया हैं।

६ पीछे ‘दशम कहां है?’ ऐसे पूछे हुए तिस आप्त पुरुषनै ‘दशम तू है’ ऐसा वचन कहा। तब ‘दशम मैं हूं’ ऐसा अपरोक्षज्ञान भया।

७ तातैं अज्ञानकृत आवरणसहित रोदनादि

२ जो वस्तु अव्यवहित होवे ताका शब्दसै (१)अपरोक्षज्ञान औ(२)परोक्षज्ञान दोनू होवे हैं ॥

(१) जहां अव्यवहितवस्तुकू शब्द “अस्ति” रूपतें बोधन करै तहां अव्यवहितका बी परोक्षज्ञान होवे है ॥ जैसें “दशमपुरुष है” इस रीतिसें “अस्ति” रूपतें बोधन किया जो अव्यवहित दशम ताका शब्दसें परोक्षही ज्ञान हुवा है ॥ औ

विक्षेपका नाश भया। तातैं हर्षरूप तृप्ति भई ॥

तैसें यह पुरुष जो जीव सो स्थूलशरीरसहित अष्टपुरीरूप नवपुरुषनके साथि मिलिके ससाररूप मृगजलकी नदीविषै प्रवेशकू पायके ताके मनुष्यदेहरूप तीरपर आयके कदाचित् जिज्ञासाकालविषै विचार करता है, तब—

१ आपसैं भिन्न उक्त नव पुरुषनकूं जानता है, परंतु तिनके ज्ञाता आपके निजरूप ब्रह्मकू जानता नहीं। यह अज्ञानअवस्था भई।

२-३ तातैं “ब्रह्म है नहीं” औ “भासता नहीं” यह द्विविध आवरण भया।

४ तातैं अर्थाध्यास औ ज्ञानाध्यासरूप विक्षेप कहिये शोक भया ॥

५ पीछे “ब्रह्म है” ऐसें गुरुनै अवांतरवाक्य कहा, ताकू सुनिके “ब्रह्म है” ऐसा परोक्षज्ञान होवे है।

६ पीछे “ब्रह्म कौन है?” ऐसें प्रश्नके किये गुरुनै “तू ब्रह्म है” ऐसा महावाक्य कहा। ताकू सुनिके शिष्यकू “मैं ब्रह्म हूँ” ऐसा अपरोक्षज्ञान होवे है।

७ तातैं अज्ञानकृत आवरणसहित द्विविधअध्यासरूप विक्षेपका नाश होवे है। तातैं अत्यंतहर्षरूप निरंकुशा तृप्ति होवे है ॥

इस चिदाभासकी सातअवस्थाका वर्णन आचार्यकृत उपदेशसहस्री तथा पंचदशी तथा विचारसागरके चतुर्थतरंगविषै सविस्तार लिख्या है। इहा यह सक्षेपतै रीतिमात्र जताई है ॥

(२) जहां अव्यवहित वस्तुको "यह है" इस रीतिसे शब्द बोधन करे तहां अव्यवहितका शब्दसे अपरोक्षज्ञान ही होवे है, परोक्ष नहीं । जैसे "दशमा तू है" इस रीतिसे शब्दने बोधन किया: जो दशमा, ताका अपरोक्षज्ञान ही हुवा है ॥

(१) तैसे ब्रह्म सर्वका आत्मा होनेसे अत्यन्त अव्यवहित है, ताको अवांतरवाक्य "अस्ति" रूपसे बोधन करे है, याते अव्यवहितब्रह्मका बी अवांतरवाक्यसे परोक्षज्ञान होवे है ॥ औ

(२) "दशमा तू है" इस वाक्यकी न्याई श्रोताका आत्मरूपकारिके ब्रह्मको महावाक्य बोधन करे है । याते महावाक्यसे अव्यवहित-ब्रह्मका परोक्षज्ञान संभव नहीं । किंतु अपरोक्षज्ञान ही होवे है ॥

॥ २३ ॥ और जो कह्या:— "जा वस्तुका अपरोक्षज्ञान होवे ताके विषे असंभावना-

॥ ४८ ॥ इहां यह रहस्य है:—जैसे दशमपुरुषक मन औ नेत्र कारिके प्रत्यक्ष करने योग्य सघातका मन औ नेत्ररूप सामग्रीके होते बी अरोक्षबोध हुवा नहीं, किंतु "दशमा तू है" इस वाक्यसे ही अपरोक्ष-बोध हुवा है । याते दशमके अपरोक्षबोधरूप प्रमाका शब्द करण है, ताते सो प्रमाण है । ताका मन औ नेत्र सहकारी है ॥ तैसे ब्रह्मके अपरोक्ष-बोधरूप प्रमाका करण महावाक्यरूप शब्द है ॥ याते सो प्रमाण है । ताका साधनकारि सक्त मन सहकारी है ॥

॥ ४९ ॥ "अरे मेत्रेयि । आत्मा देखने योग्य है, श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है औ निदिध्यासन करनेकू योग्य है" इत्यादिक श्रुतिकारि प्रतिपादित आत्मदर्शनके साधन श्रवणादिक विफल कहिये निष्फल होनेकू योग्य नहीं । किंतु सफल होनेकू योग्य हैं ॥ केवल महावाक्यकारि अपरोक्षज्ञानके माने हुए श्रुति उक्त श्रवणादिकसाधन निवर्तनीयदोषके

विपरीतभावना होवे नहीं । याते श्रवणादिक विफल होवेंगे" ॥

सो शंका बनै नहीं । काहेते जैसे राजाको भँडुका नेत्रसे अपरोक्षज्ञान हुवेते बी विपरीत-भावना दूर हुई नहीं, तैसे महावाक्यसे ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान होवे है । परंतु जाकी बुद्धिमें असंभावना विपरीतभावनादोष होवे ताका दोषरूप कलंकसहित ज्ञान फलका हेतु नहीं । सो दोषकी निवृत्तिवास्ते श्रवणादिक करे । जाकी बुद्धिमें दोष नहीं सो न करे ॥

इस रीतिसे ज्ञानके साधन महावाक्य है । श्रवणादिक नहीं । परंतु ज्ञानका प्रतिबंधक जो दोष है ताके नाशक है । याते श्रवणादिक ज्ञानके हेतु कहिये हैं । श्रवणादिकनके हेतु विवेकादिक हैं । याते विवेकादिक ज्ञानके साधन कहिये हैं ॥ विवेकादिक च्यारिसाधन-संयुक्त जो पुरुष है सो अधिकारी है ॥ २३ ॥

अभाषते रोगके अभाव हुये औषधसेवनकी न्याई विफल कहिये निष्फल होवेंगे । यह अभिप्राय है ॥

॥ ५० ॥ भँडुनामक मन्त्रीका सविस्तार वृत्तान्त आगे पंचमतरंगविषे कहियेगा । याते इहा ताका नाम-मात्र कहा है ॥

॥ ५१ ॥ ज्ञानसे पूर्व सगुणब्रह्मके साक्षात्कारपर्यंत जाकी उपासना होवे ताकू कृतोपासन कहते हैं, ताते भिन्नकू अकृतोपासन कहते हैं, तिनमें कृतोपासनके धैर्यादिक साधन तीव्र हैं । याते प्रसिद्ध दीखते हैं औ अकृतोपासनके साधन मन्द है, याते प्रसिद्ध दीखते नहीं किंतु गुप्त रहते है । परन्तु जैसे वज्रके एक पहेके पकडे हुये सारा वज्र पकडया जाता है तैसे च्यारि साधनमेंसे एक साधनके निश्चयके मये सर्वसाधन गुप्त हैं । ऐसा निश्चय होवे है । काहेते विवेकादिक च्यारि साधनकू परस्पर सहकारी होनेते । परन्तु जिस किस प्रकार श्रद्धालु औ ब्यसनी तीव्र बुद्धिमान पुरुषकू बोध होवे है । यह विवेक है ॥

॥ २४ ॥ अथ संबन्धवर्णन ॥

दोहा—

प्रतिपादक प्रतिपाद्यता,

ग्रंथ ब्रह्म संबन्ध ।

प्राप्य प्रापकता कहत,

फल अधिकृतको फंद ॥ २४ ॥

टीका:—

१ ग्रंथका औ विषयका प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव संबन्ध है । ग्रंथ प्रतिपादक है औ विषय प्रतिपाद्य है । जो प्रतिपादन करनेवाला होवै सो प्रतिपादक कहिये है ॥ जो प्रतिपादन करनेकूं योग्य होवै सो प्रतिपाद्य कहिये है ॥

२ अधिकारीका औ फलका प्राप्यप्रापकभाव संबन्ध है । फल प्राप्य है औ अधिकारी प्रापक है । जो वस्तु प्राप्त होवै सो प्राप्य कहिये है । जाकूं प्राप्त होवै सो प्रापक कहिये है ॥

३ अधिकारीका औ विचारका कर्तृकर्तव्यभाव संबन्ध है । अधिकारी कर्ता है औ विचार कर्तव्य है । जो करनेवाला होवै सो कर्ता कहिये है औ करने योग्य होवै सो कर्तव्य कहिये है ॥

४ ग्रंथका औ ज्ञानका जन्यजनकभाव संबन्ध है । विचारद्वारा ग्रंथ ज्ञानका जनक है, ज्ञान जन्य है । जो उत्पत्ति करनेवाला होवै

सो जनक कहिये है । जाकी उत्पत्ति होवै सो जन्य कहिये है ॥

इससैं आदि लेके और बी संबन्ध जानि लेनै ॥ २४ ॥

॥ २५ ॥ अथ विषयवर्णन ॥

दोहा—

जीवब्रह्मकी एकता,

कहत विषय जन बुद्धि ।

तिनको जे अंतर लहैं,

ते मतिमंद अबुद्धि ॥ २५ ॥

टीका:—जीवब्रह्मकी एकता या ग्रंथका विषय है । जो प्रतिपादन करिये सो विषय कहिये है । या ग्रंथविषै जीवब्रह्मकी एकता प्रतिपादन करिये है । यातैं सो एकता ग्रंथका विषय है । सो एकता सर्ववेदके वचन प्रतिपादन करै है । यातैं जीवब्रह्मका भेद कहै हैं तं पुरुष शठैं हैं औ वेदके विरोधी हैं ॥ २५ ॥

॥ २६ ॥ अथ प्रयोजनवर्णन ॥ २६-३२ ॥

दोहा—

परमानंद स्वरूपकी,

प्राप्ति प्रयोजन जानि ।

जगत समूल अनर्थ पुनि,

हैं ताकी अतिहानि ॥ २६ ॥

प्रमाणकारि तिन तिन पदार्थनकी योग्यताकी कल्पना रूप अर्थापत्तिप्रमा होवै है । इस हेतुतैं शास्त्रविषै सम्बन्धका व्यवहार लिख्या है । अन्यप्रयोजनअर्थ नहीं ॥

॥ २७ ॥ जे पुरुष परपुरुषके मुखके आगे प्रिय वचन बोलते है औ अन्य ठिकाने ताका बहुत अप्रिय कर डालते है, ते शठ कहिये हे ॥

॥ २८ ॥ इहां “आदि” शब्दकारिके श्रवणादिक साधनोका औ ज्ञानका तथा विज्ञानका औ मोक्षका साध्यसाधनभाव आदिक सबन्ध जानि लेने ॥

॥ २९ ॥ जल औ सींचनेकी म्याई होनेकारि योग्यतावाले परस्परउपयोगी दो पदार्थनका संबन्ध सिद्ध होवै है । निरूपयोगी पदार्थनका नहीं ॥ यातै योग्यता बिना सबन्धके असम्बन्धके ज्ञानरूप अर्थापत्ति-

टीकाः—प्रपंचका कारण जो अज्ञान और प्रपंच वह जन्ममरणरूपी दुःखका हेतु है । यातै अनर्थ कहिये है । ता अनर्थकी निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति मोक्ष कहिये है । सो १ ग्रन्थका परमप्रयोजन है और २ अवांतरप्रयोजन ज्ञान है ॥

१ जाविषै पुरुषकी अभिलाषा होवै, सो परमप्रयोजन कहिये है और ताकूं पुरुषार्थ वी कहिये है । सो अभिलाषा दुःखकी निवृत्ति-विषै और सुखकी प्राप्तिविषै सर्वपुरुषनकी होवै है । सोई मोक्षका स्वरूप है ॥

यातै परमप्रयोजन मोक्ष है और ज्ञान नहीं है काहेतै ? सुखकी प्राप्ति और दुःखकी निवृत्तिका साधन तो ज्ञान है और सुखकी प्राप्ति वा दुःखकी निवृत्तिरूप ज्ञान नहीं । यातै अवांतरप्रयोजन ज्ञान है ॥

२ जा वस्तुद्वारा परमप्रयोजनकी प्राप्ति होवै सो अवांतरप्रयोजन कहिये है । ऐसा ज्ञान है । काहेतै ? ग्रन्थकारिके ज्ञानद्वारा मुक्तिरूप परमप्रयोजनकी प्राप्ति होवै है । यातै ज्ञान अवांतरप्रयोजन है ॥ २६ ॥

॥ २७ ॥ ग्रंथके प्रयोजनमें शंका और ताका समाधान ॥ २७—३२ ॥

॥ शंकापूर्वक उत्तर कवित्त ॥

जीवको स्वरूप अति
आनंद कहत वेद,
ताकूं सुखप्राप्तिको
असंभव बखानिये ।

॥ ५५ ॥ “प्रज्ञानमानंदं ब्रह्म” कहिये प्रज्ञान जो जीव सो आनन्दरूप ब्रह्म है । इससँ आदि लेके चारि घेदनके वाक्य जीवक स्वभावसँ सिद्ध आनन्दरूप कहे हैं ॥

आगे जो अप्राप्त वस्तु
तकी प्राप्ति संभवत,
नित्यप्राप्त वस्तुकी तो
प्राप्ति किम मानिये ? ॥

ऐसी संका लेस आनि
कीजै न विस्वास हानि,
गुरुके प्रसादतै
कुतर्क भले भानिये ।

करको कंकन खोयो
ऐसो भ्रम भयो जिहिं,
ज्ञानतै मिलत इम
प्राप्त प्राप्ति जानिये ॥

॥ २८ ॥ टीकाः—पूर्व कहा था “अनर्थकी निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति ग्रन्थका प्रयोजन है ” सो बनै नहीं । काहेतै ? सर्ववेद जीवकूं परमानन्दस्वरूप वर्णन करै है और तुम अंगीकार वी करो हो और जो वस्तु अप्राप्त होवै ताकी प्राप्ति संभव है । सदा प्राप्त वस्तुकी प्राप्ति सर्वथा बनै नहीं । यातै “सदा परमानन्दस्वरूप आत्माकूं परमानन्दकी प्राप्ति कहना सर्वप्रकार-कारिके असम्भव है । ” ऐसी कोऊ शंका करै है ॥ २९ ॥ ता शंकाकूं सुनिके ग्रन्थके प्रयोजन में विश्वास दूरि नहीं करना । किन्तु आत्म-विद्याके उपदेश करनेवाला जो गुरु है तिनकी कृपातै शंकारूपी जो कुतर्क है सो दृष्टान्तसँ दूरि करि देना ॥

सो दृष्टान्त कहिये हैः—जैसँ काहूके हाथमें

॥ ५६ ॥ वादी प्रतिवादी दोनूक संमत जो अर्थ सो दृष्टान्त है, सोई उदाहरण है । दृष्टान्तकारि सिद्धार्थक दाष्टान्त कहतेहैं । ताहीकू सिद्धान्त वी कहते हैं ॥

कंकन होवै ताकूं ऐसा भ्रम होइ जावै जो “ मेरा हाथका कंकन खोया गया ” तब धाकूं किसीके कहसैं कंकनका ऐसा ज्ञान होजावै जो “ मेरा कंकन हाथमें है ” तब वह ऐसे कहै है:—“मेरा कंकन मिल गया है” ॥ इस रीतिसैं प्राप्त जो कंकन है ताकी बी प्राप्ति कहिये है ॥

तैसैं परमानन्दस्वरूप आत्माविषै अविद्याके बलसैं ऐसी भ्रांति होवै है:—“ आत्मा परमानन्दस्वरूप नहीं है किन्तु परमानन्दस्वरूप ब्रह्म है ॥ ता ब्रह्मका औ मेरा वियोग होय गया है । उपासना करिकै ता ब्रह्मकूं मैं प्राप्त होऊंगा ” ॥

इस रीतिकी भ्रांति बहुत मूर्ख प्राणियोंको होई रही है ॥ यद्यपि बहुत पंडित बी ऐसे कहै हैं तथापि वे मूर्ख ही है । काहेतैं ? जो जीवब्रह्मका वियोग अंगीकार करै है ते मूर्ख कहिये हैं ॥ तिन पुरुषनकूं उत्तमसंस्कारसै जो कदाचित् ब्रह्मज्ञानी आचार्यसैं वेदान्तग्रन्थके श्रवणकी प्राप्ति होय जावै तब सुने अर्थकूं निश्चय करिके कहै है:—“परमानन्द हमारेकूं ग्रन्थ औ आचार्यकी कृपासैं प्राप्त भया है ” यह उनका कहनेका अभिप्राय है । आत्मा तौ परमानन्दस्वरूप आगे बी था । परन्तु “मेरा आत्मा परमानन्दरूप है ” । इस रीतिसैं भान नहीं होवै था । यातै अप्राप्तकी न्याई था । आचार्यद्वारा ग्रन्थश्रवणसै

॥ ५७ ॥ व्यावहारिक किंवा प्रातिमासिक प्रपंचके वर्तमानकालविषै भावके होते बी पारमार्थिक सत्ताकरि प्रपंचका तीनिकालविषै निषेधमुखश्रुति औ विद्वानोंके अनुभवकरि सिद्ध अत्यंतभाव है सोई ताकी नित्यनिवृत्ति है । याहीकू विषयरूप निवृत्ति बी कहते हैं । उक्त नित्यनिवृत्तिवाला जो प्रपंच सो नित्यनिवृत्त नाम तुच्छ कहिये है ॥ ता नित्यनिवृत्त प्रपंचकी निवृत्ति कहिये विद्यमानपरमार्थसत्ताकारे त्रयकालिकअभावका श्रुति, युक्ति औ तत्त्व-

परमानन्दका बुद्धिविषै भान होवै है । यातैं परमानन्दकी प्राप्ति कहै हैं ॥

इस रीतिसैं प्राप्तिकी बी प्राप्ति बननैतैं परमानन्दकी प्राप्तिरूप ग्रन्थका प्रयोजन संभवै है । ॥ ३० ॥ जैसैं प्राप्तकी प्राप्ति ग्रन्थका प्रयोजन है तैसैं नित्यवृत्तिकी निवृत्ति बी प्रयोजन संभवै है ॥

दृष्टांत:—जेवरीविषै सर्प नित्यनिवृत्त है औ जेवरकि ज्ञानसै निवृत्त होवै है तैसैं आत्माविषै संसार नित्यनिवृत्त है । ताकी निवृत्ति आत्माके ज्ञानसै होवै है । यातैं नित्यनिवृत्तकी निवृत्ति औ नित्यप्राप्तकी प्राप्ति ग्रन्थका प्रयोजन है ॥ २७ ॥

॥ ३१ ॥ शंका:—एक पदार्थ (मोक्ष) विषै भाव अभाव दोनूं बनै नहीं ॥

“कारण सहित जगत्की निवृत्ति औ परमानन्दकी प्राप्ति ग्रन्थका प्रयोजन है ” यह पूर्व कहा सो संभवै नहीं । काहेतैं ? निवृत्ति नाम ध्वंसका है । ध्वंस औ नाश दोनों पर्याय शब्द हैं । “ सो नाश अभावरूप है । ” यातैं मोक्षविषै भावरूपता औ अभावरूपता दोनों प्रतीत होवै है ॥

? अनर्थकी निवृत्ति कहनैसैं अभावरूपता प्रतीत होवै है । औ—

ज्ञान कारिके निश्चय जो विषयिरूप निवृत्ति सो नित्यनिवृत्तिकी निवृत्ति है ।

॥ ५८ ॥ जैसैं स्वग्रहविषै गाड्या हुया निधि अज्ञानतै अप्राप्तकी न्याई होवै है । ताका जो अजनादिक साधनसै निश्चयरूप ज्ञान सो नित्यप्राप्तकी प्राप्ति है ॥ तैसैं परमानन्दरूप जो ब्रह्म सो सर्वका अपना आप होनैतै नित्यप्राप्त है, तौ बी सो अज्ञानतैं अप्राप्तकी न्याई होवै है । ताका तत्त्वज्ञानतैं “ मै ही परमानन्दरूप ब्रह्म हूँ ” ऐसा निश्चयरूप जो ज्ञान सो नित्यप्राप्तकी प्राप्ति है ।

२ परमानंदकी प्राप्ति कहनैसैं भावरूपता प्रतीत होवै है ॥

सो दोनों एकपदार्थविषै बनै नहीं । काहेतै ? “भावरूपता औ अभावरूपता दोनों आपसमै विरोधी हैं, जो विरोधीधर्म होवै सो एककालमें एकवस्तुविषै रहै नहीं । यातैं ग्रंथका प्रयोजन संभवै नहीं” ऐसी कौऊ शंका करै है ॥

॥ ३२ ॥ ता शंकाके उत्तरका दोहा ॥

अधिष्ठानतैं भिन्न नहिं,
जगत निवृत्ति बखान ।
सर्पनिवृत्ती रज्जु जिम,
भये रज्जुको ज्ञान ॥ २८ ॥

टीका:-कारणसहित जगत्की निवृत्ति अधिष्ठानब्रह्मरूप है । यातै पृथक् नहीं ॥ जैसे सर्पकी निवृत्ति अधिष्ठानजवरीरूप है ॥ “सारे

॥ १९ ॥ कल्पित अनर्थकी निवृत्तिविषे दो पक्ष हैं-
१ “ज्ञातत्वधर्मकारि उपलक्षित अधिष्ठानरूप कल्पितकी निवृत्ति है” । यह प्रथमपक्ष है । औ--
२ “कल्पितकी निवृत्ति कहिये अभाव, सो अधिष्ठान कहिये अधिकरणतै भिन्न अनिर्वचनीय है” । यह द्वितीयपक्ष है ॥

तिनमें प्रथमपक्ष भाष्यकारका है औ द्वितीयपक्ष न्यायवाचस्पतिकार जो वाचस्पतिमिश्र ताका है ॥

३ जैसे प्रथमपक्षविषै “पुरुष स्थाणु है” इस वाक्यका “पुरुषका अभावरूप स्थाणु है” ऐसा वाध-सामानाधिकरण्यकारिके अर्थ होवै है तैसे “सर्व खल्विदं ब्रह्म” कहिये यह सर्वजगत् निश्चयकारिके ब्रह्म है । इस विधिमुखताकारिके सर्व जगत्की ब्रह्मरूपताके प्रतिपादक श्रुतिवाक्यका बी “इस प्रतीयमान सर्व जगत्का अभावरूप ब्रह्म है” ऐसा “सर्व” औ “ब्रह्म” इन समानविभक्तिवाले नाम प्रथमाविभक्तिवाले दो पदनके वाधसामानाधिकरण्यरूप सवधकारिके अर्थ

कल्पित वस्तुकी निवृत्ति अधिष्ठानरूप होवै है ॥ यातैं पृथक् नहीं” । यह भाष्यकारका सिद्धांत है । यातैं इस स्थानविषै अनर्थकी निवृत्ति ब्रह्म-रूप है । काहेतै ? जो सर्पअनर्थका अधिष्ठान ब्रह्म है सो ब्रह्म भावरूप है । यातैं अनर्थकी निवृत्ति भावरूप होनैतै ग्रंथका प्रयोजन बनै है । यह वात्ता सिद्ध भई ॥ २८ ॥

दोहा-

जो जन प्रथमतरंग यह,
पढ़ै ताहि तत्काल ।
करहु मुक्त गुरुमूर्ति है,
दाहू दीनदयाल ॥ २९ ॥

इति श्रीविचारसागरे अनुबंधसामान्य-
निरूपणं नाम प्रथमस्तरंगः

समाप्तः ॥ १ ॥

होवै हैं । यातै कल्पित अनर्थकी निवृत्ति कहिये पर-मार्थसत्तासै अत्यन्ताभाव, ताकू ब्रह्मरूप होनैकारि मोक्ष-विषै भावरूपता औ अभावरूपताके अभावतै द्वैताप-त्तिकी शका नहीं है । औ—

२ द्वितीयपक्षविषै “पुरुष स्थाणु है” इस वाक्य का “पुरुषके अभाववाला स्थाणु है ?” ऐसा अर्थ होवै है औ “सर्व खल्विदं ब्रह्म” इस श्रुतिवाक्यका बी “इस प्रतीयमान सर्वजगत्के अभाववाला ब्रह्म है” । ऐसा अर्थ होवै है ।

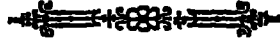
उक्त अभावरूप निवृत्ति बी अनिर्वचनीय नाम मिथ्या है । जो वस्तु अनिर्वचनीय होवै सो वास्तव-अधिष्ठानतैं भिन्न नहीं होवै है, किंतु अधिष्ठानरूप होवै है । यातैं मोक्षविषै द्वैतापत्तिकी शका नहीं है ॥

ये कहे जे दो पक्ष, तिनमें प्रथम पक्षविषै लाघव है औ द्वितीयपक्षविषै गौरव है । यातैं प्रथमपक्ष श्रेष्ठ है । दोनूरीतिसै मोक्षविषै द्वैतापत्तिकी शका नहीं है ॥

श्रीविचारसागर ।

द्वितीयस्तरंगः ॥

॥ अथ अनुबंध विशेषनिरूपणम् ॥

॥ दोहा ॥

याके प्रथमतरंगमें,

किय अनुबंध-विचार ।

कहुँ व द्वितीयतरंगमें,

तिनहीको विस्तार ॥ १ ॥

॥ ३ ॥ कारणसहित जगत्निवृत्तिरूप

मोक्षके पृथक्अंशकी इच्छा बनै

नहीं ॥ ३३-३६ ॥

टीका:- च्यारिसाधनयुक्त अधिकारी कहा ।
तिन च्यारिसाधनमें मुमुक्षुता गिनी है । मोक्ष-
की इच्छाका नाम मुमुक्षुता है । कारण-
सहित जगत्की निवृत्ति औ ब्रह्मकी प्राप्ति
मोक्ष कहिये है । ताके विषै कारणसहित
जगत्की निवृत्तिरूप मोक्षका अंश, ताकू कोऊ
चाहै नहीं । यह वार्ता-

॥ ६० ॥ जैसे काहू पुरुषनै गृहके रचनेका
आरम किया होवै ताकू दूसरा प्रतिपक्षी पुरुष रोक
देवै, तब वह फिरियाद करिके फेर निःशंक होयके
गृहकू रचता है ॥ तैसेँ ग्रंथकारनै याके प्रथमतरंग-
विषै च्यारी अनुबधनका सामन्यसै निरूपण किया ।
सो मानो इस ग्रंथरूप गृहके रचनेका आरम किया
है ॥ ताकू द्वितीय तरंगके पूर्वार्धसै पूर्वपक्षीनै रोक
दिया । तब सिद्धाती जो ग्रंथकार तिसनै श्रुतिरूप

॥ ३४ ॥ पूर्वपक्षी प्रतिपादन
करै है ॥

॥ अथ अधिकारीखंडन(१) ॥ ३४-३८

॥ दोहा ॥

मूलसहित जगध्वंसकी,

कोउ करत नहिं आस ।

किंतु विवेकी चाहत हैं ।

त्रिविधि दुखनको नास ॥ २ ॥

टीका:- मूलअविद्यासहित जो जगत्का
ध्वंस कहिये निवृत्ति, ताकी आस कहिये
इच्छा कोउ पुरुष करै नहीं है । किंतु कहिये
कहा करै है ? तीनि प्रकारके जे दुःख हैं
तिनका नाश विवेकी पुरुष चाहै है ॥ याका यह
अभिप्राय है:- दुःख तीनि प्रकारके हैं:- १ एक

राजाके अनुसारी युक्तिरूप मंत्रीके पास फिरियाद
करिके ताके बलसै फेर निःशंक होयके च्यारिअनुबधन-
का निरूपणरूप इस ग्रंथके रचनेका आरम किया है ।
इस रीतिसै या द्वितीयतरंगविषै च्यारी अनुबधनका
विशेषकरिके निरूपण किया है ॥

॥ ६१ ॥ जैसेँ पुरुष भिक्षुकोके भयसै बनके
त्यागकू इच्छता नहीं औ यूकाके भयसै बछके
त्यागकू इच्छता नहीं औ पशुपक्षीनके भयसै क्षेत्रके

तौ अध्यात्मदुःख है । २ दूसरा अधिभूतदुःख है औ ३ तीसरा अधिदैवदुःख है ॥

१ रोगक्षुषादिकनतं जो दुःख होवै सो अध्यात्मदुःख कहिये है ।

२ चोरव्याघ्रसर्पादिकनतं जो दुःख होवै सो अधिभूतदुःख कहिये है ।

३ यक्षराक्षसप्रेतग्रहादिक औ शीतवातआ-
तपतं जो दुःख होवै सो अधिदैवदुःख
कहिये है ॥

इस रीतिसँ तीन भांतिके जे दुःख है, तिनके
नाशकी सर्वपुरुषनकूं इच्छा है । दुःखसे भिन्न
जो पदार्थ है, तिनके नाशकी विवेकी पुरुष
इच्छा करै नहीं, यातँ अज्ञानसहित सकल
जगत्की निवृत्तिकी काहूकूं इच्छा बनै नहीं । औ-

॥३५॥ जो सिद्धांती ऐसै कहैः-यद्यपि
सकलपुरुष दुःखनिवृत्तिकी इच्छा करै हैं ।
तथापि अज्ञानसहित सर्वजगत्की निवृत्ति विना
दुःखनकी निवृत्ति होवै नहीं । यातँ दुःखनिवृत्ति-
के निमित्त अज्ञानसहित जगत्की निवृत्तिकूं
बी चाहै हैं" ॥

॥३६॥ सो बनै नहीं । काहैतँ ? जे
आयुर्वेदमें औषध कहै है तिनतँ रोगजन्य दुःखकी
निवृत्ति होवै है औ भोजनसँ क्षुधाजन्य
दुःखकी निवृत्ति होवै है ॥ इस रीतिसँ अपनै

त्यागकू इच्छता नहीं । तँसँ विवेकी पुरुष बी त्रिविध-
दुःखके मयसे कारणसहित जगत्के नाशकू इच्छता
नहीं, किंतु त्रिविध दुःखके नाशकू इच्छता है । यह
सांख्यमतके अनुसारिनकी शंका है ॥

॥ ६२ ॥ आत्माकू आश्रयकारिके वर्तनवाला जो
स्थूलसूक्ष्मशरीर, सो अध्यात्म कहिये है । तिसँ
जन्य जो दुःख सो अध्यात्मदुःख कहिये है । ताहीकू
अन्यात्मताप बी कहते हैं ॥

॥ ६३ ॥ स्वसघाततँ भिन्न होवै औ चक्षुइन्द्रिय-
का विषय होवै सो अधिभूत कहिये है । तिसँ जन्य

अपनै उपायनतँ सर्वदुःखनकी निवृत्ति होवै है,
यातँ अज्ञानसहित जगत्की निवृत्ति विना बी
दुःखनकी निवृत्ति बनै है ॥ दुःखनकी निवृत्तिके
निमित्त अज्ञानसहित जगत्की निवृत्तिकी चाहना
बनै नहीं ॥ "कारणसहित जगत्की निवृत्ति
औ ब्रह्मकी प्राप्ति मोक्ष कहिये है" ताके
विवै कारणसहित जगत्की निवृत्तिरूप मांक्षकं
अंशकी बी इच्छा काहूकूं बनै नहीं, यह वार्ता
प्रथम दोहाविवै कही ॥

॥ ३७ ॥ ब्रह्मप्राप्तिरूप मोक्षके द्वितीय-
अंशकी बी इच्छा काहूकूं बनै नहीं ।
यह वार्ता

पूर्वपक्षी कहै है-
दोहा-

**किय अनुभव जा वस्तुको,
ताकी इच्छा होइ ।
ब्रह्म नहीं अनुभूत इम,
चहै न ताकूं कोइ ॥ ३ ॥**

टीकाः-जा वस्तुका अनुभव कहिये ज्ञान
होय, ता वस्तुकी प्राप्तिकी इच्छा होवै है । जा
वस्तुका ज्ञान होवै नहीं, ताकी प्राप्तिकी इच्छा बी
होवै नहीं । जैसे अन्य देशके अनंत पदार्थ

जो दुःख सो अधिभूतदुःख कहिये है ॥

॥ ६४ ॥ स्वसघाततँ भिन्न होवै औ चक्षुइन्द्रिय-
का अविषय होवै सो अधिदैव कहिये है । तिसकी
प्रेरणसँ जन्य जो दुःख सो अधिदैवदुःख कहिये है ॥

॥ ६५ ॥ पूर्व अनुभव किये वस्तुकी इच्छा होवै
है । ब्रह्मरूप अधिष्ठानके ज्ञानसँ कारणसहित जगत्की
निवृत्तिका अनुभव पूर्व कबी किया नहीं । यातँ
कारणसहित जगत्की निवृत्तिकी इच्छा काहूकूं बनै
नहीं । यह पूर्वपक्षीकी शङ्काका उत्तेजन है ॥ याका
समाधान आगे ९१ वँ टिप्पणविवै कहियेगा ॥

अज्ञात हैं, तिनकी प्राप्तिकी इच्छा काहू पुरुषकूं होवै नहीं औ अधिकारी पुरुषकूं ब्रह्मका ज्ञान है नही औ जाकूं ब्रह्मका ज्ञान है सो अधिकारी नहीं किंतु मुक्त है । ताकूं ब्रह्मप्राप्तिकी इच्छा बनै नहीं, यातै वेदांतश्रवणतैं पूर्व अज्ञात जो ब्रह्म, ताकी प्राप्तिकी इच्छा बनै नहीं। इस रीतिसैं अज्ञानसहित जगत्की निवृत्ति औ ब्रह्मकी प्राप्तिरूप जो मोक्ष, ताकी इच्छा काहूकूं बनै नहीं, यातै मुमुक्षु कोउ है नहीं ॥३॥

॥३८॥ मुमुक्षुता बनै नहीं, यातैं वैराग्यादिक बी बनै नहीं ॥

अन्यरीतिसैं अधिकारीका अभाव

पूर्वपक्षी प्रतिपादन करै है ।

दोहा—

चहत विषयसुख सकल जन,
नहीं मोछको पंथ ।
अधिकारी यातैं नहीं,
पढ़ै सुनै जो ग्रंथ ॥ ४ ॥

टीका:—सर्वपुरुष विषयसुखकूं चाहै है । और जो कोई सकलविषयनका त्याग करिके तपविषै आरूढ़ है, सो बी परलोकके उत्तम भोगनकी इच्छा करिके नाना क्लेश संहारै है ।

॥ ६६ ॥ जो विचारके किये हुए होवै नहीं, सो अविद्या कहिये है । सो अविद्या १ मूला, २ तूला भेदेतै दो भातिकी है ॥

१ जो शुद्धचैतन्यकू ढापै सो मूलाअविद्या है ॥

२ घटादिउपाधिवाले चैतन्यकूं ढापै सो तूलाअविद्या है ।

तिनमै मूलाअविद्या बी (१) कार्य (२) कारण भेदेतै दो भातिकी है ॥

(१) अन्यविषै अन्यकी बुद्धिरूप प्रतीति जो है सो कार्यरूप अविद्या है । औ—

यातैं इस लोकका अथवा परलोकका विषयसुख सर्व चाहै हैं । सो विषयसुख मोक्षविषै है नहीं, यातैं मोक्षका पंथ कहिये साधन, ताकूं कोई पुरुष चाहै नहीं । इस रीतिसैं मोक्षकी इच्छारूप मुमुक्षुता बनै नहीं औ सकल पुरुषनकूं विषयसुखकी इच्छा हांवै है, यातैं वैराग्य, शम, दम, उपरति बी काहूविषै बनै नहीं । यातैं चतुष्टय-साधनसहित अधिकारीका अभाव होनैतैं ग्रंथका आरंभ निष्फल है ॥ ४ ॥

॥ अथ विषयखंडन (२) ॥ ३९-४४ ॥

॥ पूर्वपक्ष ॥

॥ ३९ ॥ जीवब्रह्मकी एकता बनै नहीं

दोहा—

जीवब्रह्मकी एकता,
कह्यो विषय सो कूर ।
क्लेशरहित विभु ब्रह्म इक,
जीव क्लेशको मूर ॥ ५ ॥

टीका:—पूर्व कह्या जो “जीवब्रह्मकी एकता या ग्रंथका विषय है” सो संभवै नहीं । काहेतै ?
१ ब्रह्म तौ (१) [१] अविद्या ।

(२) आवरणविक्षेपशक्तिवाली अनादिभावरूप जो है सो कारणरूप अविद्या है ।

तिनमै कार्यरूप अविद्या बी—

[१] अनात्मादेहादिकविषै आत्मबुद्धि औ—

[२] अनित्यआकाशादिकविषै नित्यबुद्धि औ—

[३] दुःखरूप धनादिकविषै सुखबुद्धि औ—

[४] अशुचि जो स्त्रीपुत्रके मुखचुंबनआदिक तिसविषै शुचिबुद्धि ।

—इस भेदेतै च्यारि भातिकी है ॥ इहा पचक्लेशके प्रसंग-मैं उक्त च्यारि प्रकारकी कार्यअविद्याका ग्रहण है ॥

[२] अस्मिता । [३] रींग । [४] द्वेष ।
[५] अभिनिवेश । इन पंचक्लेशनैतै रहित है ।
औ (२) विभु कहिये व्यापक है । (३) एक
है सजातीयभेदरहित है । काहेतै ? ब्रह्मके सजा-
तीय और ब्रह्म है नहीं । औ-

२ जीवविषय (१) सर्व क्लेश हैं । औ (२)
परिच्छिन्न है । औ (३) जीव नाना हैं । काहेतै
जितनै शरीर है उतनै जीव हैं । जो सर्वशरीर-
विषय जीव एक होवै तौ एक शरीरमें सुख अथवा
दुःख होनैतै सर्वशरीरविषय सुख औ दुःख हुवा
चाहिये ॥ औ-

॥ ४० ॥ जो वेदांती कहै हैं:- " सुखसँ
आदिलैकै अन्तःकरणके धर्म हैं, सो अन्तः-
करण नाना हैं, यातँ एकके सुखी दुःखी होनैतै
सर्व सुखी दुःखी नहीं होवै हैं औ साक्षी सुख-
दुःखसँ रहित है, एक है औ सर्वक्लेशनैतै रहित
है औ ताकी ब्रह्मके साथ एकता बनै है " ॥

॥ ६७ ॥ बुद्धि औ आत्माकी एकताकी जो
प्रतीति सो अस्मिता है । याहीक् सामान्य-
अहंकार वी कहते हैं ॥

॥ ६८ ॥ अनुकूलताके ज्ञानसँ जन्म जो बुद्धि-
वृत्ति सो राग है ॥

॥ ६९ ॥ प्रतिकूलत्वके ज्ञानसँ जन्म जो बुद्धि-
वृत्ति सो द्वेष है ॥

॥ ७० ॥ मरणके भयसँ शरीरकी रक्षाविषय जो
आग्रह सो अभिनिवेश है ॥

॥ ७१ ॥ इहा " रूप " शब्दकारिके रूपत्व-
जातिका औ रूपत्वके व्याप्य नाम अतर्गत शुक्लत्व
नीलत्व आदिक सप्तजातिनका वी ग्रहण है ॥

॥ ४१ ॥ साक्षीका नानापना ॥ ४१-४४ ॥

सो वार्ता बनै नहीं । काहेतै ?-जो कर्ता
भोक्ता जीव है तिसँतँ भिन्न साक्षी वन्ध्या-
पुत्रके समान है । औ जो साक्षी अंगीकार वी
करो सो वी एक बनै नहीं । नानासाक्षी माननै
हांवेगे । काहेतै ? यह वेदांतका सिद्धान्त है:-
" अंतःकरण औ सुखदुःखसँ आदिलैकै अंतः-
करणके धर्म, ये इंद्रिय औ अन्तःकरणके विषय
नहीं किन्तु साक्षीके विषय हैं । काहेतै ? इंद्रिय
तौ पंचीकृत भूतनकूं विषय करे हैं । यामँ इतना
भेद है:-औ तिनके कार्य-

१ नेत्रें इंद्रिय तौ रूपवान जो वस्तु है ताके
रूपकूं औ रूपके आश्रयकूं दोनुवाकूं विषय
करै है । जैसे नीलपीतादिक घटका रूप औ तिस
रूपके आश्रय घटकूं नेत्रइन्द्रिय विषय करै है औ-

२ त्वंचा इंद्रिय वी स्पर्शकूं औ ताके आश्रयकूं
दोनुवाकूं विषय करै है । औ-

३-४-५ रसना, घ्राण, श्रवण, ये तीन तौ रस
गंध शब्दमात्रकूं विषय करै हैं । तिनके आश्रयकूं
विषय करै नहीं । यातँ इन तीनुवासै तौ अंतः-
करणका ज्ञान बनै नहीं । औ-

नेत्रसँ तथा त्वंचासँ अन्तःकरणका ज्ञान बनै

॥ ७२ ॥ इहा " स्पर्श " शब्दकारिके स्पर्शके
आश्रय स्पर्शत्वजातिका औ स्पर्शत्वके व्याप्य कठि-
नत्व कोमलत्व आदिक च्यारि जातिनका वी ग्रहण है ॥

॥ ७३ ॥ इहा रस, गंध औ शब्दगुण, इन तीनों
कारिके क्रमते रसत्व, गंधत्व अरु शब्दत्व, इन तीन
जातिनका औ रसत्वके व्याप्य मधुरत्वआदिक षट्-
जातिनका औ गंधत्वके व्याप्य, सुगंधत्व अरु
दुर्गंधत्वरूप दो जातिनका औ शब्दत्वरूप व्यापक नाम
अधिकदेशवर्ती जातिके व्याप्य कहिये न्यूनदेशवर्ती
तारतम्य (अधिकत्व अरु मन्दत्व) रूप दो जातिका
ग्रहण है । सो यथायोग्य जानि लेना ॥

नहीं । काहेतैं ? पंचीकृत भूत अथवा पंचीकृत भूतनका कार्य जो रूपवान् अथवा स्पर्शवान् होवै सो नेत्र औ त्वचाका विषय होवै है । अन्तःकरण अपंचीकृत भूतनका कार्य है । यातैं नेत्र औ-त्वचाका बी विषय नहीं । इसी कारणतै अपंचीकृत भूतनका कार्य नेत्रइन्द्रिय बीनेत्रका विषय नहीं है । औ बाह्यवस्तु इंद्रियका विषय होवै है । औ अन्तःकरण इंद्रियकी अपेक्षातैं अंतर है । यातैं बी इंद्रियका विषय नहीं औ—

॥ ४२ ॥ अन्तःकरणकी वृत्तिका बी अन्तःकरण विषय नहीं । काहेतैं ? अन्तःकरण वृत्तिका आश्रय है । यातैं अन्तःकरण अपनी वृत्तिका विषय बनै नहीं ॥ जैसें अग्नि दाहका आश्रय है सो दाहका विषय नहीं होवै है, किन्तु अग्निसैं भिन्न जो काष्ठसैं आदि लैकै वस्तु है, सो दाहका विषय होवै है । तैसें अन्तःकरणसैं भिन्न जो वस्तु हैं सो अन्तःकरणजन्य वृत्तिके विषय हैं औ अन्तःकरण नहीं ॥

॥ ४३ ॥ तैसें अन्तःकरणके धर्म बी

॥ ७४ ॥ यद्यपि गृहका मध्य जैसें अन्धकारका आश्रय है औ विषय बी है, चेतन अज्ञानका आश्रय है औ विषय बी है, तैसें अन्तःकरण वृत्तिका आश्रय है तौ बी वृत्तिका विषय होवैगा तथापि यामे यह रहस्य है:—गृहके मध्य औ अन्धकारआदिककी न्याई जहां आश्रय अरु आश्रितका भेद है तहा तो एक ही वस्तु आश्रय औ विषय होवै है । औ जहा अग्नि औ दाहकी न्याई आश्रय अरु आश्रितका भेद नहीं तहा आश्रय औ विषय एक होवै नहीं । जातै अन्तःकरणतै वृत्तिका भेद नहीं तातै अतः—करण वृत्तिका उपादानरूप आश्रय है । परतु विषय बनै नहीं ॥

॥ ७९ ॥ जैसें नेत्रइन्द्रिय अपनेतैं दूरस्थित अन्य सर्वरूपवान् वस्तुकू प्रकाशता है, परतु अपने अधत्व मंदत्वपटुत्वरूप धर्मसहित आपकू प्रकाशता नहीं

अन्तःकरणकी वृत्तिके विषय नहीं । काहेतैं ? अतःकरणकूं विषय करने वास्तै जो अतःकरणकी वृत्ति होवै तौ अन्तःकरणके धर्म जो सुखादिक हैं तिनकूं बी विषय करै ॥ सो अतःकरणकूं विषय करनेवाली वृत्ति तौ अन्तःकरणके सम्मुख होवै नहीं, यातैं अन्तःकरणके धर्म बी अन्तःकरणकी वृत्तिके विषय नहीं । औ—

यह नियम है:—जो वृत्तिके आश्रयसैं किंचित् दूरि वस्तु होवै सो वृत्तिका विषय होवै है । जो वस्तु वृत्तिके आश्रयसैं अत्यन्त समीप होवै सो वृत्तिका विषय होवै नहीं ॥ जैसें नेत्रकी वृत्तिका आश्रय जो नेत्र ताके अत्यन्त समीप अंजन नेत्रकी वृत्तिका विषय नहीं । तैसें अन्तःकरणकी वृत्तिका आश्रय जो अतःकरण ताके अत्यन्त समीप जो सुखसैं आदि लैकै धर्म, सो अन्तःकरणकी वृत्तिके विषय बनै नहीं ॥ इस रीतिसैं धर्मसहित अन्तःकरणका इंद्रियतैं अथवा अपनेतैं भौन बनै नहीं किन्तु साक्षीके विषय है ॥

॥ ४४ ॥ सो साक्षी एक अंगीकार करैं

औ नेत्रदेशमै स्थित जो अतःकरण सो उक्तधर्मसहित नेत्रकू प्रकाशता है ।

तैसें अतःकरण बी अपनेतैं भिन्न सर्व जडवस्तुनकूं प्रकाशता है । परतु सुखादिधर्मसहित आपकू आप प्रकाशता नहीं । किन्तु सामासअतःकरणविषै आरूढ जो साक्षी, सो धर्मसहित अतःकरणकू प्रकाशता है । यातै सामासअतःकरण आपेक्षिकस्वयंप्रकाश है । निरपेक्षस्वयंप्रकाश नहीं । औ—

साक्षी अपने प्रकाशविषै अन्यप्रकाशकी अपेक्षा करता नहीं औ सर्वका प्रकाशक है । यातैं निरपेक्षस्वयंप्रकाश है ।

या मूलप्रथ उक्त शकाका समाधान इसी अभि-प्रायसै आगे विषयमंडनके प्रसंगमै कहियेगा । तातै ग्रंथके विषयमै भ्रम करना योग्य नहीं ॥

तौ जैसे एक अंतःकरणके सुखदुःखका साक्षीसे भान होवे है, तैसें सर्वके सुखदुःखका भान हुआ चाहिये । यातें साक्षी नाना हैं, जब नानासाक्षी अंगीकार करिये तब दोष नहीं । काहेतै ? जा साक्षीकी उपाधि अंतःकरण है ता साक्षीसे अपनी उपाधिके धर्मका भान होवे है । यातें सर्वके सुखदुःखका भान होवे नहीं ॥

इस रीतिसें नाना जो साक्षी तिनकी एक ब्रह्मके साथ एकता बनै नहीं ॥ ५ ॥

॥ अथ प्रयोजनखंडन (३) ४५-५९-॥

॥ पूर्वपक्ष ॥

॥ ४५ ॥ मिथ्याबंधकी सामग्री नहीं है, यातें ताकी निवृत्ति बनै नहीं ॥

॥ दोहा ॥

बंधनिवृत्ति ज्ञानतैं,

बनै न बिन अध्यास ।

सामग्री ताकी नहीं,

तजो ज्ञानकी आस ॥ ६ ॥

टीका:-अहंकारसें आदिलैकै जो अनात्मवस्तु है, सो बंध कहिये है ॥ सो बंध

जो अध्यासरूप नहीं होवे तौ ज्ञानतैं निवृत्त होवे औ अध्यासरूप नहीं होवे तौ ज्ञानतैं निवृत्त होवे नहीं । काहेतै ? ज्ञानका यह स्वभाव है:- जा वस्तुका ज्ञान होवे ताके विषै अध्यास औ अज्ञान तिनकूं दूर करै है ॥ जैसें जेवरीका ज्ञान जेवरीविषै सर्पअध्यासकूं औ जेवरीके अज्ञानकूं दूर करै है ॥

भ्रांतिज्ञानका विषय जो मिथ्यावस्तु औ भ्रांतिज्ञान ताका नाम अर्थाध्यास है ॥

जाके विषै जो वस्तु मिथ्या नहीं है किंतु सत्य है, ताकी ज्ञानसें निवृत्ति होवे नहीं ॥

तैसें आत्माविषै अहंकारसें आदि लैकै बंध जो अध्यास कहिये मिथ्या होवे तौ ज्ञानसें निवृत्ति होवे । आत्माविषै मिथ्याबंधकी सामग्री है नहीं औ बंध प्रतीति होवे है । यातें बंध सत्य है । ता सत्यबंधकी ज्ञानसें निवृत्तिकी आशा निष्फल है ॥ ६ ॥

॥ ४६ ॥ अथ अध्याससामग्रीनिरूपण ॥

॥ दोहा ॥

सत्यवस्तुके ज्ञानतैं,

संसकार इक जान ।

सो अध्यास १ अर्थाध्यास और २ ज्ञानाध्यास-मेदतै दो भातिका है ।

१ भ्रांतिज्ञानका विषय जो सर्पादिक मिथ्यावस्तु सो अर्थाध्यास है ॥ औ-

२ भ्रांतिज्ञान जो मिथ्यावस्तुका मिथ्याज्ञान सो ज्ञानाध्यास है ॥

तिनमै ज्ञानाध्यास परोक्ष-अपरोक्षमेदतै दो भातिका है ॥ औ-

अर्थाध्यास १ केवलसबधाध्यास । २ सबधसहित सबधीका अध्यास । ३ केवलधर्माध्यास । ४ धर्मसहित

॥ ७६ ॥ स्वअभावके अधिकरणमें जो अवभास नाम विषय औ ज्ञान, सो अध्यास कहिये है ॥ जैसें कल्पितसर्पके व्यावहारिक औ पारमार्थिक अभावके अधिकरण कहिये आश्रय रज्जुविषै प्रातिभासिक सर्पका अवभास कहिये सर्प औ ताका ज्ञान है, सो अध्यास है ।

अथवा अधिष्ठानतैं विषमसत्तावाला जो अवभास सो अध्यास कहिये है ॥ जैसें व्यावहारिक सत्तावाले रज्जुरूप अधिष्ठानतैं विषम कहिये प्रातिभासिकरूप विपरीतसत्तावाला जो अवभास कहिये सर्प औ ताका ज्ञान है सो अध्यास है ॥

त्रिविधदोष अज्ञान पुनि,

सामग्री पहिचान ॥ ७ ॥

टीका:—१ सत्यवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार ।
औ तीनप्रकारके दोष । २ प्रमेयका दोष ।
३ प्रमाताका दोष । ४ प्रमाणका दोष । औ
५ अधिष्ठानके विशेषरूपका अज्ञान । इतनी
अध्यासकी सामग्री है । या विना अध्यास
होवै नहीं ॥

१ जैसे सीपीमें रूपेका औ जेवरीमें
सर्पका अध्यास होवै है, सो जा पुरुषने सत्य
रूपा औ सर्प देख्या है, ताकूं होवै है औ जाकूं
सत्यरूपेका औ सर्पका ज्ञान नहीं ताकूं होवै
नहीं । यातै सत्यवस्तुके ज्ञानके संस्कार
अध्यासके हेतु हैं ॥ औ—

२ सीपीमें सर्पका औ जेवरीमें रूपेका अध्यास
होवै नहीं । यातै प्रमेयविषै सादृश्यदोष
अध्यासका हेतु है ॥

धर्मीका अध्यास । ५ अन्योन्याध्यास औ ६ अन्यतरा-
ध्यासमेदतै षट्प्रकारका है ॥

अथवा संसर्गाध्यास औ स्वरूपाध्यासमेदतै
अर्थाध्यास दो भातिका है ॥

इहां निष्कर्ष यह है:— केवल संबधाध्यास ही
संसर्गाध्यास है औ संबधसहित संबधीका अध्यास ही
संसर्गसहित स्वरूपाध्यास है । सोई अन्यो-
न्याध्यास है, सर्वत्र संसर्ग औ स्वरूप दोनूका
मिश्रभाव होवै है औ दोनूमैसै एकका जो अध्यास सो
अन्यतराध्यास कहिये है सो मिथ्यावस्तुका
स्वरूपाध्यासरूप कहिये है । अरु सत्यवस्तुका
संबधाध्यासरूप कहिये है ॥ यह अन्यतराध्यासका
किंवा केवलसंबधाध्यासका पृथग्भावकरि कथन जो
है सो आत्मा अरु अनात्माके अध्यासके भेदज्ञानअर्थ
है, परतु सर्व अर्थाध्यास अन्योन्याध्यासरूप ही है ।
तातै पृथक् नहीं ॥ सो अन्योन्याध्यास कहू केवल-
धर्मका होवै है औ कहू धर्मसहित धर्मीका होवै है ।
यातै उक्त भेदतै अन्योन्याध्यास दो प्रकारका ही है ॥

३ इस रीतिसै प्रमाताविषै लोभ भयसै
आदि लैकै । औ—

४ नेत्रादिकप्रमाणविषै पिन्कामलसै
आदि लैकै जो दोष सो अध्यासके हेतु हैं ॥ औ—

५ सीपीका “इदं” रूपकरिके सामान्यज्ञान
होवै औ “यह सीपी है” ऐसा विशेषज्ञान
नहीं होवै । जब अध्यास होवै है “सीपी है”
ऐसा विशेषरूप करिके ज्ञान होवै तब अध्यास
होवै नहीं ॥ औ सामान्यरूप करिके ज्ञान नहीं होवै
तौ बी अध्यास होवै नहीं । यातै अधिष्ठानका
विशेषरूपकरिके अज्ञान औ सामान्य-
रूपकरिके ज्ञान अध्यासका हेतु है ॥

इतनी अध्यासकी सामग्री है, इनमें कोई एक-
नहीं होवै तौ बी अध्यास होवै नहीं ॥ जैसे
कुलाल चक्र दंड मृत्तिका घटकी सामग्री है ।
कोई एक नहीं होवै तौ घट होवै नहीं । तैसै
अध्यास बी सारी सामग्रीसै होवै है ॥ ७ ॥

इनके संक्षेपतै उदाहरण हमने विचारचंद्रोदयकी
षष्ठकलाविषै लिखे हैं औ विस्तारसै उदाहरण श्रीवृत्ति-
प्रभाकरविषै लिखे हैं ॥

॥ ७७ ॥ कारणके समुदायकूं सामग्री कहै है ॥
जैसे लकरी चुल्ही आदिक कारण मिलिकै पाक जो
रसोई ताकी सामग्री कहिये है तैसै अध्यासके-
कारणोका समुदायरूप जो सामग्री है १ सो इहा
कहियेगा ॥

॥ ७८ ॥ प्रमाज्ञानका जो विषय सो प्रमेय
कहिये है ॥ कल्पित सर्परजतआदिकका अधिष्ठान
रज्जुशुक्तिआदिक प्रमाज्ञानका विषय है । यातै सो
प्रमेय है । ताकविषै जो सर्पादिकनकी तुल्यता है
सो सादृश्यदोष है । याहीकूं प्रमेयदोष बी कहते हैं ॥
रज्जुविषै भूमिस्पृशित्वदीर्घत्वत्रिवलयाकारतारूप सर्पका
सादृश्य है औ शुक्तिविषै चाकचिक्यतारूप रजत-
का सादृश्य है ॥ इस रीतिसै अन्यठिकानै बी
अधिष्ठानविषै अध्यासका सादृश्य जानि लेना ॥

॥४७॥ १ बन्धके अध्यासमें सत्यवस्तुके ज्ञानसें जन्य संस्कारकी असिद्धि ॥

तैसें बन्धके अध्यासमें एक बी कारण है नहीं । बन्ध कहूं सत्य होवै तौ ताके ज्ञानजन्य संस्कारतें आत्माविषै मिथ्याबन्ध प्रतीत होवै । सो सिद्धान्तमें आत्मासें भिन्न कोई सत्यवस्तु है नहीं, यातें सत्यबन्धके ज्ञानजन्य संस्कारका अभाव होनैतै आत्माविषै बन्धका अध्यास बनै नहीं ॥

॥ ४८ ॥ २ बन्धके अध्यासमें प्रमेयके दोषकी असिद्धि ॥

तैसे आत्माका औ बन्धका सादृश्य बी है नहीं । उलटा तमप्रकाशकी न्याई विपरति स्वभाव है ॥

१ आत्मा प्रत्यक् है औ बंध पराक् है । प्रत्यक् नाम अंतरका है औ पराक् नाम बाह्यका है ॥

२ आत्मा विषयी है औ बंध विषय है । जो प्रकाश करनेवाला होवै सो विषयी कहिये है ॥ जाका प्रकाश करिये सो विषय कहिये है ॥

१ प्रत्यक्विषै पराक्का तथा पराक्विषै प्रत्यक्का अध्यास होवै नहीं । जैसे पुत्रादिकनकी अपेक्षातें देह प्रत्यक् है । ताके विषै पुत्रादिकनका औ पुत्रादिक विषय देहका अध्यास होवै नहीं ॥ औ—

२ विषयमें विषयीका तथा विषयीमें विषयका अध्यास होवै नहीं । जैसे विषय जो घटादिक तिनविषै विषयी दीपकका औ दीपकविषै घटादिकनका अध्यास होवै नहीं ॥

॥ ७९ ॥ ब्रह्मचेतन्यसै भिन्न अज्ञान औ ताका कार्य स्थूलसूक्ष्मप्रपञ्च यह सर्व चेतनविषै अच्यस्त है । याहीके अन्तर्गत अतःकरणरूप प्रमाता औ

तैसें सादृश्यके अभाव होनेतें प्रत्यक् विषयी जो आत्मा ताविषै पराक्विषयरूप बन्धका अध्यास बनै नहीं ॥

प्रत्यक्का औ पराक्का विरोध है । विषयका औ विषयीका विरोध है । सादृश्य नहीं । यातें बन्धका अध्यास आत्माविषै बनै नहीं ॥

॥४९॥ ३-४ बन्धके अध्यासमें प्रमाता-दिक दोषकी असिद्धि ॥

तैसें प्रमाताके दोषका औ प्रमाणके दोषका बी अभाव है । काहेतें ? “ प्रमातासें आदि लेके सर्व प्रपञ्च अध्यासरूप है, सोई बन्ध है । ” यह वेदांतका सिद्धांत है ॥ इस रीतिसें बंधके अध्याससें पूर्व प्रमाताप्रमाणका स्वरूप असिद्ध है औ ताका दोष भी असिद्ध हैं । यातें बन्धका अध्यास बनै नहीं ॥

॥ ५० ॥ ५ बन्धके अधिष्ठान ब्रह्मका विशेषरूपसै अज्ञान बनै नहीं ॥

औ अधिष्ठानका विशेषरूपकारिके अज्ञान बी बनै नहीं । काहेतें ? जो बन्धका अधिष्ठान ब्रह्म है सो स्वयंप्रकाश ज्ञानरूप है । ता स्वयंप्रकाशज्ञानरूप ब्रह्मविषै सूर्यविषै तमकी न्याई अज्ञान बनै नहीं ॥ जैसे प्रकाशमान सूर्यसें तमका विरोध है तैसें चेतनप्रकाश औ तम रूप अज्ञानका परस्पर विरोध है ॥ औ—

अधिष्ठानका अज्ञान अंगीकार करै तौ बी बन्धका अध्यास बनै नहीं । काहेतें ? अत्यन्त अज्ञातविषै तथा अत्यन्त ज्ञातविषै अध्यास होवै नहीं, किन्तु विशेषरूपसें अज्ञात औ सामान्यरूपसें ज्ञातविषै होवै है ॥ औ ब्रह्म सामान्यविशेषभावसें रहित है । निर्विशेष है । यह

इन्द्रियरूप प्रमाण हैं । यातें वे बी अच्यस्त हैं ॥ तातें प्रपञ्चके अन्यासतै पूर्व सिद्ध नहीं । यह उपनिषदनका निर्णीत अर्थरूप सिद्धांत है ॥

सिद्धान्त है। यातें विशेषरूपसैं अज्ञात औ सामान्यरूपसैं ज्ञात ब्रह्म बनै नहीं ॥ औ—

अध्यासके लोभसैं ब्रह्मविषै सामान्यविशेष-
भाव अंगीकार करौगे तौ सिद्धान्तका त्याग
होवैगा ॥

इस रीतिसैं निर्विशेष जो प्रकाशरूप ब्रह्म
ताका विशेषरूपसैं अज्ञान औ सामान्यरूपसैं
ज्ञानका अभाव होनेतैं ताके विषै अध्यास
बनै नहीं। यातैं ब्रह्मविषै बन्ध अध्यासरूप है।
यह कहना बनै नहीं— किंतु बन्ध सत्य है ॥ ता
सत्यबन्धकी ज्ञानसैं निवृत्तिका असंभव है। यातैं
ज्ञानद्वारा मोक्षरूप ग्रंथका प्रयोजन बनै नहीं।
औ ज्ञानसैं मोक्षका प्रतिपादक जो सिद्धान्त
सो समीचीन नहीं, किंतु कर्मसैं मोक्ष होवै है।
यह वार्ता एकभविकवादकी रीतिसैं प्रतिपादन
करै हैं—

॥ ५१ ॥ केवलकर्मसैं मोक्षकी सिद्धि
(एकभविकवाद) ॥ ५१-५८ ॥

॥ दोहा ॥

सत्यबंधकी ज्ञानतैं,
नहीं निवृत्ति सयुक्त।
नित्यकर्म संतत करै,
भयो चहै जो मुक्त ॥ ८ ॥

॥ ८० ॥ जाका वेदविषै विधान औ निषेध
किया नहीं, ऐसी जो रागद्वेषसैं रहित स्वभाविक
गमनशौचादिरूप क्रिया सो उदासीनक्रिया है ॥

॥ ८१ ॥ अवश्य करनै योग्य कार्यका विस्मरण
प्रमाद कहिये है। वा शास्त्रसैं करनैकूं योग्य होवै
औ जाके करनैकी इच्छा बी होवै तिस कार्यका
जो न करना, सो प्रमाद कहिये है ॥ जैसें यति
जो सन्यासी ताकू द्रव्यका अग्रहण शास्त्रने विधान

टीकाः—सत्यबंधकी ज्ञानसैं निवृत्ति
माननी सयुक्त कहिये युक्तिसहित नहीं, किंतु
अयुक्त है। यातैं जो पुरुष मुक्त हुवा चाहै सो
संतत कहिये निरंतर नित्यकर्म करै। याका यह
अभिप्राय हैः—

॥ ५२ ॥ कर्म दो प्रकारका है, १ एक
विहित है औ २ एक निषिद्ध है ॥

१ पुरुषकी प्रवृत्तिके निमित्त जाका स्वरूप
वेदनें बोधन किया है सो विहितकर्म
कहिये है ॥ औ—

२ पुरुषकी निवृत्ति जासों बोधन करी है
सो निषिद्धकर्म कहिये है। औ—

स्वभावसिद्ध जो क्रिया है सो कर्म नहीं।
काहेंतैं? जो वेदने प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिके
निमित्त बोधन किया है सो कर्म कहिये है ॥
उदासीनक्रिया कर्म नहीं। यातैं दो प्रकारका
कर्म है। तीन प्रकारका नहीं ॥

॥ ५३ ॥ विहितकर्म चारि प्रकारका है।
१ एक प्रायश्चित्त है। २ काम्य है। ३ नैमित्तिक
है औ ४ नित्य है ॥

१ पापनाशके निमित्त विधान किया जो
कर्म सो प्रायश्चित्त कहिये है ॥ जैसें प्रमादसैं
द्रव्यके ग्रहणजन्य जो यतिकूं पाप, ताके नाशके
निमित्त द्रव्यका त्याग औ तीनि उपवास हैं ॥

२ फलके निमित्त विधान किया जो कर्म सो
काम्य कहिये है ॥ जैसें वृष्टिकामकूं कारीरी-

किया है औ आपकू अग्रहणके करनैकी इच्छा
बी है। फेर ताका न करना (द्रव्यका ग्रहण करना)
सो प्रमाद है ॥

॥ ८२ ॥ स्वदेशविषै वृष्टिकी कामनावाला राजा
अपनी प्रजासैं धनका विभागरूप कर लेके जो याग
करता है, सो, किवा वशवृक्षके अंकुर करीर है,
तिनके होमकारि जो याग होवै सो कारीरीयाग
कहिये है ॥

याग है और स्वर्गकामकूँ अग्निहोत्रसोमयागसँ आदि लेकै हैं ॥

३ जा कर्मके नहीं कियेसँ पाप होवै औ कियेसँ पुण्यपापरूप फल होवै नहीं औ सदा जाका विधान नहीं, किंतु किसी निमित्तकूँ लेके विधान किया होवै, सो कर्म नैमित्तिक कहिये है ॥ जैसें ग्रहणश्राद्ध है। औ अवस्थावृद्ध, जातिवृद्ध, आश्रमवृद्ध, विद्यावृद्ध, धर्मवृद्ध, ज्ञानवृद्ध पुरुषनके आगमनतँ उत्थानरूप कर्महँ । विद्याशब्दसँ शास्त्रज्ञानका ग्रहण है। औ ज्ञानशब्दसँ अपरोक्षविद्याका ग्रहण है । पूर्वपूर्वसँ उत्तरउत्तर उत्तम हँ ॥

४ जाके नहीं कियेसँ पाप होवै, कियेसँ फल होवै नहीं औ सदा जाका विधान होवै, सो

॥ ८३ ॥ याका यह अर्थ है:-

१ अवस्थावृद्धतँ जातिवृद्ध कहिये वर्णवृद्ध उत्तम है ॥ औ

२ केवल वर्णवृद्धतँ अवस्थावृद्ध औ वर्णवृद्ध उत्तम है ॥ औ

३ अवस्था वृद्ध वर्णवृद्ध दोनूतँ आश्रमवृद्ध उत्तम है ॥ औ

४ केवल आश्रमवृद्धतँ अवस्थावृद्ध, आश्रमवृद्ध उत्तम है ॥ औ

५ अवस्थावृद्ध, आश्रमवृद्ध, वर्णवृद्ध इन तीनोंतँ विद्यावृद्ध उत्तम है ॥ औ

६ केवल विद्यावृद्धतँ अवस्थावृद्ध विद्यावृद्ध उत्तम हँ ॥ औ

७ अवस्थावृद्धविद्यावृद्धतँ वर्णवृद्धविद्यावृद्ध उत्तम हँ ॥ औ

८ वर्णवृद्धविद्यावृद्धतँ आश्रमवृद्धविद्यावृद्ध उत्तम हँ ॥ औ

९ अवस्थावृद्ध, वर्णवृद्ध, आश्रमवृद्ध अरु विद्यावृद्धतँ धर्मवृद्ध उत्तम है ॥ औ

१० अवस्थावृद्धधर्मवृद्धतँ वर्णवृद्धधर्मवृद्ध उत्तम हँ ॥ औ

नित्यकर्म कहिये है । जैसें स्नानसंध्यादिकहँ ॥

इसरीतिसँ च्यारि प्रकारका विहित औ निषिद्ध मिलिके पांच प्रकारका कर्म है ॥

॥ ५४ ॥ मोक्षकी इच्छावान् काम्य तौ निषिद्धकर्म करै नहीं । काहँतँ ? काम्यकर्मसँ उत्तमलोककूँ जावै हँ औ निषिद्धसँ नीचलोककूँ जावै हँ । यातँ दोनूँको त्याग करै औ नित्यकर्म सदा करै औ नैमित्तिकका जब निमित्त होवै तब नैमित्तिक वी करै । काहँतँ ? नित्यनैमित्तिक कर्म नहीं करै तौ पाप होवैगा, ता पापसँ नीचयोनि कूँ प्राप्त होवैगा, यातँ पापके रोकनैवास्तै नित्यनैमित्तिककर्म करै । नित्यनैमित्तिककर्मका और फल नहीं । यही फल है:- जो तिनके नहीं करनेसँ पाप होवै है सो तिनके

११ वर्णवृद्धधर्मवृद्धतँ आश्रमवृद्धधर्मवृद्ध उत्तम है ॥ औ

१२ आश्रमवृद्धधर्मवृद्धतँ विद्यावृद्धधर्मवृद्ध उत्तम है ॥ औ

१३ अवस्थावृद्धतँ लेकै धर्मवृद्ध पर्यंत इन सर्वतँ ज्ञानवृद्ध उत्तम है ॥ तिनमै वी

१४ केवलज्ञानवृद्धतँ अवस्थावृद्धज्ञानवृद्ध उत्तम है औ ॥

१५ अवस्थावृद्धज्ञानवृद्धतँ वर्णवृद्धज्ञानवृद्ध उत्तम है ॥ औ

वर्णवृद्धज्ञानवृद्धतँ आश्रमवृद्धज्ञानवृद्ध उत्तम है ॥ औ

१७ आश्रमवृद्धज्ञानवृद्धतँ विद्यावृद्धज्ञानवृद्ध उत्तम है औ

१८ विद्यावृद्धज्ञानवृद्धतँ धर्मवृद्धज्ञानवृद्ध उत्तम है ॥

इहा धर्मशब्दसँ शास्त्रोक्त अर्थके अनुष्ठानका ग्रहण है औ विद्यावृद्धशब्दसँ अधिकशास्त्राम्यासवान्का ग्रहण है औ ज्ञानवृद्धशब्दसँ ज्ञाननिष्ठाविषै अधिक आरूढका ग्रहण है ॥

करनेसें हांवे नहीं । यातें मुमुक्षु नित्यनैमित्तिक कर्म अवश्य करै ॥

॥ ५५ ॥ और जो कदाचित् प्रमादसें निषिद्धकर्म होय जावै तो ताका दोष दूरि करनैकं प्रायश्चित्त करै ॥ जो निषिद्धकर्म नहीं किया होवै तो बी जन्मांतरके जो पाप है तिनके दूरि करनैवास्तै प्रायश्चित्तकर्म करै । परंतु इतना भेद हैः--प्रायश्चित्त दो प्रकारका है ॥ १ एक तो असाधारण है औ २ एक साधारण है ॥

१ जो किसी पापविशेषके दूरि करनैवास्तै शास्त्रनै विधान किया होवै सो असाधारण प्रायश्चित्त कहिये है । जैसे पूर्व कह्या उपवास है ॥ औ--

२ सर्वपापके दूरि करनैवास्तै शास्त्रनै जो विधान किया कर्म सो साधारणप्रायश्चित्त कहिये है । जैसे गंगास्नान औ ईश्वरके नामका उच्चारण है ॥ इसतें आदि लेके और बी जानि लेनै ॥

इस रीतिसै दो प्रकारके प्रायश्चित्त हैं ॥

१ जो ज्ञातपाप होवै तो तिस पापका नाशक जो असाधारणप्रायश्चित्त शास्त्रनै बोधन किया है ताकूं करै ॥ औ--

२ जो जन्मांतरके अज्ञातपाप हैं तिनके दूरि करनैवास्तै साधारणप्रायश्चित्त करै । काहेतै ?

१ असाधारणप्रायश्चित्तका यह स्वभाव हैः--जा पापका नाश करनैवास्तै शास्त्रनै जो प्रायश्चित्त विधान किया है सो पाप प्रायश्चित्तसें दूरि होवै है । और नहीं ॥ औ--

२ जन्मांतरके पापका ऐसा ज्ञान है नहीं, जो कौनसा पाप है, किस प्रायश्चित्तसें दूरि होवैगा । यातें साधारणप्रायश्चित्त करै ॥

॥ ५६ ॥ साधारणप्रायश्चित्तसें सर्वपाप दूरि हांवे है ॥ यद्यपि गंगास्नानसें आदि लेके जो साधारणप्रायश्चित्त कहे सो केवलप्रायश्चित्तरूप

नहीं । किंतु १ काम्यरूप औ २ प्रायश्चित्तरूप हैं । काहेतै ? (१) "गंगास्नानसें उत्तमलोककी प्राप्ति" शास्त्रमें कही है ॥ तैसें "ईश्वरके नाम-उच्चारणसें बी उत्तमलोककी प्राप्ति" कही है । यातें काम्यरूप हैं ॥ औ (२) पापके नाशक है । यातें प्रायश्चित्तरूप हैं ।

जैसें अश्वमेध ब्रह्महत्यादिक पापका नाशक है औ स्वर्गकी प्राप्तिरूप फलका हेतु है । तैसें गंगास्नानादिक हैं । केवलप्रायश्चित्त नहीं, यातें गंगास्नानादिकनतें उत्तमलोककी प्राप्ति होवै है । सो मुमुक्षुकूं वांछित है नहीं । तथापि जाकूं उत्तमलोककी वांछा है ताकूं तो गंगास्नानादिक पापनाशकारिके उत्तमलोककूं प्राप्त करे है ॥ जाकूं लोककी कामना नहीं है, ताके केवलपापहीके नाशक हैं । यातें कामनासहित अनुष्ठान किये काम्यरूप प्रायश्चित्त हैं ॥ लोककामनासें विना अनुष्ठान किये केवल प्रायश्चित्तरूप हैं ॥

जैसें वेदांतमतमें संपूर्णकर्म सकामपुरुषकूं संसारके हेतु हैं औ निष्कामकूं अंतःकरणकी शुद्धिकरिके मोक्षके हेतु हैं । तैसें एक ही गंगास्नान तथा ईश्वरका नामउच्चारण सकामकूं तो काम्यरूप प्रायश्चित्त है औ निष्कामकूं केवलप्रायश्चित्तरूप है । यातें मुमुक्षु साधारण प्रायश्चित्त करै ॥

इस रीतिसै जन्मांतरके संपूर्ण पापका ज्ञानसें विना ही नाश होवै है ॥

॥ ५७ ॥ तैसें मुमुक्षुके जन्मांतरके काम्यकर्म बी वंध्याके समान हैं, फलके हेतु नहीं । काहेतै ? जैसें कर्मके अनुष्ठानकालविषे पुरुषकी इच्छा फलका हेतु वेदांतमतमें अंगीकार करी है ॥ इच्छासहित अनुष्ठान किये कर्म

स्वर्गादिफलके हेतु हैं औ निष्काम अनुष्ठान किये स्वर्गादिफलके हेतु नही । यह वेदांतका सिद्धांत है ।

तैसँ कर्मकी सिद्धिसँ अनंतर बी पुरुषकी इच्छा फलका हेतु है । सो पुरुषकी इच्छा जिस कालमें पुरुष मुमुक्षु हुवा तब दूरि होइ गई । यातँ जन्मांतरके काम्यकर्म बी फलके हेतु नहीं ॥ जैसे किसी पुरुषनै धनकी प्राप्तिकी इच्छातँ धनी पुरुषका आराधन किया हाँवै, ता धनीके आराधनसँ अनंतर बी जो धनकी इच्छा दूरि होय जावै तौ धनकी प्राप्तिरूप फल होवै नहीं ॥ तैसँ जन्मांतरके काम्यकर्मका बी मुमुक्षुकुं इच्छाके अभावतँ फल होवै नहीं । इस रीतिसँ केवलकर्मसँ मोक्ष होवै है ॥

॥ ५८ ॥ १ वर्त्तमानजन्मविषै काम्य औ निषिद्ध किये नहीं । जातँ ऊर्ध्वलोकअधो-लोककूँ जावै ॥ जन्मांतरके प्रारब्ध जो निषिद्ध औ काम्य तिनका भोगसँ नाश होवै है ॥ नित्य औ नैमित्तिकके नहीं करनैतँ जो पाप हाँवै सो तिनके करनैतँ मुमुक्षुकूँ होवै नहीं ॥ औ जन्मांतरके संचित जो निषिद्ध हैं तिनका साधारणप्रायश्चित्तसँ नाश हाँवै है ॥ जन्मांतरका संचितकाम्यकर्म मुमुक्षुकूँ इच्छाके

॥ ८४ ॥ "तैसँ" कहिये हमारे एकभक्तिकवादीके सिद्धांतमें ॥

॥ ८५ ॥ साधारणप्रायश्चित्त औ असाधारणप्राय-श्चित्तने करनैविषै बहुत श्रम देखिके मुमुक्षुकूँ स्वमतमें अरुचि होवैगी । या अभिप्रायसँ एकभक्तिकवादी अन्य सुगम प्रकार कहै है ॥

॥ ८६ ॥ "नामुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतै-रपि । अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम्" ॥ अर्थः—सौकोटिकल्पों कारिके बी अज्ञानीका कर्म भोग बिना नाश होता नहीं, किंतु किया जो शुभअशुभकर्म सो अवश्य भोगनैकूँ योग्य है ॥ जो भोग बिना कर्मका नाश मानै तौ उक्तशास्त्ररचनका विरोध

अभावतँ फल देवै नहीं । यातँ मुमुक्षु नित्य-नैमित्तिक औ साधारणप्रायश्चित्तरूप कर्म करै औ वर्त्तमानजन्मका ज्ञातनिषिद्धकर्म हाँवै तौ असाधारणप्रायश्चित्त करै ॥

२ अथवा नित्य औ नैमित्तिक ही करै । प्रायश्चित्त नहीं करै । काहेंतँ ? जो संचितनिषिद्ध-कर्म औ काम्यकर्म सो मुमुक्षुके नाश होय जावै हैं ॥ जैसे ज्ञानवान्के संचितकर्मका नाश वेदांतमतमें अंगीकार किया है तैसँ निषिद्ध-काम्यका त्यागकरिके नित्यनैमित्तिक कर्मविषै वर्त्तमान जो मुमुक्षु ताके संचितकर्मका नाश होवै है ॥

३ अथवा संचित जो काम्य औ निषिद्ध सो सारे मिलिके एक जन्मका आरंभ करै हैं । यातँ मुमुक्षुकूँ एक जन्म और हाँवै है ।

४ अथवा योगीके कायव्यूहकी न्याई एक ही कालविषै सारे संचित अनंतशरीरनका आरंभ करै हैं । तिनतँ मुमुक्षु उत्तरजन्मविषै सर्वका फल भोग लेवै है ।

५ अथवा नित्य औ नैमित्तिककर्मके अनु-ष्ठानतँ जो क्लेश होवै है सो जन्मांतरके संचित-निषिद्धकर्मका फल है, यातँ जन्मांतरको संचित-निषिद्ध और जन्मका आरंभ करै नहीं ॥ काम्य होवैगा । ताके निवारणअर्थ अन्यपक्ष कहै है ॥

॥ ८७ ॥ अनन्तविलक्षणजन्मोंके कारण अनंत-कर्मनका फल एकजन्मविषै समवै नहीं । या शङ्काके लिये अन्यपक्ष कहै हैं ॥

॥ ८८ ॥ योगीके काय कहिये शरीरनका व्यूह कहिये समूह ताकी न्याई एककालमें बी अनंतप्रकारके जन्मकरि अनंतप्रकारके सुखकी न्याई अनंतप्रकारके दुःख बी उत्तरजन्मविषै भोगनै पडेंगे । इस भयसे मुमुक्षुकी या मतमें अप्रवृत्ति होवैगी । या अभिप्रायसँ एकभक्तिकवादी उत्तरजन्म विषै मुमुक्षु-कूँ केवलसुखका भोग दिखायके स्वमतमें रुचि उपजावता है ॥

जो संचित है सो एकजन्म अथवा एककालमें अनंतशरीरनका आरंभ करै है । यातैं मुमुक्षुकुं उत्तरजन्मविषै दुःखका लेश बी होवै नहीं । केवलसुखका भोग होवै है । काहेतैं? जन्मांतरके संचित जो विहितकर्म हैं तिनतैं शरीर हुआ है औ संचित जो निषिद्ध हैं सो नित्यनैमित्तिकके अनुष्ठानके क्लेशतैं पूर्वजन्मविषै भोगि लिये ॥

इस रीतिसैं प्रायश्चित्तसैं विना केवल नित्य औ नैमित्तिककर्मके अनुष्ठानतैं मोक्ष होवै है । यातैं नैमित्तिककर्मके समय नैमित्तिक अनुष्ठान करै । औ नित्यकर्म संतत अनुष्ठान करै ॥ या मतकूं शास्त्रमें एक भविकवाद कहै हैं ॥

॥ ५९ ॥ बंधनिवृत्ति ज्ञानद्वारा ग्रंथका प्रयोजन नहीं ॥

यातैं बी बंधकी निवृत्ति ज्ञानद्वारा ग्रंथका प्रयोजन नहीं । काहेतैं ? जो वस्तु औरसैं होवै नहीं सो मुख्यप्रयोजन होवै है ॥ जैसे रूपका ज्ञान नेत्र विना औरसैं होवै नहीं सो रूपज्ञान नेत्रका प्रयोजन है । औ बंधकी निवृत्ति ग्रंथसैं विना कर्मतैं होवै है । यातैं बंधकी निवृत्ति ग्रंथका प्रयोजन नहीं ॥

इस रीतिसैं ग्रंथके अधिकारी विषय प्रयोजन बनै नहीं ॥

॥ ६० ॥ ॥ संबंधखंडन (४) ॥

॥ पूर्वपक्ष ॥

अधिकारी आदिकोंके अभावतैं संबंध बी बनै नहीं । काहेतैं ?

१ विषयके अभावतैं ग्रंथका औ विषयका प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावसंबंध बनै नहीं ॥

२ अधिकारी औ फलके अभावतैं तिनका प्राप्यप्रापकभावसंबंध बनै नहीं ॥

३ अधिकारीके अभावतैं ताका औ विचारका कर्तृकर्तव्यभावसंबंध बनै नहीं ॥

४ ज्ञानकूं निष्फलता होनैतैं ग्रंथका औ ज्ञानका जन्यजनकभावसंबंध बनै नहीं ॥ सफलवस्तु जन्य होवै है । पूर्व कही रीतिसैं ज्ञान सफल है नहीं ॥ औ-

५ ज्ञानके स्वरूपका बी अभाव है । यातैं बी ज्ञानका औ ग्रंथका संबंध बनै नहीं । काहेतैं? जीवब्रह्मके अभेद निश्चयका नाम सिद्धांतमें ज्ञान है ॥ सो अभेदनिश्चय बनै नहीं । काहेतैं ? जीवब्रह्मका अभेद है नहीं । यह वार्ता विषयके निराकरणमें पूर्व प्रतिपादन करी है । यातैं अभेदनिश्चयरूप ज्ञान बनै नहीं ॥

इस रीतिसैं अधिकारीआदिक अनुबन्धनके अभावतैं ग्रंथका आरम्भ बनै नहीं ॥

॥ अथ पूर्वपक्षीक्रमतै उत्तर ॥ ६१-९३ ॥

॥ ६१ ॥ अधिकारीमंडन (१) ॥ ६१-७१ ॥

॥ अंक ३४-३६ गत पूर्वपक्षका उत्तर ॥ ६१-६३ ॥

(मोक्षकी प्रथमअंशकी इच्छा बनै है)

पूर्वपक्षीनैं प्रथम कहा " जो मोक्षकी इच्छा काहूकूं बनै नहीं । काहेतैं ? मोक्षविषै दोअंश हैं:- १ एक तौ कारणसहित जगत्की निवृत्ति मोक्षका अंश है । औ २ दूसरा अंश ब्रह्मकी प्राप्तिरूप है ॥ तिनविषै कारणसहित जगत्की निवृत्तिरूप मोक्षके प्रथमअंशकी इच्छा काहूकूं है नहीं । कितु तीन प्रकारके दुःखकी निवृत्तिकी इच्छा सर्वपुरुषनकूं है, सो दुःखकी निवृत्ति अपनै अपनै उपायनतैं होय जावै है । यातैं मूलसहित

॥ ८९ ॥ एक भविक कहिये एकजन्मका अथवा मोक्षके साधन एकही कर्मका, वाद कहिये कथन,

सो एकभविकवाद शब्दका अर्थ है ॥

जगत्की निवृत्तिकी इच्छावाला मुमुक्षु अधिकारी बनै नहीं " ताका-

॥ ६२ ॥ समाधान प्रथम कहै हैं ॥

॥ दोहा ॥

मूलसहित जगहानि विन,
है न त्रिविधदुःख-ध्वंस ।

यातैं जन चाहत सकल,

प्रथम मोछको अंस ॥ ९ ॥

टीका:—मूल कहिये जगत्का कारण जो अज्ञान औ जगत्के नाश विना तीन प्रकारके दुःखका और उपायनतैं ध्वंस कहिये नाश होवै नहीं, औ मूलअविद्याके नाशतै सर्वदुःख औ दुःखके कारण रोगादिक औ रोगादिकनके आश्रय शरीरादिकनका नाश होवै है । यातैं त्रिविध दुःखके नाशके निमित्त कारणसहित जगत्की निवृत्तिरूप मोक्षके प्रथम अंशकूं सकल पुरुष चाहै हैं ।

तात्पर्य यह है:—जो सर्व औषधआदिक उपाय करनैविषै समर्थ हैं, तिनके बी दुःख नियमकरि दूरि होवै नहीं । काहू पुरुषका रोगादि-जन्य दुःख औषधादिक उपायनतैं नाश होवै है औ काहूके दुःखका औषधादिक उपायनतैं नाश होवै नहीं । यातैं औषधआदिक उपायनतैं रोगादिजन्य दुःखकी नियमकरिके निवृत्ति होवै नही । औ जाके औषधादिक उपायनतैं दुःखकी निवृत्ति होवै है ताके बी दुःखकी उत्पत्ति फेरि होवै है । यातैं औषधआदिक उपायनतैं

॥ ९० ॥ जैसे कफकारक पदार्थके त्याग विना कफरोगसी निवृत्ति होवै नहीं, यातैं कफनिवृत्तिका इच्छा " मै वैद्यमै जानिके कफकारकपदार्थका त्याग करुगा" एसै कफके साधनकी निवृत्तिकू इच्छता है ।

दुःखकी अत्यंत निवृत्ति होवै नहीं । जाकी निवृत्ति हुई है ताकी फेरि उत्पत्ति नहीं होवै । सो अत्यन्तनिवृत्ति कहिये है । औषधआदिक उपायनतैं दुःखकी निवृत्ति नियमकरिके होवै नहीं औ निवृत्ति जो दुःख ताकी फेरि बी उत्पत्ति होवै है । यातैं अत्यन्तनिवृत्ति बी तिन उपायनतैं होवै नहीं ॥ औ-

दुःखके सकलसाधनकानाश होवै तौ सकल दुःखकी नियमकरिके निवृत्ति होवै औ दुःखके साधनका नाश हुयेतैं फेरि दुःख होवै नहीं, यातैं दुःखकी निवृत्तिके निमित्त दुःखके साधनकी निवृत्तिकी इच्छा सर्वकूं होवै है ॥

॥ ६३ ॥ सो दुःखका साधन अज्ञान औ ताका कार्य प्रपंच है । यह वार्ता छांदोग्य-उपनिषदमें भूमविद्याविषै प्रसिद्ध है ॥ तहां यह प्रसंग है:—एक समय सनत्कुमारके पास नारद प्राप्त हुए ॥ औ-

नारदनै कथा:—“ हे भगवन्! जो आत्म-ज्ञानी पुरुष है ताकूं शोक नहीं होवै है औ मैं शोकसहित हूं, यातैं मैं अज्ञानी हूं । मेरेकूं ऐसा उपदेश करो जासैं मेरा अज्ञान दूरि होवै ” ॥

तब सनत्कुमारनैं नारदकूं कथा:—“ हे नारद! भूमा शोकरहित है, सुखरूप है औ भूमासैं भिन्न सकल तुच्छ है औ दुःखका साधन है” ॥

भूमा नाम ब्रह्मका है ॥

इस रीतिसैं ब्रह्मसैं भिन्न जो वस्तु, सो सकल दुःखका साधन कहै हैं । अज्ञान औ ताका कार्य ब्रह्मसैं भिन्न है । यातैं दुःखका साधन है ॥ ताकी निवृत्ति हुयेसैं सर्वदुःखकी नियमकरिके अत्यंत-

तैंसै दुःखके साधनकी निवृत्ति विना दुःखकी निवृत्ति होवै नही । यातैं दुःखकी निवृत्तिका इच्छा पुरुष “मै शास्त्रगुरुसैं जानिके दुःखके साधनका त्याग करुगा” एसैं दुःखके साधनकी निवृत्तिकू बी इच्छता है ॥

निवृत्ति बनै है । यातैं सकलदुःखकी निवृत्तिके निमित्त अज्ञानसहित प्रपंचकी निवृत्तिरूप मोक्षके प्रथम अंशकी चाह बनै है ॥ ९ ॥

॥६४॥ अंक ३७--३८ गत पूर्वपक्षका उत्तर ॥ ६४--६५ ॥

(मोक्षके द्वितीय अंशकी इच्छा बनै है)

और जो पूर्वपक्षीनै (अंक ३७ में) कह्याः—
“ जा वस्तुका अनुभव किया होवै, ताकी प्राप्तिकी इच्छा होवै है । ब्रह्मका अनुभव काहूँ नै किया है नहीं । यातैं ब्रह्मकी प्राप्तिरूप मोक्षके द्वितीय अंशकी इच्छा काहूँ होवै नहीं ” ।
ताका—

समाधान कहै हैं ।

॥ दोहा ॥

किय अनुभव सुखको सबहि,
ब्रह्म सुन्यो सुखरूप ।

॥ ९१ ॥ इहां यह शंका हैः— जा वस्तुका पूर्व अनुभव किया होवै ताकी इच्छा होवै है । यह नियम है—ब्रह्मरूप अधिष्ठानके ज्ञानसैं अज्ञानसहित प्रपंचकी निवृत्तिका अनुभव मुमुक्षुं पूर्व किसी कालविषै भया नहीं । यातैं ताकू अज्ञानसहित प्रपंचकी निवृत्तिकी इच्छा बनै नहीं । यह ६९ वें टिप्पण उक्त शंकाका यह समाधान हैः—अनुभव किये वस्तुकी इच्छा होवै है एसा नियम नहीं किंतु अनुभव किये वस्तुके सजातीयकी इच्छा होवै है । यह नियम है ॥ जो अनुभव किये वस्तुकी इच्छा होवै तौ युक्त भोजनविषै फेरी इच्छा हुई चाहिये औहोती नहीं किंतु तिसके सजातीय ताके तुल्य वा तिसतै विलक्षण अन्य भोजनकी इच्छा होवै है ॥ जैसे अज्ञानसहित प्रपंचका अधिष्ठान ब्रह्म है तैसेँ कल्पित सर्पादिकनके अधिष्ठान रज्जुआदिक है यातैं वे अधिष्ठानताकरिके परस्पर सजातीय हैं । अह सर्पादिकनकी निवृत्ति औ

ब्रह्मप्राप्ति या हेतुतैं,

चहत विवेकी भूप ॥ १० ॥

टीकाः—सर्वपुरुषनैं मुखका अनुभव किया है । यातैं सुखकी इच्छा सर्वकूं है औ “ ब्रह्म नित्यसुखरूप है ” ऐसा सत्शास्त्रमें सुन्या है । यातैं विवेकी भूप कहिये उत्तमविवेकी सुखस्वरूप ब्रह्मकी प्राप्तिकूं चाहै है ॥ १० ॥

॥ ६६ ॥ ॥ दोहा ॥

केवलसुख सब जन चहै,

नहीं विषयकी चाह ।

अधिकारी यातैं बनै,

ह्वै जु विवेकी नाह ॥ ११ ॥

टीकाः—पूर्व (अंक ३८ में) कह्या जो “सर्व पुरुष विषयजन्य सुख चाहै हैं, सो विषयजन्य सुख मोक्षविषै प्राप्त होवै नहीं । किन्तु जगत्में प्राप्त

अज्ञानसहित प्रपंचकी निवृत्ति बी परस्पर सजातीय है ॥ यातैं रज्जुआदिकके ज्ञानसैं सर्पादिकनकी निवृत्ति मुमुक्षुं अनुभूत है, तातैं तिनके सजातीय ब्रह्मके ज्ञानसैं अज्ञानसहित प्रपंचकी निवृत्तिकी इच्छा बनै है ॥

॥ ९२ ॥ इहां यह रहस्य हैः— जो अनुभव किये वस्तुमात्रकी इच्छा होती होवै तौ अनुभव किये रोगादिनिमित्तसैं जन्य दुःख औ ताके साधन रोगादिरूप प्रतिकूल वस्तुकी बी इच्छा सर्वकूं हुई चाहिये औ होती नहीं । यातैं अनुभव किये सुख औ सुखके साधनरूप अनुकूलवस्तुकी इच्छा होवै है, तिनमें बी अनुभव किये अनुकूल वस्तुके सजातीयकी इच्छा होवै है । यह नियम है ॥ यातैं बुद्धिविषै ब्रह्मानन्दके प्रतिविरूप विषयसुखका अनुभव सर्वनै किया है, ताका सजातीय विवभूत सुखरूप ब्रह्म शास्त्रमें सुन्या है यातैं ब्रह्मके प्राप्तिकी इच्छा बनै है ॥

होवै है । याँतै मोक्षकी इच्छावान् अधिकारीके अभावतैँ ग्रंथका आरंभ निष्फल है" ॥

ताकूं यह पूछै है:-१ जो कोई मुमुक्षु नहीं है ? २ अथवा मुमुक्षु तौ है परंतु तिनकी ग्रंथविषै प्रवृत्ति होवै नहीं ?

१ जो ऐसै कहै:-"मुमुक्षु नहीं है" । सो बनै नहीं । काहेतै ? सर्वपुरुष सर्व दुःखका नाश औ नित्यसुखकी प्राप्ति चाहै हैं ॥ सो सर्वदुःखका नाश औ सुखकी प्राप्तिरूप मोक्ष है, याँतै सर्वपुरुष मुमुक्षु हैं ॥

और कहा जा "विषयजन्य सुख चाहै है" । सो नहीं । किंतु सुखमात्र चाहै हैं । सो सुख विषयसँ होवै अथवा विषय विना होवै ॥ जो विषयजन्य सुखकूं ही चाहै तौ सुषुप्तिके सुखकी इच्छा नहीं हुई चाहिये । सुषुप्तिका सुख विषयजन्य है नहीं; याँतै सुखमात्रकूं चाहै हैं ॥ केवल विषयजन्यकूं ही नहीं । उलटा आत्म-सुखकूं चाहै हैं । विषयजन्यकूं नहीं चाहै हैं । काहेतै ? सर्वपुरुषनकूं न्यून अथवा अधिकविषय-सुख प्राप्त बी है । परंतु ऐसी इच्छा सदा रहै है:-"हमारेकूं ऐसा सुख प्राप्त होवै, जा सुखका नाश कदै होवै नहीं" ॥ ऐसा सुख आत्मस्वरूप मोक्ष है । याँतै सर्व पुरुष मुमुक्षु है । "कोउ मुमुक्षु नहीं" ऐसा कहना बनै नहीं ॥

॥ ६६ ॥ मुमुक्षुकी सिद्धिसें ग्रंथके ॥

आरंभकी सफलता ॥ ६६-६८ ॥

२ और जो ऐसै कहै:-"मुमुक्षु तौ हैं, परंतु ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं । याँतै ग्रंथका आरंभ निष्फल है" ॥ ताकूं यह पूछै है:-(१) ग्रंथ मोक्षका साधन नहीं है । याँतै ग्रंथविषै प्रवृत्ति

नहीं होवै ? (२) अथवा ग्रंथसँ और बी कोई साधन है, जाकेविषै प्रवृत्ति होतैँ ग्रंथविषै प्रवृत्ति होवै नहीं?(३) अथवा जिन ज्ञानादिकनतैँ ग्रंथमें अधिकार कहा, सो ज्ञानादिमान् ज्ञानके योग्य कोई अधिकारी नहीं है । याँतै ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं ?

(१) जो ऐसै कहै:-"ग्रंथ मोक्षका साधन नहीं" सो वार्ता बनै नहीं । काहेतै ? मोक्ष ज्ञानतैँ नियमकारिके होवै है, यह वेदका सिद्धांत है ॥

सो ज्ञान श्रवणसँ होवै है, श्रवण दो प्रकारका है--(१) एक तौ वेदांतवाक्यका औ श्रोत्रका संयोगरूप है औ (२) दूसरा वेदांतवाक्यका विचाररूप है । ज्ञानका हेतु प्रथम श्रवण है । दूसरा नहीं । काहेतै ? शब्दजन्यज्ञानविषै इंद्रियके साथ शब्दका संयोग ही सर्वत्र हेतु है । याँतै वेदांतवाक्यका औ श्रोत्रका संयोगरूप श्रवण ब्रह्मज्ञानका हेतु है । अवांतरवाक्यका श्रवण परोक्षज्ञानका हेतु है औ महावाक्यका श्रवण अपरोक्षज्ञानका हेतु है । यह वार्ता पूर्व प्रतिपादन करी है ॥

जाकूं ज्ञान हुवेतैँ बी असंभावना औ विपरीतभावना होवै । सो १ दूसरा श्रवण, २ मनन औ ३ निदिध्यासन करै ॥

१ वेदांतवाक्यका विचाररूप जो श्रवण, तासूं वेदांतवाक्यविषै असंभावना दूर होवै है ॥ "वेदांतवाक्य ब्रह्मके प्रतिपादक हैं अथवा और अर्थके प्रतिपादक हैं ?" ऐसा संशय वेदांतवाक्यकी असंभावना है । सो तिनके विचारसँ दूर होवै है ॥ औ--

॥२३॥ अगमगीमेदतैँ श्रवण दो प्रकारका है ॥ तिनमें द्वितीयश्रवण प्रथमश्रवणका उपकारक है याँतै

सो अग (साधन) श्रवण कहिये है औ प्रथमश्रवण उपकार्य है । याँतै अंगी (फल) श्रवण कहिये है ॥

२ मननसैं प्रमेयकी असंभावना दूर होवै हे । जीवब्रह्मकी एकता वेदांतका प्रमेय कहिये है । “सो एकता सत्य है अथवा जीव-ब्रह्मका भेद सत्य है ?” ऐसा जो संशय, सो प्रमेयकी असंभावना कहिये है । सो मननसैं दूर होवै है ॥

३ विपरीतभावना निदिध्यासनतैं दूर होवै है ॥

इस रीतिसैं प्रथम श्रवण तौ ज्ञानद्वारा मोक्षका हेतु है औ विचाररूप श्रवण औ मनन औ निदिध्यासन, ये असंभावना औ विपरीतभावनाकी निवृत्तिद्वारा मोक्षके हेतु हैं ॥

वेदांत नाम उपनिषद्का है, सो यद्यपि या ग्रंथतैं भिन्न है तथापि तिनके समान अर्थ-वाले भाषावाक्य या ग्रंथमें हैं, तिनके श्रवणतैं बी ज्ञान होवै है । यह वार्ता आंगे प्रतिपादन करैंगे ॥

इस रीतिसैं ज्ञानद्वारा ग्रंथ मोक्षका हेतु है औ विचाररूप औ मननरूप यह ग्रंथ है । याते असंभावनादोषकी निवृत्तिद्वारा मोक्षका हेतु है । यातैं “ ग्रंथसैं मोक्ष होवै नहीं ” यह केवल हठमात्र है ॥

॥ ६७ ॥ २ और जो ऐसे कहै:-“ग्रंथसैं मोक्ष तौ होवै है, परंतु और साधनसैं बी मोक्ष होवै है, यातैं ग्रंथका आरंभ निष्फल है ” । ताकूं यह पूछे हैं सो और साधन कौन हैं जातैं मोक्ष होवै है !

जो ऐसे कहै:-“उपनिषद् मूत्रभाष्यसैं

॥ ९४ ॥ भाषाग्रन्थके श्रवणतैं बी ज्ञान होवै है, यह वार्ता आगे तृतीय तरंगके दशम दोहाविषै प्रतिपादन करैंगे ॥

॥ ९५ ॥ वेदका अन्तभागरूप जो वेदांत सो उपनिषद् कहिये है ॥ वे उपनिषद् अनेक (१०८) हैं। तिनमें ईश । केन । कठ । प्रश्न । मुडक । माण्डूक्य ।

आदि लोके संस्कृतग्रंथ जीवब्रह्मकी एकताके प्रतिपादक बहुत हैं, तिनसैं बी ज्ञानद्वारा मोक्ष होवै है । याका भिन्न अधिकारी नहीं । यातैं यह ग्रंथ निष्फल है” ॥

सो वार्ता यद्यपि सत्य है, तथापि तिनका अर्थ ग्रहण करनैविषै जाकी बुद्धि समर्थ नहीं है, ऐसा जो मुमुक्षु ताकूं तिनसैं ज्ञान होवै नहीं । यातैं मंदबुद्धिमुमुक्षुकी तिनविषै प्रवृत्ति होवै नहीं । या ग्रंथविषै ही प्रवृत्ति होवैगी ॥

॥ ६८ ॥ ३ और जो ऐसे कहै:-“ग्रंथसैं मोक्ष बी होवै है औ संस्कृतग्रंथनसैं मंदबुद्धिकूं बोध बी होवै नहीं औ मुमुक्षु बी है तौ बी ग्रंथविषै प्रवृत्ति होवै नहीं । काहेतैं ? जो विवेक-वैराग्यशमादिमान अधिकारी कहा । सो दुर्लभ है । यातैं अपनैविषै साधनका अभाव देखिके ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं” ॥ ताकूं यह पूछे है:-
(१) बहुत अधिकारी नहीं ? (२) अथवा कोई बी नहीं ?

(१) जो ऐसे कहै:-“ बहुत अधिकारी नहीं ॥” सो तौ हम बी अंगीकार करैं हैं ॥ औ-

(२) जो ऐसे कहै:-“ कोई बी ज्ञानके योग्य अधिकारी नहीं ” ॥ सो वार्ता बनें नहीं । काहेतैं ? अंतःकरणविषै तीन दोष हैं:-
(क) एक मल है । औ (ख) विक्षेप है औ (ग) स्वरूपका आवरण है ॥

तैत्तिरीय । ऐतरेय । छान्दोग्य । बृहदारण्यक ये दश-उपनिषद् मुख्य हैं तिनके ऊपर श्रीशंकराचार्य-स्वामीकृत भाष्य हैं ॥ इन १० उपनिषद्नका हिंदु-स्थानी भाषातर हमने प्रकट किया है ॥ सूत्र औ भाष्यका लक्षण तौ पंचम औ षष्ठ टिप्पणविषै लिख्या है ॥

(क) मल नाम पापका है । (ख) विक्षेप नाम चंचलताका है । औ (ग) आवरण नाम अज्ञानका है ॥

(क) शुभकर्मतै मलदोष दूरि हंवै है औ (ख) उपासनातै विक्षेपदोष दूरि हेवै है । (ग) ज्ञानतै आवरणदोष दूरि हंवै है ॥

जिनके अंतःकरणविषै मल औ विक्षेपदोष हैं सो अधिकारी नहीं बी हैं । परंतु इस जन्म-विषै अथवा पूर्वजन्मविषै शुभकर्म औ उपासना-के अनुष्ठानतै जिनके मल औ विक्षेपदोष नाश हुवे हैं । तैसे ज्ञानयोग्य अधिकारी हैं, तिनकी ग्रन्थमें प्रवृत्ति बने है ॥

॥ ६९ ॥ पामर औ विषयी पुरुषनका लक्षण ॥

औ जो ऐसे पूर्व कहाः—(अंक ३८ का भाव) “सर्वकूं विषयसुखमें अलंबुद्धि है । नित्य सुखकूं कोई चाहे नहीं.” ॥

सो बने नहीं । काहेतै ? चारि प्रकारके

॥ ९६ ॥ १ कृतोपासन औ २ अकृतोपासन-भेदतै अधिकार दो प्रकारका है ॥ तिनमें—

१ सगुण ब्रह्मकी सपूर्ण (चित्तकी एकाग्रतापर्यंत) उपासना जिस पुरुषनै करी है सो कृतोपासन है ॥ ताकेविषै तौ शास्त्रोक्तसाधन सर्वप्रसिद्ध देखिये हैं ॥

२ जाके ज्ञानतै पूर्व सगुणब्रह्मकी उपासना अपूर्व है सो पुरुष अकृतोपासन है । ताकेविषै सर्वसाधन प्रसिद्ध दीखते नहीं । किंतु कोई कोई साधन प्रसिद्ध दीखता है । और गौण रहते हैं, यातै ताकू चित्तकी एकाग्रताके अभावतै ज्ञानके उत्पन्न भये पीछे विपरीतभावना रहती है । ताके निधारणअर्थ निदिध्यासन कर्तव्य है ॥

॥ ९७ ॥ १ उत्तम २ मध्यम औ ३ कनिष्ठभेदतै पामर तीन प्रकारका है ॥

१ जो शास्त्रवेत्ता हुवा बी इस लोकके ही भोगन-विषै आसक्त है, सो उत्तमपामर है ॥ औ—

पुरुष हैं:—१ पामर । २ विषयी । ३ जिज्ञासु । ४ मुक्त ॥

१ इस लोकके निषिद्ध औ विहितभोगनविषै आसक्त जो शास्त्रसंस्काररहित पुरुष, सो पामर कहिये है ।

२ शास्त्रके अनुसार विषयनकूं भोगता हुवा परलोकके अथवा इस लोकके भोगनके निमित्त जो कर्म करै सो विषयी कहिये है । औ—

॥ ७० ॥ जिज्ञासुका लक्षण ॥

३ ऐसा पुरुष जिज्ञासु कहिये है:—जा पुरुषकूं उत्तम संस्कारतै सत्शास्त्रका श्रवण होवै ता उत्तमकूं ऐसा विवेक होवै है:—

(१) विषयसुख अनित्य हैं । जितना काल विषयसुख हंवै है तव बी कोई दुःख अवश्य रहै है औ परिणाममें विनाशी सुख दुःखका अवश्य हेतु है औ वर्तमानकालमें बी नाशके भयतै दुःख का हेतु है । इस रीतिसै विषयसुख दुःखतै ग्रस्या हुवा है, यातै दुःखरूप है ॥ औ—

२ जो अशास्त्रवेत्ता हुवा अन्यके मुखतै श्रवण किये शास्त्रके अर्थविषै अविश्वासकारिके इस लोकके ही भोगनविषै आसक्त है सो मध्यमपामर है ॥ औ

३ जो सर्वथा शास्त्रसंस्काररहित होनेकरि इस लोक-के ही भोगविषै आसक्त है, सो कनिष्ठपामर (अल्पपामर) है ॥

विषयी तीन प्रकारका है ॥

॥ ९८ ॥ १ जो वैकुण्ठ किंवा ब्रह्मलोकादिककी इच्छा करिके सकाम उपासनाविषै प्रवृत्त भया है, सो उत्तम-विषयी है ॥ औ—

२ जो स्वर्गलोककी इच्छाकारिके सकामकर्मविषै प्रवृत्त भया है, सो मध्यमविषयी है ॥ औ—

३ जो इसलोकगत राज्यादिभोगकी इच्छा करिके पुण्यकर्मविषै प्रवृत्त भया है, सो कनिष्ठ-विषयी है ॥

(२) दुःखकी निवृत्ति लौकिकउपायतै होवै नहीं । काहेतै ? जो उपाय करै हैं तिनके बी सारे दुःख निवृत्त होवैं नहीं औ निवृत्त हुवे बी फेरि होवै हैं ॥ औ-

(३) जितनै काल शरीर है तब पर्यन्त दुःखकी निवृत्ति संभवै बी नहीं । काहेतै ? जो शरीर हैं सो सारे पुण्य औ पापसैं होवै हैं ॥

(१) मनुष्यशरीर तौ मिश्रितकर्मका फल प्रसिद्ध है । औ--

(२) देवशरीर बी मिश्रितकर्मका ही फल है ॥ जो केवलपुण्यका फल देवशरीर होवै तौ अपनैसैं अधिक अन्यदेवकी विभूति देखिके जो देवनकुं ताप होवै है सो नहीं हुवा चाहिये ॥ सर्वदेवनमें प्रधान जो इंद्र ताकुं बी अनेक दैत्यदानवके भयजन्यदुःख शास्त्रमें कह्या है ॥ जो देवशरीर केवल पुण्यका ही फल होवै तौ देवनकुं दुःख नहीं हुवा चाहिये । यातैं देवशरीर बी पुण्यपाप दोनोंका फल है औ जो श्रुतिमें कह्या है:—“ देवता पापरहित हैं ” । ताका यह अभिप्राय है:—कर्मका अधिकार केवल मनुष्यशरीरमें है औरमै नहीं । यातैं देवशरीरमें किया जो शुभ अथवा अशुभ तिनका फल देवनकुं होवै नहीं औ देवशरीरसैं पूर्वशरीरमें किया जो शुभ औ अशुभ तिनका फल तौ देवशरीरमें बी होवै है ॥ इस रीतिसैं देवशरीर मिश्रितकर्मका फल है ॥ औ-

(३) तिर्यक्पशुपक्षीका शरीर बी मिश्रित कर्मका फल है । काहेतै ? जो तिनकुं प्रसिद्ध दुःख है सो तौ पापका फल है औ मैथुनादिकनका जो सुख है सो पुण्यका फल है ।

(क) उदरसैं जो गमन करै सो तिर्यक् कहिये है ॥ (ख) पक्षसैं गमन करै सो पक्षी कहिये है ॥ (ग) च्यारिपादसैं गमन करै सो पशु कहिये है ॥ (घ) कहूं पशुपक्षी बी तिर्यक् ही कहिये हैं ॥

इस रीतिसैं सर्वशरीर पुण्य और पापसैं रचित हैं ॥

(१) कोई शरीर तौ न्यूनपाप औ अधिक-पुण्यतैं रचित है । जैसे देवशरीर है ॥ अपनै-अपनै जो पुण्य हैं, तिनहीतैं सर्वदेवनाविषै पाप न्यून है । यातैं न्यूनपापअधिकपुण्यतैं रचित देवशरीर कहिये हैं । या अभिप्रायतैं ही शास्त्रमें केवलपुण्यका फल देवशरीर कहा है । यातैं विरोध नहीं । जैसे बहुत ब्राह्मणतैं ब्राह्मणग्राम कहिये है तैसैं अधिकपुण्यका फल होनैतैं देवशरीर केवलपुण्यका फल कहिये हैं । परंतु केवलपुण्यका फल नहीं ॥

(२) तिर्यक्पशुपक्षीका शरीर अधिकपाप-न्यूनपुण्यसैं रचित है ॥

(३) जो उत्तममनुष्य हैं तिनकी देवनके समान रीति है और नीचनकी सर्पादिनके समान है ॥

इस रीतिसैं सर्वशरीर पुण्यपापरचित हैं ॥ औ पापका फल दुःख है । यातैं शरीर रहै तब-पर्यंत दुःखकी निवृत्ति होवै नहीं ॥

(१) सो शरीर धर्म और अधर्मका फल है । तिनकी निवृत्ति विना शरीरकी निवृत्ति होवै नहीं । काहेतै ? वर्तमानशरीर दूर हुयेसैं बी पुण्यपापतैं और शरीर होवैगा । यातैं पुण्य-पापकी निवृत्ति विना शरीरकी निवृत्ति होवै नहीं ॥

॥ ९९ ॥ यामैं इतना भेद है:— परमेश्वरकी मक्ति, दया, सत्य औ ज्ञानआदिक शुभगुणनका तौ मनुष्यमात्रकू अधिकार है । औ वर्णाश्रमके कर्मका तौ वर्णआश्रमवाले मनुष्यनकू ही यथायोग्य अधिकार

है । यातैं देव औ तिर्यक् पशु पक्षीकू क्रमतैं सर्व-ज्ञता औ अज्ञतारूप हेतुतैं ज्ञानी औ बालककी न्याई वर्तमानशरीरविषै किये शुभअशुभकर्मका फल अन्यज-मविषै होता नहीं । यह शास्त्रकी मर्यादा है ॥

(२) सो पुण्यपाप रागद्वेषके नाश विना दूरि होवै नहीं । काहेंतैं ? वर्तमानपुण्यपापकी भोगसैं निवृत्ति हुवसै वी रागद्वेषतैं और पुण्यपापहांवैगे । यातैं रागद्वेषकी निवृत्ति विना पुण्यपाप दूरि होवै नहीं ॥

(१) सो रागद्वेष अनुकूलज्ञान औ प्रतिकूलज्ञानसैं होवै हैं ॥ (क) जाविषै अनुकूलज्ञान होवै ताविषै राग होवै है । औ (ख) जाविषै प्रतिकूलज्ञान होवै ताविषै द्वेष होवै है ।

यातैं अनुकूलज्ञान औ प्रतिकूलज्ञानकी निवृत्ति विना रागद्वेषकी निवृत्ति होवै नहीं ॥

(४) सो अनुकूलज्ञान औ प्रतिकूलज्ञान भेदज्ञानसैं होवै है । काहेंतैं ? जा वस्तुअं अपने स्वरूपतैं भिन्न जानै ताकेविषै अनुकूलज्ञान अथवा प्रतिकूलज्ञान होवै है । अपने स्वरूपमें अनुकूलज्ञान औ प्रतिकूलज्ञान होवै नहीं ॥ (क) सुखके साधनका नाम अनुकूल है औ (ख) दुःखके साधनका नाम प्रतिकूल है ॥

अपना स्वरूप सुखका अथवा दुःखका साधन नहीं । यद्यपि सुखरूप है तथापि सुखका साधन नहीं । यातैं स्वरूपसैं भिन्न जो वस्तु जान्या है ताविषै अनुकूलज्ञान औ प्रतिकूलज्ञान होवै है ॥ इस रीतिसैं पदार्थनविषै अपनेसैं जो भेदज्ञान सो अनुकूलज्ञान औ प्रतिकूलज्ञानका हेतु है । ता भेदज्ञानकी

॥ १०० ॥ अज्ञानरूप मूलके निवृत्ति भये शानीक जीवर्धरका भेद औ ताके अतर्गतजीवजीवका भेद, जीवजटाका भेद औ जडजडका भेद औ जटर्धरका भेद । ये पाचभेद वास्तव प्रतीत होते नहीं । किंतु कल्पित उपाधिकृत होतैं कल्पित प्रतीत होवै हैं । तातैं वाधितानुवृत्तिकार दग्ध धान्यकी न्याई अनुकूलप्रतिकूलज्ञान रागद्वेष (पचबलेज) औ शुभाशुभाभा प्रतीत होत हैं । परंतु ताका फल मानिजन्म औ सुखदुःख होतैं नहीं ॥

निवृत्ति विना अनुकूलज्ञानप्रतिकूलज्ञानकी निवृत्ति होवै नहीं ॥

(५) सो भेदज्ञान अविद्याजन्य है । काहेंतैं ? “संपूर्ण प्रपंच औ ताका ज्ञान स्वरूपके अज्ञानकालमें है” । यह संपूर्णवेद अरु शास्त्रका ढंढोरा हैं । इस रीतिसैं संपूर्णदुःखका हेतु स्वरूपका अज्ञान है ॥ सो स्वरूपका अज्ञान स्वरूपज्ञान विना दूरि होवै नहीं । काहेंतैं ? जा वस्तुका अज्ञान होवै सो ताके ज्ञानसैं दूरि होवै है । जैसे रज्जुका अज्ञान रज्जुके ज्ञानसैं दूरि होवै है, औरसैं नहीं । यातैं स्वरूपका ज्ञान ही अज्ञानकी निवृत्तिद्वारा दुःखकी निवृत्तिका हेतु है ॥ औ—

स्वरूपज्ञानसैं ब्रह्मकी प्राप्ति होवै है । सो ब्रह्म नित्य है औ आनन्दस्वरूप है । दुःखसंबंधसैं रहित है । यातैं स्वरूपज्ञानसैं नित्य औ दुःखके संबंधसैं रहित जो ब्रह्मस्वरूप आनंद ताकी प्राप्ति वी होवै है ॥

इस रीतिसैं दुःखकी निवृत्ति औ परमानंदकी प्राप्ति हेतु स्वरूपज्ञान है । यातैं स्वरूप जाननेकूं योग्य है ॥

ऐसा जाके विवेक होवै सो जिज्ञासु कहिये है ॥

४ स्थूलसूक्ष्मकारणशरीरतैं भिन्न जो अपना स्वरूप ताका ब्रह्मरूपकरिके अपरोक्षज्ञान जाकूं होवै सो मुक्त कहिये है ॥

इस रीतिसैं चारि प्रकारके पुरुष हैं ॥ तिनविषै

॥ १०१ ॥ १ उन्नम, २ मध्यम, ३ कनिष्ठभेदतैं जिज्ञासु तीन प्रकारका है:—

१ तीव्रजिज्ञासावान् हुया चारि साधन अथवा मन्द बोधकारि सपन्न उत्तमजिज्ञासु है ॥ औ—

२ मन्दजिज्ञासाकारिके वेदांतश्रवणविधि प्रवृत्त होवै सो मध्यमजिज्ञासु है ॥

३ मन्दजिज्ञासाकारिके निष्कामकर्मउपासनाविधि प्रवृत्त होवै सो कनिष्ठजिज्ञासु है ॥

॥ ७१ ॥ ग्रंथमें जिज्ञासुकी प्रवृत्ति होवै है । मुक्तादिक तीनकी नहीं ॥

१-२ पामर औ विषयीकू तौ यद्यपि विषयसुखमें ही अलंबुद्धि है औ किसी विषयकू परमसुखकी इच्छा बी होवै तब बी ताके जो उपाय नहीं हैं तिनमें उपायबुद्धिकारिके प्रवृत्त हांवै है । काहेतै ? उपायका ज्ञान सत्संग औ सत्तशास्त्रके श्रवणतै होवै है सो ताके है नहीं । यातै पामर औ विषयीकी सुखप्राप्तिके निमित्त ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं ॥ दुःखकी निवृत्तिके निमित्त बी दोनो अन्य उपायनमें प्रवृत्त होवै हैं । ताके निमित्त बी ग्रंथमें प्रवृत्ति हांवै नहीं । यातै विषयी औ पामरकी ग्रंथमें प्रवृत्ति होवै नहीं ॥

३ तथापि जिज्ञासु जो पुरुष है ताकू विषयसुखसै अलंबुद्धि होवै नहीं । किंतु परमसुखकी ताकू इच्छा है औ दुःखकी अत्यंतकारिके निवृत्तिकी इच्छा है । सो “परमसुखकी प्राप्ति औ दुःखकी अत्यंतनिवृत्ति ज्ञानसै विना होवै नहीं ” ऐसा जाकू सत्संगसै विवेक है ताकी ग्रंथमें प्रवृत्ति बनै है ॥ औ-

४ मुक्तकी प्रवृत्ति बी होवै नहीं । काहेतै ? ज्ञानवान् मुक्त कहिये हैं । सो ज्ञानी कृतकृत्य है । ताकू कछु कर्तव्य नहीं । यह वार्ता आंगे प्रतिपादन करैगे ॥ औ लीलाकारिके मुक्त प्रवृत्त होवै तौ बी मुक्तकू ग्रंथमें प्रवृत्तिसै कोई प्रयोजन सिद्ध हांवै नहीं । यातै मुक्तके निमित्त बी ग्रंथ नहीं ॥

॥ १०२ ॥ यह वार्ता आगे पंचम तरंगमें २७५ के अंकविषै कहियंगी ॥ याके उपरि जो पामर औ विषयीकू विषयसुखमें अलंबुद्धि कही है ताका अर्थ संतोष नहीं । काहेतै ? विषयसुखके भोगकू अग्निविपै डारे घृतकी न्याई अधिक भोगकी इच्छारूप तृष्णाका वर्द्धक होनैतै ताका अर्थ सन्तोष नहीं । किन्तु “विषयसुखसै विलक्षण नित्यनिरतिशयआत्मसुख बी है” इस ज्ञानके अभावतै सैखसल्लिके मनोरथकी न्याई

इस रीतिसै मोक्षकी इच्छावान अधिकारी बनै हैं ॥ ११ ॥

॥ ७२ ॥ ॥ विषयमंडन (२)

॥ ७२-७६ ॥

अंक ३९-४४ गतपूर्व पक्षका उत्तर ॥

दोहा-

साक्षी ब्रह्मस्वरूप इक,
नहीं भेदको गंध ।

रागद्वेष मतिके धरम,

तामें मानत अंध ॥ १२ ॥

टीका:-पूर्व कह्या जो “ जीव रागादिक-क्लेशसहित है औ ब्रह्म क्लेशरहित है । यातै जीवब्रह्मकी एकता ग्रंथका विषय बनै नहीं ” ॥

यह वार्ता यद्यपि सत्य है तथापि रागद्वेषरहित जो साक्षी है ताकी ब्रह्मसै एकता बनै है ॥ और-

जो पूर्व कह्या-“ कर्ताभोक्तासै भिन्न साक्षी बन्ध्यापुत्रके समान असत् है ” ॥

सो बनै नहीं । काहेतै ? कर्ता भोक्ता जो संसारी ताके विशेषभागका नाम साक्षी है ॥ जो साक्षीका निषेध करै तो संसारीके विशेषभागका निषेध होनैतै कर्ता भोक्ता जो संसारी ताका ही निषेध होवैगा ॥

एक ही चैतन्यके विषै साक्षीभावकी अन्तः-

मनोरथमात्र भाषिविषयसुखविषै कृतार्थताकी बुद्धि उक्त अलंबुद्धिशब्दका अर्थ है ॥

॥ १०३ ॥ एक ही अतःकरण विवेकीकी दृष्टिसै चेतनका उपाधि है औ अविवेकीकी दृष्टिसै विशेषण है यातै एक ही चेतन विवेकीकू साक्षीरूप भासता औ अविवेकीकू जीवरूप भासता है । यह वार्ता बालबोधविषै हमनै स्पष्ट लिखी है ॥

करण उपाधि है और कर्त्ताभोक्तापनैका विशेषण है ॥

विशेषणसहित विशिष्ट कहिये है ॥

उपाधिवाला उपाहित कहिये है ॥

जो वस्तु जितने देशमें आप होवै, उस देशमें स्थित वस्तुकुं जनावै और आप पृथक् रहै। सो उपाधि कहिये है। जैसे नैयायिकमतमें कर्णगोलकवृत्ति आकाश श्रोत्र कहिये है। सो कर्णगोलक श्रोत्रकी उपाधि है। काहेतै? सो कर्णगोलक जितने देशमें आप है उतने देशमें स्थित आकाशकुं श्रोत्ररूपकरिके जनावै है और आप पृथक् रहै है। यातै कर्णगोलक श्रोत्रकी उपाधि है ॥

तैसे अंतःकरण की जितने देशमें आप है उतने देशमें स्थित चेतनकुं साक्षीसंज्ञाकरिके जनावै है। आप पृथक् रहै है। यातै अंतःकरण साक्षीकी उपाधि है।

यातै यह अर्थ सिद्ध हुआ—अंतःकरणविषै वृत्ति जो चेतनमात्र सो साक्षी कहिये है।

॥ ७३ ॥ अपनैसहित वस्तुकुं जो जनावै विशेषण कहिये है।

जैसे—“कुंडलवाला पुरुष आया है”। या स्थानमें पुरुषका कुंडल विशेषण है। काहेतै? अपनैसहित पुरुषका आगमन कुंडल जनावै है। यातै विशेषण है ॥ “नीलरूपवान् घटकुं मैं देखूं हूं” या स्थानमें की नीलरूप घटका विशेषण है ॥

॥ १०४ ॥ इहा इस साक्षीके लक्षणकी पद-कृति (परीक्षा) है—

१ अंतःकरण तो आप की है। परंतु सो ताके विषै वृत्ति कहिये वर्तनेवाला नहीं ॥

२ चेतन तो चिदाभास की है। सो चेतनमात्र नहीं।

६

तैसे अंतःकरण की कर्त्ताभोक्ता जो जीवचेतन ताका विशेषण है। काहेतै? अंतःकरणसहित चेतनकुं कर्त्ताभोक्तारूपकरिके अंतःकरण जनावै है। यातै संसारीका अंतःकरण विशेषण है ॥

यातै यह सिद्ध हुआ—अंतःकरणविषै वृत्ति चेतन और अंतःकरण संसारी कहिये है। या अर्थकुं विस्तारसै अंगे कहेंगे ॥

॥ ७४ ॥ रागद्वेषादिक क्लेश संसारीविषै हैं, और साक्षीविषै नहीं। संसारीका की जो विशेषण अंतःकरण है ताके विषै हैं और विशेषार्थ जो चैतन्य ताकेविषै नहीं। काहेतै? संसारीविषै विशेष्य जो चैतन्यभाग ताका साक्षीसै भेद नहीं। काहेतै?

१ एक ही चैतन्य अंतःकरणसहित संसारी है। और—

२ अंतःकरणभाव त्यागिके साक्षी कहिये है। यातै साक्षीका और संसारीके विशेष्यभागका भेद नहीं। जो विशेष्यभागमें क्लेश अंगीकार करै तब साक्षीमें की अंगीकार करने होवेंगे ॥ और “साक्षी सर्वक्लेशरहित है”। यह वेदका सिद्धांत है। यातै संसारीके विशेष्यभागमें क्लेश नहीं। किन्तु विशेषणमात्र अंतःकरणमें हैं। इस अभिप्रायतै दोहके तृतीयपादमें राग द्वेष बुद्धिके धर्म कहे और जीवके नहीं कहे ॥

इस रीतिसै अंतःकरणविशिष्टकी ब्रह्मसै एकता नहीं की बने। परंतु अंतःकरणउपाहित

३ चेतनमात्र तो ब्रह्म की है। सो अंतःकरणविषै वृत्ति नहीं ॥

यातै ऊपर लिख्या साक्षीका लक्षण निर्दोष है ॥

॥ १०५ ॥ यह अर्थ चतुर्थतरागत २०१-२०२ के अक्षरविषै तथा षष्ठतरागविषै की कहियेगा ॥

॥ १०६ ॥ जाके आश्रित होयके विशेषण रहै सो विशेष्यभाग कहिये है ॥

जो साक्षी ताकी ब्रह्मसै एकता बनै है ॥ और ॥ ७५ ॥ जो पूर्व कह्याः—“ साक्षी नाना हैं औ ब्रह्म एक है, यातै नाना-साक्षीकी एक ब्रह्मसे एकता बनै नहीं । औ जो व्यापक एक ब्रह्मतै साक्षीका अभेद अंगीकार करोगे तौ साक्षी बी सर्वशरीरमें व्यापक एक ही होवैगा । यातै सर्वशरीरके सुख दुःख भान हुवे चाहिये” ॥

सो शंका बनै नहीं । काहेतै ? यद्यपि ईश्वरसाक्षी एक है औ जीवसाक्षी नाना हैं औ परिच्छिन्न है तौ बी व्यापक ब्रह्मसै भिन्न नहीं ॥ जैसे घटाकाश नाना हैं औ परिच्छिन्न हैं तौ बी महाकाशसै भिन्न नहीं । किंतु महाकाशरूप ही घटाकाश हैं । तैसें नाना जो परिच्छिन्नसाक्षी सो बी ब्रह्म रूप ही है ॥ और

॥ ७६ ॥ जो पूर्व कह्याः—“ सुख दुःख अंतःकरणकी वृत्तिके विषय नहीं ” ॥

सो असंगत है । काहेतै ? यद्यपि सुख दुःख साक्षीभास्य हैं सो साक्षी नाना हैं । तथापि जब अंतःकरणका परिणाम सुखरूप वा दुःखरूप होवै ताही समय अंतःकरणकी ज्ञानरूप वृत्ति सुखदुःखकूं विषय करनेवाली होवै है ॥ ता वृत्तिमें आरूढ साक्षी तिनकूं प्रकाशै है ॥

इस रीतिसै ग्रंथकारोंनै सुखदुःख साक्षीके विषय कहै हैं । वृत्ति विना केवलसाक्षीके विषय नहीं ॥ या स्थानमें—

यह रहस्य हैः—जैसें आकाशमें घटाकाश

नाम औ जलका आनयनरूप जो कार्य प्रतीत होवै है सो घटरूप उपाधिकी दृष्टिसै प्रतीत होवै है । षटरूप उपाधिकी दृष्टि विना घटाकाश नाम औ जलका आनयनरूप कार्य प्रतीत होवै नहीं । किंतु आकाशमात्र ही प्रतीत होवै । यातै घटाकाश महाकाशरूप है ॥

तैसें चेतनविषै साक्षी नाम औ धर्मसहित अंतःकरणका प्रकाशरूप कार्य अंतःकरणरूप उपाधिकी दृष्टिसै प्रतीत होवै है । औ अंतःकरणरूप उपाधिकी दृष्टि विना साक्षी नाम औ धर्मसहित अंतःकरणका प्रकाशरूप कार्य प्रतीत होवै नहीं । किंतु चैतन्यमात्र ब्रह्म ही प्रतीत होवै । यातै साक्षी ब्रह्मरूप है ॥

या अभिप्रायतै दोहेके प्रथमपादमें साक्षी एक कह्या । काहेतै? उपाधिकी दृष्टि विना साक्षीमें नानापना औ परिच्छिन्नभाव प्रतीत होवै नहीं । सो साक्षी जीवपदका लक्ष्य है । यह वार्ता अंगि कहेंगे ॥

इस रीतिसै जीवब्रह्मकी एकता ग्रंथका विषय बनै है ॥ १२ ॥

॥७७॥प्रयोजनमंडन (३)॥७७-९२॥

॥ अंक ४५ गत पूर्वपक्षका उत्तर ॥

॥अथ कार्यअध्यासनिरूपण७७-८४

॥ कवित ॥

सजातीयज्ञान संस्कार-
तै अध्यास होत,

॥ १०७ ॥ जैसें कोरे कागजपर स्याही लगायके ताके मध्य श्वेतअक्षर धन्या होवै तिस अक्षरका औ कोरे कागजका जैसा कथनमात्र भेद है तैसा साक्षीका औ शुद्धचैतन्यका भेद है । जैसें स्याहीरूप उपाधिकी दृष्टि विना अक्षरनाम नहीं किंतु वह कोरा कागज ही है । तैसें अंतःकरणरूप उपाधिकी दृष्टि विना

साक्षीनाम नहीं । किंतु वह शुद्धचैतन्य ही है ॥

॥ १०८ ॥ यह वार्ता आगे चतुर्थतरगगत २०१-२०२ के अकविषै तथा षष्ठतरगगत ३४१के अकविषै कहियोगी ॥

॥ १०९ ॥ अज्ञानकृतस्थूलसूक्ष्मप्रपंचरूप जो भ्रम सो कार्यअध्यास है ॥

सत्यज्ञानजन्य संस्कार-
को न नेम है ।

दोषको न हेतुता

अध्यासविषै देखियत,

पटविषै हेतु जैसे

तुरी तंतु वेम है ॥

आतमा द्विजाति संख

पोत सिता कटु भासै,

सीपमें विरागी रूप

देखै बिन प्रेम है ।

नभ नील रूपवान

भासत कटाह तंबू,

जिनके न कोउ पित्त

प्रभृति अछेम हैं ॥ १३ ॥

टीका:—पूर्व कह्या जो “बंध सत्य है, ताकी ज्ञानसँ निवृत्ति हंवे नहीं औ मिथ्या-वस्तुकी ज्ञानसँ निवृत्ति हंवे है ॥ आत्मामें मिथ्याबंधकी सामग्री है नहीं । यातँ बंध सत्य है, ताकी ज्ञानसँ निवृत्ति हंवे नहीं” ॥

सो वार्ता बनै नहीं । काहेतै ? बंध मिथ्या है, ताकी ज्ञानसँ निवृत्ति बनै है । औ—

॥ ७८ ॥ अंक ४७—४८ गत पूर्वपक्षका
उत्तर ॥ ७८—८२ ॥

पूर्व कह्या जो “सत्यवस्तुका ज्ञान संस्कारद्वारा अध्यासका हेतु है । जैसे सत्य-सर्पका ज्ञान संस्कारद्वारा सर्पअध्यासका हेतु है । तैसे सत्यबंध हंवे तौ सत्यबंधका ज्ञान होवे । सो सिद्धांतमें अनात्मवस्तु कोई सत्य है नहीं । यातँ सत्यवस्तुका ज्ञान जो संस्कारद्वारा अध्यास-

की सामग्री ताका अभाव हंनैतँ बंध अध्यास नहीं । किंतु सत्य है” ॥

(१ सत्यवस्तुजन्य ज्ञानके संस्कारका
खंडन)

सो शंका बनै नहीं । काहेतँ ? अध्यास-विषै संस्कारद्वारा सत्यवस्तुका ज्ञान हेतु नहीं । किंतु वस्तुका ज्ञान हेतु है । सो वस्तु सत्य होवे अथवा मिथ्या हंवे । जो सत्यवस्तुका ज्ञान ही अध्यासविषै हेतु होवे तौ जा पुरुषनँ सत्य छुहारेका वृक्ष नहीं देख्या होवे औ बाजीगरका बनाया मिथ्या छुहारेका वृक्ष बहुत वार देख्या होवे औ बाजीगरसँ ऐसा मुन्या होवे जो “ यह छुहारेका वृक्ष है” औ खजूरका वृक्ष कदै देख्या मुन्या होवे नहीं, ताकूँ खजूरका वृक्ष देखिके छुहारेका अध्यास होवे है । सो नहीं हुवा चाहिये । काहेतँ ? सत्य छुहारेका ताकूँ ज्ञान है नहीं ॥ औ हमारी रीतिसँ तौ बाजीगरका देख्या जो मिथ्या छुहारा ताका ज्ञान है । यातँ अध्यास बनै है । यातँ सजातीय वस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार ही अध्यासके हेतु हैं ॥

सो संस्कारका जनक ज्ञान औ ताका विषय मिथ्या होवे अथवा सत्य हंवे, संस्कार-द्वारा ज्ञान हेतु है ॥ औ—

“ज्ञानजन्य संस्कार हेतु है” । या कहनैमें अर्थका भेद नहीं । एक ही अर्थ है । काहेतँ ? “संस्कारद्वारा ज्ञान हेतु है” याका अर्थ यह है:—ज्ञान संस्कारका हेतु है औ संस्कार अध्यासका हेतु है । यातँ संस्कारद्वारा ज्ञानकूँ हेतुता कहनैतँ वी ज्ञानजन्य संस्कारकूँ ही अध्यासविषै हेतुता सिद्ध होवे है ॥ औ—

॥ ७९ ॥ (सिद्धांती:—) केवलवस्तुके ज्ञानकूँ ही अध्यासविषै हेतु कदै तौ बनै नहीं । काहेतै ?

यह नियम है:-“जो हेतु होवे सो कार्यसै अव्यवहितपूर्वकालमें होवे है” । जैसे घटका हेतु दंड है सो घटसै अव्यवहितपूर्वकालमें होवे है तैसे जो अध्यासका हेतु ज्ञान अंगीकार करै सो बी अध्यासतै अव्यवहितपूर्वकालमें चाहिये ॥

१ (पूर्वपक्षी:-) सो बनै नहीं । काहेतै? जा पुरुषकूं सर्पका ज्ञान होवे ताकूं ज्ञानसै महीने पीछे बी रज्जुविषै सर्पका अध्यास होवे है । सो नहीं हुवा चाहिये । काहेतै ? जो रज्जुमें सर्पअध्यासका हेतु सर्पका ज्ञान है ताका नाश होय गया । यातै अव्यवहितपूर्वकालमें है नहीं । यद्यपि पूर्वकालमें तौ है तथापि अव्यवहितपूर्वकालमें है नहीं ॥

(१) अंतरायरहितकानाम अव्यवहितहै। औ-

(२) अंतरायसहितका नाम व्यवहित है ॥ औ

२ जो ऐसे कहै:-कार्यतै पूर्वकालमें हेतु चाहिये । व्यवहितपूर्वकालमें होवे अथवा अव्यवहितपूर्वकालमें हेतु होवे ॥ औ “कार्यतै अव्यवहितपूर्वकालमें होवे है” । ऐसा नियम अंगीकार करै तौ “विहितकर्म स्वर्गप्राप्तिका हेतु है औ निषिद्धकर्म नरकप्राप्तिका हेतु है” । यह शास्त्रकी वार्त्ता अप्रमाण होय जावैगी । काहेतै? कायिकवाचिकमानसक्रियाका नाम कर्म है । सो क्रिया अनुष्ठानकालसै अनंतर ही नाश होय जावै है औ स्वर्ग नरक कालांतरमें होवे हैं । यातै स्वर्गनरकप्राप्तिके अव्यवहितपूर्वकालमें विहितकर्म औ निषिद्धकर्म है नहीं ॥ जैसे व्यवहितपूर्वकालके शुभकर्म औ अशुभकर्म स्वर्गप्राप्ति औ नरकप्राप्तिके हेतु हैं तैसे “व्यवहितपूर्वकालमें जो सर्पका ज्ञान सो बी रज्जुमें सर्पअध्यासका हेतु है” ॥

१-२ (सिद्धांती:-) सो वार्त्ता बनै नहीं । काहेतै? जैसे नष्टज्ञान औ नष्टकर्मतै अध्यास औ

स्वर्गनरककी प्राप्ति अंगीकार करी तैसे मृतकुलाल औ नष्टदंडसै बी घट हुवा चाहिये । काहेतै? जैसे रज्जुमें सर्पअध्यासतै व्यवहितपूर्वकालमें सर्पका ज्ञान है औ स्वर्गनरककी प्राप्तितै व्यवहितपूर्वकालमें शुभअशुभकर्म हैं तैसे घटतै व्यवहितपूर्वकालमें नष्टदण्ड औ मृतकुलाल बी हैं । तिनतै बी घट हुवा चाहिये सो होवे नहीं । यातै व्यवहितपूर्वकालमें जो वस्तु होवे सो हेतु नहीं । किंतु अव्यवहितपूर्वकालमें जो वस्तु होवे सोई हेतु होवे है ॥ औ-

शुभअशुभकर्म बी कालांतरभावी जो स्वर्गनरककी प्राप्ति ताके हेतु नहीं, किंतु शुभकर्म तौ अपनैतै अव्यवहित उत्तरकालमें धर्मकी उत्पत्ति करै है । अशुभकर्म अधर्मकी उत्पत्ति करै है । सो धर्मअधर्म अंतःकरणविषै रहै हैं । तिनतै कालांतरमें स्वर्ग औ नरककी प्राप्ति होवे है । तासै अनन्तर धर्म अधर्मका नाश होवे है । इस अभिप्रायसै ही शास्त्रमें शुभकर्म औ अशुभकर्म अपूर्वद्वारा फलके हेतु कहे हैं । साक्षात् नहीं ॥

अपूर्व नाम धर्मअधर्मका है औ अदृष्ट बी तिनकूं कहै हैं औ पुण्यपाप बी तिनकूं ही कहै हैं औ कहूं धर्म अधर्मकी जनक जो शुभअशुभक्रिया है ताकूं बी धर्मअधर्म कहै है ॥ जैसे कोई शुभक्रिया करता होवे ताकूं लोक ऐसा कहै हैं:-“यह धर्म करै है” औ अशुभक्रिया करनेवालेकूं ऐसा कहै हैं:-“यह अधर्म करै है” सो शुभअशुभक्रियाका नाम धर्म अधर्म नहीं । किंतु शुभअशुभक्रिया धर्मअधर्मकी जनक है । यातै क्रिया कूं धर्म अधर्म कहै हैं ॥ जैसे आयुका वर्षक जो घृत है ताकूं शास्त्रमें आयु कहै है ॥

इस रीतितै अव्यवहितपूर्वकालमें हेतु होवे है ॥ औ-

॥ ८० ॥ रज्जुमें सर्पअध्यासतैं अव्यवहित पूर्वकालमें सर्पका ज्ञान है नहीं, यातैं सर्पका ज्ञान रज्जुमें सर्पअध्यासका हेतु नहीं । किंतु सर्पज्ञानजन्य संस्कार ही रज्जुमें सर्पअध्यासका हेतु है ॥ तैसै सीपीमें रूपअध्यासका हेतु रूप-ज्ञानजन्य संस्कार है ॥ इस रीतिसैं सारे संस्कार ही अध्यासके हेतु है ॥ औ—

वस्तुका ज्ञान संस्कारका हेतु है ॥ जैसें शुभअशुभकर्मजन्य धर्म अधर्म अंतःकरणमें रहै है तैसैं वस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार भी अंतःकरणमें रहै है ॥

जा पुरुषकूं पूर्व सर्पका ज्ञान नहीं हुआ ताके बी और वस्तुके ज्ञानजन्यसंस्कार तौ हैं । परंतु रज्जुमें सर्पका अध्यास होवै नहीं ॥ जा वस्तुका अध्यास होवै ताके सजातीयवस्तुके ज्ञानका संस्कार अध्यासका हेतु है । विजातीयके ज्ञानके संस्कार हेतु नहीं ॥ सपेके सजातीय सर्प होवै है और नहीं । सर्पका जाकूं पूर्व ज्ञान नहीं, अन्यवस्तुका ज्ञान है ताकूं सजातीय वस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार नहीं । यातैं रज्जुमें सर्पका अध्यास होवै नहीं ॥

सूक्ष्म अवस्थाका नाम संस्कार है ॥

इस रीतिसैं अध्यासतै पूर्व जो सजातीय-वस्तुका ज्ञान ताके संस्कार अध्यासके हेतु हैं ॥ औ—

“सत्यवस्तुके ज्ञानके संस्कार ही अध्यासके हेतु हैं । मिथ्यावस्तुके ज्ञानके नहीं” यह नियम नहीं ॥ यह वार्त्ता छुहारेके दृष्टांतसैं प्रतिपादन करी है । यातैं मिथ्यावस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार वी अध्यासके हेतु है ॥

॥ ८१ ॥ सो बंधके अध्यासविषै वी

बनै है । काहेतैं ? जो अहंकारसैं आदि लेंके अनात्मवस्तु औ ताका ज्ञान बंध कहिये हैं ॥

“सो अनात्मवस्तु रज्जुके सर्पकी न्याई जब प्रतीत होवै तब ही है औ प्रतीत नहीं होवै तब नहीं” । यह हमारा वेदसंमत सिद्धांत है ॥ इस कारणतैं ही सुषुप्तिविषै सर्वप्रपंचका अभाव प्रतिपादन किया है । सुषुप्तिमें कोई पदार्थ प्रतीत होवै नहीं । यातैं सर्वप्रपंचका सुषुप्तिमें लय होवै है । इसका नाम शास्त्रमें दृष्टिसृष्टिबंध कहै हैं ॥ या अर्थकूं आंगे प्रतिपादन करेंगे ॥

इस रीतिसैं अनंत अहंकारादिक औ तिनके ज्ञान उत्पन्न होवै हैं औ लय होवै है । अहंकारादिक औ तिनके ज्ञानकी साथ ही उत्पत्तिलय होवै है जब अहंकारादिकनकी प्रतीतिकी उत्पत्ति होवै तब अहंकारादिकनकी उत्पत्ति होवै है औ प्रतीतिका लय होवै तब अहंकारादिकनका लय होवै है । अहंकारादिक औ तिनके ज्ञानका नाम अध्यास है । यह वार्त्ता अनिवर्चनीय ख्यातिके प्रतिपादनमें कहेंगे ॥ यद्यपि अहंकार साक्षीभास्य है । यह वार्त्ता विषयप्रतिपादनमें कही है । यातैं अहंकारकी प्रतीति साक्षीरूप है । ताकी उत्पत्ति औ लय बनै नहीं । तथापि अहंकारका वी वृत्तिसैं ही साक्षी प्रकाश करै है । साक्षात् नहीं । ता वृत्तिकी उत्पत्तिलय होवै हैं । यातैं अहंकारकी प्रतीतिकी उत्पत्तिलय कहिये है ॥

इस रीतिसैं उत्तरउत्तर अहंकारादिक औ तिनके ज्ञानकी जो उत्पत्ति ताके हेतु पूर्व पूर्व मिथ्या अहंकारादिकनके ज्ञानजन्य संस्कार बनै हैं । और

॥ ८२ ॥ जो ऐलैं कहैं—“उत्तर उत्तर-अहंकारादिकनके अध्यासविषै तौ यद्यपि

किया है ता पक्षकू शास्त्रमें दृष्टिसृष्टिवाद कहते हैं ॥

॥ १११ ॥ या अर्थकूं आगे षष्ठतरंगगत ३१७-३२९ के अकविये प्रतिपादन करेंगे ॥

॥ ११० ॥ दृष्टि कहिये अविद्याकी वृत्तिरूप ज्ञान, ताके समसमयमें सृष्टि कहिये पदार्थ (विषय) की उत्पत्ति, ताका वाद कहिये कथन जा पक्षमें

पूर्व पूर्व अध्यासके संस्कार हेतु बनै हैं। तथापि प्रथम उत्पन्न जो अहंकार औ ताका ज्ञान ताके हेतु संस्कार बनै नहीं। काहेतै ? जो ताके पूर्व और अहंकार उत्पन्न हुआ होवै तौ ताके ज्ञानके संस्कार बी हांवै। सो प्रथम अहंकारसँ पूर्व और अहंकार हुआ नहीं। तैसँ “सर्ववस्तुके प्रथम अध्यासके हेतु संस्कार बनै नहीं” ॥

यह शंका बी सिद्धांतके अज्ञानसँ होवै है। काहेतै ? यह वेदांतका सिद्धांत है:—एक ब्रह्म औ ईश्वर। जीव। अविद्या औ अविद्याका चैतन्यसँ संबध औ अनादि वस्तुका भेद। यह षट्त्वस्तु स्वरूपसँ अनादि हैं। जा वस्तुकी उत्पत्ति होवै नहीं सो वस्तु स्वरूपसँ

॥ ११२ ॥ १ ब्रह्म अविद्याका अधिष्ठान है। यातै ताकी अविद्या (मूलप्रकृति) तै उत्पत्ति समवै नहीं। औ ईश्वरजीवआदिककी सिद्धि तौ ब्रह्म विना होवै नहीं। यातै तिन चारितै ब्रह्मकी उत्पत्ति समवै नहीं। यातै ब्रह्म अनादि है ॥

२ ब्रह्म निर्विकार है। यातै तिसतै अविद्याकी उत्पत्ति नहीं औ ईश्वरआदिक चारिकी सिद्धि तौ अविद्याकी सिद्धिके आधीन है। यातै तिनतै अविद्याकी उत्पत्ति समवै नहीं, तातै अविद्या अनादि है ॥

३-४ केवल ब्रह्मतै वा केवल मायातै वा परस्परतै वा स्वसिद्धिके आधीनभेदतै जीवईश्वरकी उत्पत्ति समवै नहीं औ अविद्याचेतनके सबधकी सिद्धिसँ ईश्वरजीवकी सिद्धि है। सो सबध आप बी अनादि है। तिसतै तिनकी उत्पत्ति नहीं। तातै ईश्वरजीव बी अनादि हैं ॥

५ ब्रह्म औ अविद्या अनादि हैं। यातै तिनका तादात्म्यसबध बी अनादि है। तिनतै तिसकी उत्पत्ति नहीं। औ ईश्वरआदिक तीनकी सिद्धि तौ सबधकी सिद्धिके आधीन है। यातै तिनतै तिसकी उत्पत्ति नहीं। अविद्या औ चेतनका संबध अनादि है ॥

६ इन पांचों वस्तुकी आपही आपतै उत्पत्ति मानै

अनादि कहिये है ॥ इन षट्की उत्पत्ति होवै नहीं। यातै स्वरूपसँ अनादि हैं ॥ औ—

अहंकारादिकनकी तौ श्रुतिमें उत्पत्ति कही है। यातै स्वरूपसँ अनादि यद्यपि अहंकारादिक नहीं तथापि प्रवाहरूपतै सर्ववस्तु अनादि हैं ॥ सर्ववस्तुका प्रवाह दूर होवै नहीं। अनादिकालमें ऐसा समय कोई पूर्व हुआ नहीं जा समय कोई घट हांवै नहीं। यातै घटका प्रवाह अनादि है। इस रीतिसँ सर्ववस्तुका प्रवाह अनादि है। प्रलयकालमें बी सुषुप्तिकी न्याई सर्ववस्तु संस्काररूप होयके रहै हैं ॥

यातै प्रपंचका प्रवाह अनादि होनैतै प्रपञ्च अनादि कहिये है। ऐसा जाकू ज्ञान नहीं है।

तौ आत्माश्रयदोष होवैगा। यातै इन पांच वस्तुनकी आपआपतै बी उत्पत्ति नहीं ॥ जातै इन पांच वस्तुनकी उत्पत्ति नहीं। यातै तिन पांचवस्तुनका परस्परभेद है। ताकी बी उत्पत्ति बनै नहीं ॥

इस रीतिसँ इन षट्त्वस्तुनकी उत्पत्ति नहीं। यातै ये स्वरूपसँ अनादि हैं ॥ तिनमें—

(१) ब्रह्म त्रिकालअबाध्य है। यातै अनादि, अनंत है ॥ औ—

(२) अविद्याआदिक पांच ज्ञानसँ बाधकू पावते हैं। यातै अनादिसांत है ॥

११३ ॥ प्रपंच अनादि है। यातै बहुकाल-स्थायि होनैतै सत्य होवैगा १। या शंकाका—

यह समाधान है:—जैसे रज्जुमें सर्पका अम होवै है औ स्वप्न होवै है। सो घटी प्रहर दो प्रहर चारि प्रहरपर्यंत पूर्वसिद्ध औ अनादिसिद्ध प्रतीत होवै है। किंवा सर्पादिअम वर्षपर्यन्त बी रहै है। तौ बी रज्जुके औ जाग्रतके ज्ञान हुये ताका त्रिकालअभाव-निश्चयरूप बाध होवै है। यातै मिथ्या है ॥ तैसँ प्रपंच बी आरोपदशाविषै अनादिसिद्ध भासता है। तौ बी अधिष्ठानके ज्ञान हुये याका त्रिकाल-अभावनिश्चयरूप बाध होवै है। यातै प्रपंच मिथ्या है। याहीतै प्रवाहरूपसँ अनादिसांत कहिये है ॥

ताकूं यह शंका हॉवै है:—“जो प्रथमअध्यासके हेतु संस्कार बनै नहीं” ॥ औ सिद्धांतमै किसी अहंकारादिक वस्तुका अध्यास सर्वसैं प्रथम है नहीं, किन्तु अपनेसैं पूर्व पूर्व अध्यासतैं संपूर्ण उत्तर है, यातैं शंका बनै नहीं ॥

इस रीतिसै सजातीयके पूर्व ज्ञानजन्य संस्कारसै अहंकारादिक बंधका अध्यास बनै है । यह प्रथमपादका अर्थ है ॥ और—

॥ ८३ ॥ अंक ४९ गत पूर्वपक्षका उत्तर ॥ ८३-८४ ॥

(२ प्रमेयदोषका खंडन)

जो पूर्व कहा:—“तीन प्रकारका दोष अध्यासका हेतु है औ बंधके अध्यासमें कोई भी दोष बनै नहीं, यातैं बंध सत्य है”

सो शंका बनै नहीं । काहेतैं ? जो दोषतैं विना अध्यास होवै नहीं तो अध्यासका हेतु दोष हॉवै । जैसे तुरी तंतु वेम पटके हेतु हैं । तुरी तंतु वेम होवैं तो पट होवै औ नहीं होवैं तो पट होवै नहीं, तैसें दोष अध्यासके हेतु नहीं । काहेतैं ? सादृश्यदोष विना आत्मामैं जातिका अध्यास होवै है ॥

ब्राह्मणत्वसैं आदि लेके जो जाति हैं सो स्थूलशरीरका धर्म है । आत्माका औ सूक्ष्म-शरीरका धर्म नहीं । काहेतैं ? और शरीरकूं प्राप्त होवै तब आत्मा औ सूक्ष्मशरीर तो जो पूर्व-शरीरमें है सोई रहै है औ जाति और बी होवै है । यह नियम नहीं:—“जो पूर्व शरीरमें जाति है सोई उत्तर शरीरमें हॉवै है ” ॥

॥ ११४ ॥ न्यायमतमें “नित्य, एक औ अनेकधर्मी (व्यक्ति) नविषै अनुगत धर्म जाति कहिये है” ताका औ आत्माका सादृश्यरूप प्रमेयदोष घनता है । यातैं आत्माविषै जातिका अध्यास होवै है ।

आत्माका अथवा सूक्ष्मशरीरका धर्म जाति होवै तो उत्तर शरीरविषै और जाति नहीं दुई चाहिये । यातैं आत्माका औ सूक्ष्मशरीरका धर्म जाति नहीं । किन्तु स्थूलशरीरका धर्म है ॥ औ “ में द्विजाति हूं ” । इस रीतिसैं ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्वजातिका आत्मामैं भान होवै है । यातैं आत्मामैं जातिका अध्यास है ॥ जैसे रज्जुमें सर्प परमार्थसैं नहीं है औ भान होवै है, यातैं रज्जुमें सर्पका अध्यास है । तैसें आत्मामैं जाति नहीं है औ भान होवै है । यातैं आत्मामैं जातिका अध्यास है ॥ औ—

आत्माके साथ जातिका सादृश्य नहीं है । काहेतैं ?

१ आत्मा व्यापक है औ जाति परि-च्छिन्न है ॥

२ आत्मा प्रत्यक् है औ जाति पराक् है ॥

३ आत्मा विषयी है औ जाति विषय है ॥

इस रीतिसैं आत्मामैं विरोधीजातिका बी अध्यास होवै है ।

द्विजाति नाम त्रिवर्णका है ॥

जैसे आत्माविषै सादृश्यतैं विना जातिका अध्यास होवै है तैसें सादृश्य विना अहंकारा-दिक बंधका अध्यास बी आत्मामैं बनै है ॥

सादृश्य दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥ जो सादृश्यदोष अध्यासका हेतु होवै तो

१ आत्मामैं जातिका अध्यास नहीं हुआ चाहिये । औ—

२ शीखमें पीतताका अध्यास नहीं हुआ चाहिये ॥ औ—

यातैं प्रमेयदोष अध्यासका हेतु है यह आशका मनमें ल्यायके दूसरा शीखमें पीतताके अध्यासका दृष्टात दिया है ॥

३ मिसरीमें कटुताका अध्यास नहीं हुआ चाहिये ।

काहेतै ?

श्वेतता औ पीतताका विरोध है । सादृश्य नहीं ॥ तैसै मधुरता और कटुताका विरोध है । सादृश्य नहीं । यातै अधिष्ठानमें मिथ्यावस्तुका सादृश्य दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥

॥८४॥ (३ प्रमातादोषका खंडन)

तैसै प्रमाताका लोभभयदिक दांष बी अध्यासका हेतु नहीं । काहेतै ? जो लोभरहित वैराग्यवान् पुरुष है ताकूं बी सीपीमें रूपेका अध्यास होवै है सो नहीं हुआ चाहिये । यातै प्रमाताका दोष बी अध्यासका हेतु नहीं ॥ औ-

(४ प्रमाणदोषका खंडन)

प्रमाणका दोष बी अध्यासका हेतु नहीं । काहेतै ? सर्वपुरुषनकूं रूपरहित जो आकाश है सो नीलरूपवाला प्रतीत होवै है औ कटाहके तथा तंबूके आकार प्रतीत होवै है । यातै सर्वकूं

॥ ११५ ॥ ननु शखमै पीतताका अध्यास नहीं । किंतु कामलादोषयुक्त नेत्रमै स्थित पीतरंग शखमै चिपटता है । तातै शख पीत मासता है । यह शंका भई तहां कहै हैं:-जैसै घटविषै मढ्या जो स्वर्ण सो स्वर्णकारकू औ अन्यपुरुषनकू दीखता हैं । तैसै शंखका पीतरंग आपहीकू दीखता है अन्योक् नहीं । यातै सो रंग नेत्रसै निकसिके शंखमै चिपटथा नहीं, किंतु अमरूप है ॥

ननु । जैसै आकाशमै उड़्या जो पक्षी सो जाके नेत्रके समीप होयके गया है ताकूं तो दूरिदेश-पर्यंत दीखता है, अन्योक् नहीं, तैसै यह पीतरंग बी जाके नेत्रसै निकसिके शखमै गया है ताहीकू दीखता है । अन्योक् नहीं । यातै सो पीतरंग सत्य है । यह शंका भई ।

तहां कहै हैं:- आकाशमै उड़्या जो पक्षी सो जाकी दृष्टिके समीपसै गया है सो पुरुष अंगुलिनिर्देश-

आकाशमै नीलरूपका, कटाहका तथा तंबूका अध्यास है ॥ औ सर्वके नेत्ररूप प्रमाणमें दोष कहना बनै नहीं । यातै प्रमाणका दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥

आकाशमै नीलादिकनका जो अध्यास है ताके विषै एक प्रमाणदोषका ही अभाव नहीं है । किंतु सर्वदोषनका अभाव है । सादृश्य बी नहीं औ प्रमाताका दोष बी नहीं । जैसै सर्व-दोषके अभावतै बी आकाशमै नीलादिकनका अध्यास होवै है तैसै आत्माविषै बी बंधका अध्यास दोष विना ही बनै है । यातै “ दोषके अभावतै बंध अध्यासरूप नहीं । यह शंका बनै नहीं । काहेतै ? सर्व दोषका अभाव बी है तो बी आकाशमै नीलादिकनका अध्यास सर्वपुरुषनकूं होवै है । यातै दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥

कबित्तके चतुर्थपादका यह अर्थ है:-जिनके कोई पित्त प्रभृति कहिये पित्तसै आदि लेके अक्षेम कहिये दोष नहीं है तिनकूं बी आकाश

कारिके दिखलावै तो अन्यपुरुषकू बी दीखता है । तैसै शखका पीतरंग अंगुलिके निर्देश किये बी अन्यपुरुषकू दीखता नहीं । यातै सो सत्य नहीं, किंतु अमरूप है ॥

इस रीतिसै शखमै पीतताका अध्यास सादृश्य-दोष विना होवै है । तथापि यह दृष्टात उक्त शकासमाधानरूप विवादसै सिद्ध हे । प्रत्यक्ष सिद्धवस्तुविषै विवाद होवै नहीं । यह आशका मनमै ल्यायके यह तीसरा मिसरीमें कटुताके अध्यासका दृष्टात कहा है ।

॥ ११६ ॥ १ आकाशमै नीलादिकनका जो अध्यास है तामै सर्वपुरुषनके नेत्रमै तिमिरादिक दोषके अभावतै प्रमाणदोषका अभाव है । औ-

२ नीलादिकनका अरु आकाशका सादृश्य नहीं । यातै प्रमेहदोषका बी अभाव है । औ-

३ किसीकूं आकाशके नीलरंगका औ आकाश जैसै कटाहका औ आकाश जैसै तंबूका लोभ बी नहीं, यातै प्रमातादोषका बी अभाव है ॥

नीलरूपवान् औ कटाहाकार औ तंबूके आकार भासै है, यातैं प्रमाणदोष अध्यासका हेतु नहीं ॥

क्षेम नाम कुशलका है, ताका विरोधी जो प्रमाणदोष, सो अक्षेम कहिये है ।

ज्ञानका साधन जो इंद्रिय सो प्रमाण कहिये है ॥

इस रीतिसैं दोष^३ अध्यासके हेतु नहीं, यातैं

॥ ११७ ॥ याका यह अमिप्राय है:-सर्वदोष होवैं तो अध्यास होवै, यह नियम नहीं किंतु कोई दोष होवै तो अध्यास होवै है ॥ यद्यपि इहा आकाशविषै नीलादिकनके अध्यासमै सर्वदोषनका अभाव प्रतिपादन किया है, यातैं कोई बी दोष अध्यासका हेतु नहीं, तथापि जहा कोई दोष नहीं तहा अविद्या ही दोष है । सर्वथा दोषका अभाव होवै तो अध्यास होवै नहीं । याहोतैं श्रीमधुसूदनस्वामीनै अर्द्धतसिद्धिमै दोषजन्यता अमका लक्षण कहा है । इहा सर्वदोषनके अभावतैं जो अध्यासका निरूपण किया है सो प्रौढिवाद है । प्रौढि कहिये अपनी उच्छ्रुताके लिये जो वाद कहिये कथन है सो प्रौढि-वाद है ॥ यामैं

कोई द्वैतवादी शंका करै है कि:- विवादका विषय जो जगत् सो मिथ्या नहीं । काहेतैं ? अधिष्ठानके समानसत्तावाले दोषकार अजन्य होनैतैं । जो जो अधिष्ठानके समानसत्तावाले दोषकार अजन्य हैं सो सो मिथ्या नहीं । जो अधिष्ठानके समानसत्तावाले दोषकार अजन्य नहीं किंतु तैसैं दोषकार जन्य है, सो वस्तु मिथ्या नहीं ऐसैं नहीं, किंतु मिथ्या है । जैसे रज्जुसर्पादिक हैं ॥ इस व्यतिरेकि अनुमानकारि जगत्के अध्यासका अभाव है ॥

सो शंका वनै नहीं । काहेतैं ? जो व्यावहारिक रज्जुआदिक कल्पित सर्पादिकनके अधिष्ठान होवै तो तिस दृष्टातकारिके उक्त अनुमानकी सिद्धि होवै । विचारकारि देखिये तो सर्पादिकनका अधिष्ठान रज्जु-आदि उपहितचेतन है वा वृत्तिउपहितचेतन है । यह वार्ता चतुर्थतृणविषै अनिर्वचनीयव्याप्तिके

बंधके अध्यासमैं दोषकी अपेक्षा नहीं । औ-संक्षेपशारीरकमैं बंधके अध्यासमय^३ दोष बी प्रतिपादन किये हैं । विस्तारके भयसै हमनैं नहीं लिखे औ अध्यासके हेतु जो दोष होवैं तो दोष निरूपण करते, सो दोष अध्यासके हेतु नहीं है, यातैं बी दोषका निरूपण नहीं किया ॥ १३ ॥

निरूपणमै कहियेगी । यातैं तिस चेतनकी परमार्थ-सत्ताके होनैतैं ताके समानसत्तावाले दोषके दृष्टातमैं बी अभाव है ॥

किंवा मुख्यसिद्धात (दृष्टिदृष्टिवाद) में तो सर्वकार्यकी प्रातिमासिकसत्ता होनैकारि दृष्टात रज्जु-सर्पादि औ दार्ष्टान्त जगत्की विलक्षणताके अभावतैं एक ही चेतन रज्जुसर्पादिकनका औ घटादिकनका अधिष्ठान है । यातैं बी अधिष्ठानकी समसत्तावाले दोषका अभाव है । यातैं सर्वअध्यासनकू अधिष्ठानतैं विषमसत्तावाले दोषकारि जन्यता है ॥

इस रीतिसे हेतुदृष्टातके अभावतैं उक्तव्यतिरेकि अनुमानकी असिद्धि है, तातैं प्रपच सत्य नहीं । किंतु मिथ्या ही है ॥

॥ ११८ ॥ यहां यह अध्यासके हेतु दोषका कथन है:-

१ अतःकरणदेशगत अज्ञानकी विक्षेपहेतुशक्तिमैं स्थित जो शुभाशुभकर्मके सत्काररूप अदृष्ट, सो प्रमातादोष है ॥ औ-

२ चेतनविषै अन्यप्रमाणके अभावतैं अपना स्वरूप ही प्रमाण है । तामैं स्थित जो अविद्या, सो प्रमाणदोष है ॥ औ-

३ चेतनमै निरपेक्षआतरता है औ प्रपंचमै सापेक्ष आतरता है अरु चेतनमै पारमार्थिकवस्तुता है औ प्रपंचमै अनिर्वचनीयवस्तुता है । यातैं आतरता-कारि औ वस्तुताकारि चेतनमै प्रपंचका सादृश्य है । सो प्रमेयदोष है ॥

इस रीतिसै संक्षेपशारीरकादिग्रन्थनमै अध्यासके कारणरूप दोष प्रतिपादन किये हैं ॥

॥ अथ कारण अध्यासनिरूपण ॥

॥ ८५-९२ ॥

॥८५॥ अंक ५० गत पूर्वपक्षका

उत्तर ॥ ८५-८६ ॥

(५ अधिष्ठानके विशेषरूपसँ अज्ञानका खंडन)

॥ दोहा ॥

चित्त सामान्य प्रकाशतै,

नहीं नसै अज्ञान ।

लहै प्रकास सुषुप्तिमें,

चेतनतै अज्ञान ॥ १४ ॥

टीका:--पूर्व कहा जो "विशेषरूपसँ अज्ञानवस्तुसँ अध्यास होवै है औ आत्मा स्वयं-प्रकाश है, ताके विषै अज्ञान बनै नहीं। काहेतै? तमका औ प्रकाशका परस्पर विरोध है । यातै जैसे अत्यंतप्रकाशमें स्थित रज्जुमें सर्पका अध्यास होवै नहीं। तैसें स्वयंप्रकाश आत्मामें बंधका अध्यास बनै नहीं"

सो शंका बी बनै नहीं । काहेतै ? यद्यपि आत्मा प्रकाशरूप है तथापि आत्माका स्वरूपप्रकाश अज्ञानका विरोधी

नहीं । जो आत्मस्वरूपप्रकाश अज्ञानका विरोधी होवै तौ सुषुप्तिमें प्रकाशरूप आत्माविषै अज्ञान प्रतीत होवै है, सो नहीं हुआ चाहिये ॥

घोरनिद्रासँ जाग्या जो पुरुष है ताकूं ऐसा ज्ञान होवै है:-"मैं सुखसँ सोया औ कछु बी नहीं जानता हुआ" या ज्ञानका सुख औ अज्ञान विषय है, सो सुख औ अज्ञानका जो जाग्रतमें ज्ञान है सो प्रत्यक्षरूप नहीं । काहेतै ? जा ज्ञानका विषय सम्मुख होवै सो ज्ञान प्रत्यक्ष-रूप होवै है औ जाग्रतकालमें सुख औ अज्ञान है नहीं । यातै जाग्रतमें सुख औ अज्ञानका ज्ञान प्रत्यक्षरूप नहीं कितु स्मृतिरूप है । सो स्मृति अज्ञातवस्तुकी होवै नही, किंतु ज्ञातवस्तुकी होवै है, यातै सुषुप्तिमें सुख औ अज्ञानका ज्ञान है ॥ सो सुषुप्तिका ज्ञान अंतःकरण औ इंद्रियजन्य तौ है नही । काहेतै ? सुषुप्तिमें अंतःकरण औ इंद्रियका अभाव है । यातै सुषुप्तिमें आत्मस्वरूप ही ज्ञान है ॥ ज्ञान औ प्रकाशका एक ही अर्थ है ॥

इस रीतिसँ सुषुप्तिमें आत्मा प्रकाशरूप है, ता प्रकाशरूप आत्मामें स्वरूपसुख औ अज्ञानकी प्रतीति होवै है, जो आत्मस्वरूपप्रकाश अज्ञानका विरोधी होवै तौ सुषुप्तिमें अज्ञानकी प्रतीति नहीं हुई चाहिये । यातै आत्मा प्रकाशरूप तौ है परंतु आत्माका स्वरूप प्रकाश

॥ ११९ ॥ प्रपंचका कारण जो अधिष्ठानके विशेषरूपका अज्ञान है, ताका जो अध्यास सो कारणअध्यास कहिये है । यद्यपि प्रपंचके अध्यासका कारण अज्ञान है औ अज्ञानके अध्यासका कारण अन्य कोई नहीं है, यातै अज्ञानका अध्यास बनै नहीं तथापि दीपककी न्याई औ सांख्याभिमत स्वप्रकाशात्माकी न्याई औ नैयायिकअभिमत-भेदकी न्याई अज्ञान स्वपरका निर्वाहक है । यातै ताका अध्यास बनै है ॥

॥ १२० ॥ जैसे अंधकार अकाशआदिकचारि भूतनके गुण, शब्द, स्पर्श, रस औ गंधकू आवरण करता नहीं, कितु तेजके गुणरूपकू ही, आवरण करता है । यातै अंधकार तेजके सामान्यस्वरूपके आश्रित होयके रहता है औ ताहीकू विषय करै है (ढापै है) । यातै सामान्य तेज अंधकारका विरोधी नहीं, तैसें अज्ञान बी चेतनके सामान्यप्रकाशके आश्रित होयके रहता है औ ताहीकू विषय करै है । यातै सामान्य चेतन अज्ञानका विरोधी नहीं ॥

अज्ञानका विरोधी नहीं । उलटा आत्माका स्वरूपप्रकाश अज्ञानका साधक है ॥

इस अभिप्रायतें ही वेदांतशास्त्रमें कहा है—
“सामान्यचैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं” किंतु विशेषचैतन्य ही अज्ञानका विरोधी है । व्यापक जो चैतन्य है सो सामान्यचैतन्य कहिये है औ वृत्तिमें स्थित जां चैतन्य सो विशेषचैतन्य कहिये है ॥ जैसें काष्ठमें स्थित जां सामान्यअग्नि है, सो अंधकारका विरोधी नहीं औ मथनसँ प्रगट किया जो अग्नि है, सो वगीमें स्थित हांयके अंधकारका विरोधी है । तैसें व्यापक चैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं वी हं । परंतु वेदांतके विचारसँ अंतःकरणकी जो प्रज्ञाकारवृत्ति हुई है, ताके विषे स्थित चैतन्य अज्ञानका विरोधी है ॥

इस रीतिसँ केवलचैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं । किंतु—

- १ वृत्तिसहित चैतन्य अज्ञानका विरोधी है ?
- २ अथवा चैतन्यसहित वृत्ति अज्ञानकी विरोधी है ?
- १ प्रथम पक्षमें तो अज्ञानके नाशका हेतु चैतन्य है औ वृत्ति सहायक है ॥
- २ दूसरे पक्षमें अज्ञानके नाशका हेतु वृत्ति है औ चैतन्य सहायक है ॥
- यह अवच्छेदवादकी रीति है ॥ औ आभासवादमें तो सामान्यचैतन्यको न्याईं विशेषचैतन्य वी अज्ञानका विरोधी नहीं ।

॥ १२१ ॥ अवच्छेदवादमें वृत्तिसहित चैतन्य वा चैतन्यसहितवृत्ति विशेषचैतन्य (कल्पितविशेषचैतन्य) कहिये है, सो अज्ञानका विरोधी है ॥ दोनूमें उचरपक्ष श्रेष्ठ है । कहातै ? वृत्तिक ही आवरणमगकी हेतु होनैसै ॥

॥ १२२ ॥ पूर्व कहा था कि—सूर्यविषे अंधकारकी न्याईं स्वप्रकाशरूप आत्माविषे अज्ञान समवै नहीं ।

किंतु वृत्तिसहित आभास अथवा आभाससहित वृत्ति अज्ञानका विरोधी है ॥

इस रीतिसँ प्रकाशरूप चैतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं, यातै चैतन्यके आश्रित अज्ञान है, ता अज्ञानसँ आवृत जो आत्मा ताकं विषे बन्धका अध्यास वनै है ॥ और—

॥ ८६ ॥ पूर्व कहा जां “सामान्यरूपतें ज्ञात औ विशेषरूपतें अज्ञातवस्तुमें अध्यास होवै है औ आत्मामें सामान्यविशेषभाव है नहीं । यातै निर्विशेषआत्मा ज्ञात औ अज्ञात वनै नहीं । ताके विषे अध्यासका असंभव है ” ॥

सो वार्ता वी वनै नहीं । काहेतै ? “आत्मा है” यह सर्वकूं प्रतीति होवै है ॥ आत्मा नाम अपने स्वरूपका है ॥ “मैं नहीं हूं ” यह किसीकूं प्रतीति होवै नहीं, किंतु “ मैं हूं ” यह प्रतीति सर्वकूं होवै है । यातै सत्स्वरूपकरिके आत्मा सर्वकूं भान होवै है औ “ चैतन्य आनंद व्यापक नित्यशुद्ध नित्यमुक्तरूप आत्मा है ” यह सर्वकूं प्रतीति होवै नहीं । यातै चैतन्य आनंद व्यापक नित्यशुद्ध नित्यमुक्तरूपतें आत्मा अज्ञात है औ सत्स्वरूपकरिके ज्ञात है । यह वार्ता अनुभवसिद्ध है । सो अनुभवसिद्ध वार्ता युक्तिसँ दूरि होवै नहीं ॥

१ सर्वकूं प्रतीति जां होवै है आत्माका सत्स्वरूप सो तो सामान्यरूप है । औ—

२ केवलज्ञानीकूं जां प्रतीति होवै चेतन-आनंदादिक सो विशेषरूप है ॥

सो शंका वनै नहीं । काहेतै ? सूर्यादिक ज्योति महातेजका विशेषरूप है, सामान्य नहीं औ आत्माका स्वरूप तो सामान्यप्रकाश है, यातै सो अज्ञानका विरोधी नहीं । यातै दृष्टांत (सूर्य) औ सिद्धांत (चेतन) की विषमताकारे उक्त शंकाका अवकाश नहीं ॥

काहेतें ? “फलभोग विना अज्ञानीके कर्मकी निवृत्ति होवै नहीं” यह ईश्वरका संकल्प है। जो इच्छाके अभावतें करे कर्मका फल होवै नहीं तौ ईश्वरका संकल्प मिथ्या ही होवैगा औ “ सत्यसंकल्प ईश्वर है ” यह वार्ता शास्त्रमें प्रसिद्ध है। यातें “ इच्छाके अभावतें पूर्व करे काम्यकर्मका फल होवै नहीं” यह वार्ता विरुद्ध है।

२ जो इच्छाके अभावतें ही काम्यकर्मफल नहीं होवै तौ अशुभकर्मका फल किसीकूं बी नहीं हुवा चाहिये। काहेतें ? अशुभकर्मका फल दुःख है, ताकी किसीकूं बी इच्छा है नहीं। यातें ज्ञान विना कर्मके फलका अभाव होवै नहीं ॥ और-

॥ ८९ ॥ जो पूर्व कह्या-“जैसैं कर्मके अनुष्ठानकालमें जो इच्छारहित पुरुष है ताकूं कर्मका फल वेदांतमतमें अंगीकार नहीं कच्या। तैसैं कर्मके अनुष्ठानसै अनंतर बी जो पुरुषकी इच्छा दूर होय जावै तौ कर्मका फल होवै नहीं” ॥

सो वार्ता बी वेदांतमतकूं नहीं जानिके कही है। काहेतें ? फलकी इच्छासहित जो कर्म करै अथवा फलकी इच्छारहित जो कर्म करै हैं तिनकूं कर्मका फलभोग तौ निश्चय होवै है। परंतु इच्छासहित कर्मसै अंतःकरण शुद्ध होवै है औ इच्छारहित जो कर्म करै है ताकूं केवल भोग तौ होवै है परंतु अंतःकरण शुद्ध होवै नहीं ॥

१ “जो इच्छारहित कर्म करनैतें शुद्ध अंतःकरण होयके श्रवणतें ज्ञान हाय जावै

ताकूं तौ कर्मका फल होवै नहीं” औ-
२ “जानै कर्म तौ फलकी इच्छारहित किये हैं। परंतु श्रवणके अभावतें अथवा किसी अन्यनिमित्ततें ज्ञान होवै नहीं। ताकूं तौ इच्छारहित कर्मके फलका भोग दूर होवै नहीं” यह वेदांतका सिद्धांत है। यातें ज्ञानसैं विना कर्मका फलभोग दूर होवै नहीं ॥ और-

॥ ९० ॥ पूर्व कह्या जो “प्रायश्चित्तसैं संपूर्ण अशुभकर्मका नाश होवै है” सो वार्ता बी बनै नहीं। काहेतें ? अनंतकल्पके जो अशुभकर्म है तिनका एक जन्मविषै प्रायश्चित्त बनै नहीं औ गंगास्नान औ ईश्वरका नामउच्चारणसैं आदि लेके सर्वपापके नाशके जो साधारणप्रायश्चित्त कहै हैं सो बी ज्ञानके ही साधन हैं यातें सर्वपापके नाशक कहे है, यातें ज्ञानसैं ही सर्वपापका नाश होवै है ॥ और-

॥ ९१ ॥ पूर्व कह्या जो “नित्यनैमित्तिककर्मके करनैतें जो क्लेश होवै है” सो पूर्वसंचित निषिद्धकर्मका फल है। यातें संचितनिषिद्धकर्मका फल और होवै नहीं ॥

सो वार्ता बी बनै नहीं। काहेतें ? अनंत प्रकारके संचित निषिद्ध जो कर्म हैं तिनका फल बी अनंत प्रकारका दुःख है। केवल कर्मके अनुष्ठानका क्लेश ही तिनका फल बनै नहीं ॥ और-

॥ ९२ ॥ पूर्व कह्या जो “संपूर्ण संचित काम्यकर्मतें एक ही शरीर होवै है”

२ क्रियमाणकर्मकी प्रायश्चित्तसैं औ ज्ञानसैं बी निवृत्ति होवै है। औ-

३ संचितकर्मकी किंचित्निवृत्ति साधारणप्रायश्चित्तसैं होवै है। संपूर्णनिवृत्ति ज्ञानसैं होवै है ॥

॥ १२३ ॥ भोग, प्रायश्चित्त औ ज्ञान इन तीनसैं कर्मकी निवृत्ति होवै है। याका चतुर्थ कारण नहीं ॥

१ तिनमें प्रारब्धकर्मकी भोगसैं निवृत्ति होवै है ॥ औ-

सो वार्ता बी बनै नहीं । काहेतै ? संचित काम्यकर्म अनंत हैं, तिनका एकजन्मविषै भोग बनै नहीं ॥ औ—

एकपुरुषकूं एककालमै नानाशरीरसैं जो भोग कह्या सो बी सिद्धयोगी, विना औरकूं बनै नहीं औ “ सिद्धयोगीकूं बी और तौ संपूर्ण सामर्थ्य होवै है । परंतु ज्ञान विना मोक्ष तौ होवै नही ” यह वेदका सिद्धांत है ॥

इस रीतिसैं काम्यकर्म औ निषिद्धकर्मकूं त्यागिके जो केवल नित्यनैमित्तिककर्म अज्ञानी करै ताकूं नित्यनैमित्तिककर्मका फल भोगनैके वास्ते औ पूर्व जो शुभअशुभकर्म करे है तिनका फल भोगनैके वास्ते अनंत शरीर होवैगे । मोक्ष हंवै नहीं । यातैं ज्ञानद्वारा बंधकी निवृत्ति ग्रंथका प्रयोजन बनै है ॥ जैसे स्वप्नविषै जो मिथ्या-पदार्थ प्रतीत होवै है तिनकी जाग्रत विना निवृत्ति होवै नहीं, तैसे बंध बी मिथ्या प्रतीत होवै है ताकी बी ज्ञानरूप जाग्रत विना निवृत्ति होवै नहीं ॥

॥ ९३ ॥ संबंधमंडन (४) ॥

॥ ग्रंथका आरंभ बनै है ॥

इस रीतिसैं ग्रंथके अधिकारी, विषय, प्रयोजन संभवै हैं औ अधिकारी आदिकनके संभवतैं संबंध बी संभवै है, यातै ग्रंथका आरंभ बनै है ॥

॥ दोहा ॥

दादू दीनदयाल जू,

सत सुख परमप्रकाश ।

जामैं मतिकी गति नहीं,

सोई निश्चलदास ॥ १५ ॥

इति श्रीविचारसागरे अनुबंधविशेष-

निरूपणं नाम द्वितीयस्तरंगः

समाप्तः ॥ २ ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

॥ अथ श्रीगुरुशिष्यलक्षण ॥ ९४-९६ ॥

औ
॥ गुरुभक्तिफलप्रकारनिरूपणम् ॥ ९७-१०८ ॥

॥ ९४ ॥ ग्रंथारंभकी प्रतिज्ञा ॥

॥ दोहा ॥

पेख च्यारि अनुबंधयुत,
पढै सुनै यह ग्रंथ ।

ज्ञानसहित गुरुसँ जु नर,
लहै मोछको पंथ ॥ १ ॥

टीकाः—चारिअनुबंधसहित ग्रंथकू जानिके
ज्ञानसहित गुरुसँ जो पुरुष पढै अथवा एकाग्र-
चित्तकरिके सुनै सो पुरुष मोक्षका पंथ जो
ज्ञान है ताकूँ प्राप्त होवै ॥ १ ॥

॥ दोहा ॥

अनयासहि मति-भूमिमै,
ज्ञान चिमन आबाद ।

है इहि कारन कहत हूँ,

गुरू-शिष्य-संवाद ॥ २ ॥

टीकाः—गुरुशिष्यके संवादसँ अर्थनिरूपण

करनैतँ श्रोताकूँ बोध सुखसँ होवै है, इस कार-
णतँ गुरुशिष्यके संवादसँ ग्रंथका आरंभ
करिये है ॥ २ ॥

॥ ९५ ॥ अथ श्रीगुरुलक्षण ॥

॥ चौपाई ॥

वेदअर्थकूँ भलै पिछानै ।

आतम ब्रह्मरूप इक छानै ॥

भेद पंचकी बुद्धि नसावै ।

अद्वय अमल ब्रह्म दरसावै ॥३॥

भव मिथ्या भृगतृषा समाना ।

अनुलव इम भाखत नहीं आना ॥

सो गुरु दे अद्भुतउपदेसा ।

छेदक सिखा नलुंचित केसा ॥४॥

टीकाः—“ वेदके अर्थकूँ भले प्रकारसँ
पिछानै ” यह कहनैसँ अधीतवेद आचार्य
होवै है यह कहा ॥ औ जीवब्रह्मकी एकता
निश्चयकरिके जानै, यातँ आत्मज्ञानविषै जाकी

स्थिति होवै सो आचार्य होवै है । यह कहा । जो वेद पढ़्या औ ज्ञानविषै जाकी निष्ठा न होवै सो आचार्य नहीं है औ ज्ञानविषै जाकी निष्ठा होवै औ वेद नहीं पढ़्या सो बी आप तौ युक्त है परंतु उपदेश करनै योग्य आचार्य नहीं है । काहेतै ? ताकूं जिज्ञासुकी शंका भेटनैकी युक्ति नहीं आवै है ॥ जाके चित्तविषै शंका उठै नहीं ऐसा जो उत्तमसंस्कारवाला जिज्ञासु है ताके तौ उपदेश करनैविषै समर्थ है बी । परंतु सर्वके उपदेश करनै योग्य नहीं, यातैं आचार्य नहीं । किंतु—

१ अधीतवेद होवै । औ—

२ ज्ञानविषै जाकी निष्ठा होवै ।

सो आचार्य कहिये है ॥ औ—

३ शिष्यकी बुद्धिमें भान जो हांवै पंचप्रकारका भेद ताकूं नानैयुक्तिसें दूर करनैविषै समर्थ होवै ॥ जीवईशका भेद, जीवनका परस्पर भेद, जीवजड़का भेद, ईशजड़का भेद, जड़जड़का भेद, यह पंचप्रकारका भेद है । ताकूं खंडन करै । काहेतै ? भेद भयका हेतु है । यातैं भेदका निराकरण अवश्य कर्तव्य है ॥

४ भेदका निराकरणकारिके अद्वय औ अमल कहिये अविद्यादिमलरहित जो ब्रह्म ताकूं

दरसावै कहिये आत्मरूपकारिके साक्षात्कार करवावै ॥ औ—

५ सर्वसंसारकूं मिथ्यारूपकारिके उपदेश करै ॥

सो अद्भुतउपदेश देनेवाला आचार्य कहिये है ॥ औ केवल आप मुंडन कराइके शिष्यकी शिखा छेदनमात्र करनैवाला अथवा और कोऊसंप्रदायके विद्वमानसें अंकित करनैवाला आचार्य नहीं कहिये है ॥ ४ ॥

॥ दोहा ॥

करत मोछ भवग्राहतैं,
दे असि निज उपदेस ।
सौ दैसिक बुधजन कहत,
नहिं कृत गैरिकबेस ॥ ५ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ ५ ॥

॥ ९६ ॥ शिष्यके लक्षण ॥

॥ दोहा ॥

दैसिकके लच्छन कहे,
श्रुतिमुनि वच अनुसार ।
सो लच्छन है शिष्यके,
है जिनतैं अधिकार ॥ ६ ॥

॥ १२१ ॥ पंचभेदके खंडनकी युक्तियां यह हैं—

१ जीवईशका भेद कल्पित है; अविद्यामाया-रूप उपाधिकृत होनैतै, घटाकाशमटाकाशके भेदकी न्याई ॥

२ जीवनका परस्पर भेद कल्पित है, सामास अतःकरणरूप, उपाधिकृत होनैतैं, नाना घटाकाशनके भेदकी न्याई ॥

३ जीवजड़का भेद कल्पित है। सामास अतः-

करण औ निराभास नामरूपमय उपाधिकृत होनैतै, स्रग्नागत चरअचरकी न्याई ॥

४ ईशजड़का भेद कल्पित है, नामरूपमय उपाधिकृत होनैतै; रज्जुविषै कल्पित सर्पदंडादिकके भेदकी न्याई ॥

ये पांचप्रकारके अनुमात्र पंचभेदके खंडनमें युक्तियां हैं ॥

टीका:-शास्त्रके अनुसार दैशिक कहिये गुरु ताके लक्षण कहे औ जिन साधनसँ ग्रंथमें अधिकार होवै सो साधन शिष्यके लक्षण हैं ॥ याका यह अभिप्राय है:-जो अधिकारीके लक्षण पूर्व कहे सोई लक्षण शिष्यके जानि लेनै ॥ ६ ॥

॥१७॥ ॥ अथ गुरुभक्तिका फलवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

ईश्वरतैं गुरुमें अधिक,
धारै भक्ति मुजान ।
बिन गुरुभक्ति प्रवीनहू,
लहै न आत्मज्ञान ॥ ७ ॥

टीका:-मुजान पुरुष गुरुमें ईश्वरसँ अधिक भक्ति करै । काहेंतैं ? जो सर्वशास्त्रमें प्रवीण बी पुरुष होवै सो बी गुरुके उपदेश बिना ज्ञानकूं प्राप्त होवै नहीं ॥ ७ ॥

जो पूर्व दोहेमें बात कही सोई दृष्टांतसँ प्रति-
पादन करै हैं:-

॥ दोहा ॥

वेद उदधि बिन गुरु लखै,
लागै लौन समान ।
बादर गुरुमुख द्वार है,
अमृतसँ अधिकान ॥ ८ ॥

टीका:-वेदरूपी उदधि कहिये जो समुद्र है, सो गुरु बिना लौनके समान क्षार है ॥ जैसे क्षारसमुद्रमें पैठिके वाके जलकूं जो पान करै सो केवल क्षारताकूं अनुभव करै है औ तासूं क्लेशकूं प्राप्त होंवै है । तैसें गुरु बिना जो

वेदके अर्थकूं विचारै हैं, सो भेदरूपी क्षारकूं अनुभव करिके जन्ममरणरूपी खेदकूं प्राप्त होवै हैं ॥ इसी कारणसँ रामानुज औ मध्वसँ आदि लेके जो नानापुरुष हुए हैं तिनोने वेदके अर्थका विचार बी किया है; परंतु गुरु द्वारा नहीं किया । यातै भेदविषे निश्चय करिके जन्ममरण रूपी खेदकूं ही प्राप्त भये । मुक्तिरूप आनन्द उनकूं प्राप्त नहीं भया ॥

यद्यपि रामानुज आदि जो भये हैं, तिनोने बी वेद अपने अपने गुरुसँ ही पढिके विचारन्या है औ विचारिके व्याख्यान किया है । तथापि जिनके पास उनोने वेद पढ़्या सो गुरु नहीं । काहे-
तैं “ जो जीव ब्रह्मकी एकताका उपदेश करै सो गुरु होवै है ” यह पूर्व गुरुलक्षणके प्रसंगमें कही आये औ उनके जो पाठक हुवे हैं सो जीव-
ब्रह्मका भेद उपदेश देनेवाले हुवे हैं, यातैं उनके विषे जो गुरुशब्दका प्रयोग करै है, सो अहंतके समान करै है ॥ जैसे अहंतके शिष्य अहंतकूं गुरु कहै हैं । परंतु अहंत गुरुपदका विषय नहीं है । तैसें भेदवादी पुरुषनके जो शिष्य हैं सो अपने पाठकोकूं गुरु कहै हैं परंतु सो गुरु नहीं हैं । यातैं रामानुजसँ आदि लेके जो भेदवादी हुवे हैं, तिनोने गुरुद्वारा विचार नहीं किया । इस कारणतैं भेदमें अभिनिवेश करिके जन्ममरण-
रूपी क्लेशकूं ही प्राप्त भये ॥

तैसें और बी जो कोऊ पूर्वलक्षणयुक्त गुरुसँ बिना आप ही वेदके अर्थका विचार करै अथवा भेदवादी पुरुषसँ पढिके विचारै, सो बी भेदरूपी क्षारकूं अनुभवकरिके जन्ममरण-
रूपी क्लेशकूं अनुभव करै है । यह दोहेके पूर्वार्धका अर्थ है ॥ औ-

॥ १२६ ॥ विवेकादि साधनरूप अधिकारीके लक्षण है, सोई पूर्व प्रथमतः रंगविषै कहे ॥

॥ १२७ ॥ शिष्य कहिये अर्थ नहीं है ॥

बादरूपी ब्रह्मविद्वरुके मुखद्वारा जो मुनिके विचारै ताकूं अमृतसँ बी अधिक आनंदका हेतु वेद होवै है ॥ जैसेँ समुद्रका जल स्वरूपसँ क्षार है औ बादरद्वारा मधुर होवै है तैसेँ वेदका अर्थ ब्रह्मज्ञानी गुरुद्वारा आनंदका हेतु है ॥ ८ ॥

॥ ९८ ॥ ज्ञानी गुरुसँ वेदअर्थके पठन औ श्रवणकी योग्यता ॥

पूर्व दोहेमें यह बात कही जो "गुरुसँ पढ़्या जो वेदका अर्थ है ताके विचारसँ मुक्तिरूपी फल प्राप्त होवै है । तासों गुरु ज्ञानी होवै अथवा अज्ञानी होवै ऐसा विशेष नही कह्या, सो अब कहै हैं:- "यद्यपि ज्ञानहीन गुरु नहीं" यह पूर्व कही आये तथापि पूर्व कही वार्ताकूं दृष्टांतसँ प्रतिपादन करै हैं:-

॥ दोहा ॥

दृतिपुट घट सम अज्ञजन,
मेघसमान सुजान ।
पढ़ै वेद इति हेतुतै,
ज्ञानीपै तजि आन ॥ ९ ॥

टीका:-

१ अज्ञ कहिये अज्ञानी जो जन हैं सो दृतिपुट कहिये मसक औ चरसआदि जो चर्मपात्र अथवा घटद्वारा ग्रहण किया जो समुद्रका जल सो विलक्षण स्वादका हेतु नहीं है तैसेँ अज्ञानी पुरुषद्वारा ग्रहण किया जो वेदरूपी समुद्रका अर्थरूपी जल सो विलक्षण आनंदका हेतु नहीं । यातें अज्ञानी पाठक चर्मपात्र औ घटके समान है ॥ औ-

२ सुजान कहिये ज्ञानी मेघके समान है । यह वार्ता पूर्व प्रतिपादन करी है ॥

यातें चर्मपात्र औ घटके समान जो अज्ञानी पाठक है ताकूं त्यागिके मेघसमान जो ज्ञानी ताहीमूं वेदका अर्थ पढ़ै अथवा सुनै ॥ ९ ॥

॥ ९९ ॥ भाषाग्रंथसँ बी ज्ञान होवै है ॥

"ज्ञानवान्के पास वेद पढ़ै" या कहनैतें यह शंका होवै है:- जो वेदकी श्रुति है तिनही द्वारा जीवब्रह्मका स्वरूप विचारनैतें ज्ञान होवै है । अन्य संस्कृतग्रंथनसँ औ भाषाग्रंथनसँ ज्ञान होवै नहीं, यातें भाषाग्रंथका आरंभ निष्फल होवैगा । ताके-

समाधानका

॥ दोहा ॥

ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित,
ताकी बानी वेद ।

भाषा अथवा संस्कृत,

करत भेदभ्रम छेद ॥ १० ॥

टीका:- "ब्रह्मवेत्ता जो पुरुष है सो ब्रह्मरूप है" यह वार्ता श्रुतिविषै प्रसिद्ध है । यातें ताकी वाणी वेदरूप है । सो भाषारूप होवै अथवा संस्कृतरूप होवै । सर्वथा भेदभ्रमका छेद करै है ॥ और-

जो कहै हैं:- "वेदके वचन विना ज्ञान होवै नहीं" सो नियम नहीं ॥ जैसेँ आयुर्वेदमें कहे जो रोग औ तिनके निदान औ औषध तिन संपूर्णका अन्य संस्कृतग्रंथनसँ औ भाषाफारसी ग्रंथनसँ ज्ञान होय जावै है तैसेँ सर्वका आत्मा जो ब्रह्म ताका ज्ञान बी भाषादिकग्रंथनसँ होवै है ॥

इसवास्तै सर्वज्ञ जो ऋषि औ मुनि हुवै हैं तिनोनेँ स्मृति औ पुराण औ इतिहासग्रंथनमें ब्रह्मविद्याके प्रकरण कहे हैं ॥ जो वेदसँ विना ज्ञान न होवै तौ वे संपूर्ण प्रकरण निष्फल होय जावैगे । यातें आत्माके स्वरूपका प्रतिपादक

जो वाक्य है तामूं ज्ञान होवै है । सो वेदका होवै अथवा अन्य होवै । यातैं भैंषाग्रंथसैं बी ज्ञान होवै है, यह वार्त्ता सिद्ध हुई ॥ १० ॥

॥ १०० ॥ जिज्ञासुकूं ब्रह्मवेत्ता आचार्यकी सेवाकी कर्तव्यता ॥

॥ दोहा ॥

बानी जाकी वेद सम,
कीजै ताकी सेव ।

॥ १२८ ॥ “भाषाग्रथसै ज्ञान होवै नहीं” ऐसा आप्रह करै ताकू पूछै हैं:—१ भाषाग्रन्थ वेदके अनुसारी नहीं, यातै तिनसैं ज्ञान होवै नहीं, २ अथवा वे भाषारूप हैं यातै तिनसैं ज्ञान होवै नहीं, ३ वा अवतारशरीररचित नहीं, यातै तिनसै ज्ञान होवै नहीं, ४ वा अशुद्ध हैं यातैं तिनसै ज्ञान होवै नहीं ? चारि विकल्प हैं । तिनमें—

१ “वेदके अनुसारी नहीं” यह प्रथम पक्ष कहै तौ (१) वेदके पाठके अनुसारी नहीं । (२) वा वेदके अर्थके अनुसारी नहीं ?

(१) जो “पाठके अनुसारी नहीं” ऐसै कहौ तौ अन्यसंस्कृतग्रथ बी वेदपाठके अनुसारी नहीं । यातै तिनसै बी ज्ञान न हुवा चाहिये ॥ औ—

(२) “जो वेदके अर्थके अनुसारी भाषाग्रंथ नहीं ऐसै कहौगे तौ सो बने नहीं । काहेतै ? जैसे केईक संस्कृतग्रथ वेदअर्थके अनुसारी हैं तैसे केईक प्राकृतग्रथ बी वेदअर्थके अनुसारी हैं । यातैं जैसे आयुर्वेदके अनुसारी अन्यसंस्कृत औ प्राकृतग्रंथनमै औषध आदिकका ज्ञान होवै है तैसे वेदअर्थके अनुसारी संस्कृत औ प्राकृतग्रंथनसै ज्ञान होवै है ॥

२ “जो भाषाग्रथ भाषारूप हैं यातै तिनसै ज्ञान होवै नहीं ” ऐसै कहौगे तौ जैसे संस्कृतग्रथ देवभाषारूप हे तैसे प्राकृतग्रथ नरभाषारूप हे, भाषापना दोनूमै तुल्य है ॥

३ जो “भाषाग्रथ अवतारशरीररचित नहीं, यातैं तिनसै ज्ञान होवै नहीं” ऐसै कहौगे तौ केईक

हैं प्रसन्न जब सेवतैं,

तब जानै निज भेव ॥ ११ ॥

टीका:—जा ब्रह्मवेत्ताकी वाणी कहिये वचन वेदके समान है, ता ब्रह्मवेत्ता आचार्यकी जिज्ञासु सेवा करै । काहेतै ? सेवतैं जब आचार्य प्रसन्न होवै तब निजभेव कहिये अपना स्वरूप जानै ॥ यह कहनैतैं यह वार्त्ता जनाई:—जो आचार्यकी सेवा है सो ईश्वरकी सेवासैं बी अधिक है । काहेतै ?

संस्कृतग्रथ बी अवताररचित नहीं । तिनतै बी ज्ञान न हुवा चाहिये ॥

४ जो कहौ “भाषाग्रंथ अशुद्ध है” तो जैसे याके ४०१ के अकउत्तरीतिसै प्राकृतके नियमसै संस्कृतग्रथ अशुद्ध हैं तैसे संस्कृतके नियमसै प्राकृतग्रंथ अशुद्ध हैं । अशुद्धता दोनूमै तुल्य है ॥

इस रीतिसैं भाषाग्रंथसै ज्ञान होवै नहीं, यह मानना हठमान है ॥ इसी अमिप्रायतै नानक दादूजी रामदासस्वामी एकनाथस्वामी ज्ञानूबाआदिक अनेक महात्मा पुरुषोंने प्राकृत वाणी रची है, सो जैसे कल्याणकारक है तैसे आधुनिक ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंने जे प्राकृत ग्रथ किये हैं, करिते हैं औ कारियेगे, वे सर्व संस्कृतके अभ्याससै रहित अधिकारी पुरुषनके ज्ञानद्वारा कल्याणके हेतु हैं ॥ औ—

अप्ययदीक्षितपडितनै सिद्धांतलेशनामक ग्रंथविषे अपभ्रंशितशब्दके उच्चारणकी निषेधक श्रुतिका प्रमाण देकै जो भाषाग्रथनका निषेध किया है सो अपने पांडित्यकी प्रबलताके लिये किया है । काहेतै ? श्रीव्यासरचित सूतसहिताविषे “संस्कृतप्राकृतकारि औ गद्यपद्य अक्षरोंकारि अरु देशभाषाके अक्षरोंकारि जो बोध करै सो गुरु कहा है” इस अर्थवाले वाक्यकारि प्राकृत भाषासै बी बोध होवै है । यह सूचन किया औ सर्वथा प्राकृतभाषा अनुस्वरणीय होवै तौ सर्व लौकिक व्यवहार औ शास्त्रव्याख्यान आदिक वैदिक व्यवहारका लोप होवैगा औ अनादिकालिक भाषाव्यवहारका सर्वथा निषेध बने नहीं । यातै परिशेषतै उक्त-

१ जो ईश्वरकी सेवा है सो अदृष्टफलका हेतु है। औ—

२ जो आचार्यकी सेवा है सो अदृष्टफल औ दृष्टफल दोनोंका हेतु है ॥

(१) जो वस्तु धर्मअधर्मकी उत्पत्तिद्वारा फलका हेतु होवै, सो अदृष्टफलका हेतु कहिये है ॥ औ—

(२) जो वस्तु धर्मअधर्मकी उत्पत्तिसँ विना साक्षात्फलका हेतु होवै सो दृष्ट-फलका हेतु कहिये है ॥

१ ईश्वरकी जो सेवा है सो धर्मकी उत्पत्तिद्वारा अंतःकरणकी शुद्धिरूप फलका हेतु है, यातै ईश्वरकी सेवा अदृष्टफलका हेतु है ॥ औ—

२ आचार्यकी सेवा धर्मकी अपेक्षा विना आचार्यकी प्रसन्नताकारिके उपदेशरूप फलका हेतु है । यातै दृष्टफलका हेतु है औ धर्मकी उत्पत्तिद्वारा अंतःकरणकी शुद्धिरूप फलका हेतु है । यातै अदृष्टफलका भी हेतु है ॥

इस रीतिसँ आचार्यकी सेवा ईश्वरकी सेवासँ बी उत्तम है । यातै जिज्ञासु सर्वप्रकारसँ ब्रह्म-वेत्ता आचार्यकी सेवा करै ॥ ११ ॥

॥ १०१ ॥ ॥ अथ आचार्यसेवाप्रकार ॥

॥ सोरठा ॥

हैं जब ही गुरुसंग,

करै दंड जिमि दंडवत ।

धारै उत्तमअंग,

पावन पादसरोज रज ॥ १२ ॥

टीका:—जब गुरु प्राप्त होवै तब दंडकी न्याईं सौष्टांगप्रणाम करै औ पावन कहिये पवित्र जो हैं पादरूपी सरोजकमल, तिनकी रज जो धूरि, ताकूं उत्तमअंग कहिये मस्तक ऊपर धारै ॥ १२ ॥

॥ चौपाई ॥

गुरु समीप पुनि करिये वासा ।

जो अति उत्कट है जिज्ञासा ॥

तन मन धन वच अर्पी देवै ।

जो चाहै हिय बंधन छेवै ॥ १३ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ १३ ॥

॥ १०२ ॥ ॥ अथ तनअर्पणप्रकार ॥ (२)

तनकरि बहु सेवा विस्तारै ।

आज्ञा गुरुकी कबहुँ न टारै ॥

॥ १०३ अथ मनअर्पणप्रकार ॥ (२)

मनमैं प्रेमँ रामसम राखै ।

हैं प्रसन्न गुरु इम अभिलाखै ॥ १४ ॥

—श्रुतिका यज्ञसवधी व्यवहारविषै अपप्रशितशब्दके उच्चारणका निषेध तात्पर्यार्थ है । यह शिष्टपुरुषनका वमिप्राय है ॥

॥ १२९ ॥ दो पाद, दो जालु, दो हस्त, हृदय औ शिर, इन अष्टअंगनकूं मूमिविषै लगायके जो दंडकी न्याईं दीर्घ नमस्कार करिये है, सो साष्टांग प्रणाम है ॥

॥ १३० ॥ प्रेम जो भक्ति सो राम कहिये परमेश्वर ताके सम कहिये तुल्य राखै ॥ अर्थ यह जो गुरुकू परमेश्वर जानिके ताकी भक्ति करै । यासँ यह श्रुतिप्रमाण है:—जिसकू देवविषै परम भक्ति है औ जैसी देवविषै है तैसी गुरुविषै बी परम-भक्ति है । तिस महात्माकू ये कहे जो ब्रह्मआत्माकी एकतारूप वेदके अर्थ, वे आप ही प्रकाशते हैं ॥

दोषदृष्टि स्वपनै नहिं आनै ।

१३१

हरि हर ब्रह्म गंग रवि जानै ॥

गुरु मूरतिको हियमें ध्याना ।

धारै जो चाहै कल्याना ॥ १५ ॥

॥ १०४ ॥ अथ धनअर्पणप्रकार ॥ (३)

पत्नी पुत्र भूमि पसु दासी ।

दास द्रव्य गृह व्रीहि विनासी ॥

धनपद इन सबहिनकूं भाखै ।

है गुरुसरन दूरि तिहि नाखै ॥१६॥

॥ सोरठा ॥

धनअर्पणको भेव,

एक कह्यो सुन दूसरो ।

है गृहस्थ गुरुदेव,

याज्ञवल्क्य सम देह तिहिं ॥१७॥

टीका:--

१ पत्नीसैं आदि लोके व्रीहि कहिये धान्यपर्यंत सारे धन कहिये हैं, तिन सर्वकूं त्यागिके त्यागी जो गुरु है ताके सरणै होवै । यह धनअर्पण कहिये है । काहेतै ? गुरु त्यागी है, सो आप तौ अंगीकार करै नहीं परंतु तिन गुरुकी प्राप्ति-वास्ते धनका त्याग किया है, यातै ऐसा जो त्याग है सो वी गुरुकूं ही अर्पण कहिये है ॥ औ-

२ गृहस्थ जो गुरु होवैं तिनकूं समग्र चढ़ाई

॥ १३१ ॥ इहा यह रहस्य है:--

१ गुरु जब शिष्यके ऊपर वत्सला करै, तब ताकू हरिरूप कहिये विष्णुरूप जानै ॥

२ गुरु जब क्रोध करै तब ताकू हररूप कहिये शिवरूप जानै ॥

३ गुरु जब राजसी व्यवहारविषै तत्पर होवै तब ताकूं ब्रह्मरूप कहिये ब्रह्मरूप जानै ॥

देवै । यह दूसरे प्रकारका धनअर्पण कहिये है । यामें--

कोउ शंका करै है-जो ब्रह्मविद्याके आचार्य गृहस्थ नहीं होवैं हैं ।

सो शंका बनै नहीं । काहेतै ? याज्ञवल्क्य औ उद्दालकसैं आदि लोके ब्रह्मविद्याके आचार्य गृहस्थ ही वेदविषै बहुत सुनै जावै हैं । यातैं गृहस्थ वी आचार्य संभवै है ॥ १७ ॥

॥१०५॥ अथ वाणीअर्पणविषै छंद ॥(४)

भाखत गुनगन गुरुके बानी सुद्ध ।

दोष न कबहुँ अर्पण करि इम बुद्ध ॥

॥१०६॥ शिष्यका गुरुके संबंधमें व्यवहार

॥ १०६-१०८ ॥

॥ सोरठा ॥

जो चाहै कल्यान,

तन मन धन वच अरपि इम ।

बसै बहुत गुरुस्थान,

भिच्छातैं जीवन करै ॥१९॥

टीका:-जो पुरुष अपना कल्याण चाहै सो पूर्व रीतिसै तनआदि अर्पण करिके आप बहुतकाल गुरु जहां होवै ता स्थानविषै वा समीपमें वास करै औ आप भिक्षातैं जीवन कहिये प्राण धारण करै ॥ १९ ॥

४ गुरु जब शातिविषै स्थित होवै तब ताकू गंग-रूप कहिये गंगादेवीरूप जानै ॥

५ गुरु जब वचनरूप किरणोकारि भ्रमसदेह-सहित अज्ञानकू दूरि करै तब रविरूप कहिये सूर्यरूप जानै ॥

इस रीतिसै ब्रह्मवेत्ता गुरुविषै शिष्य सर्वदा ईश्वरभाव राखै । स्वप्नविषै वी दोषदृष्टि ल्यावै नहीं ॥

॥ १३२ ॥ यह जो रीति कही सो ब्रह्मचारी वा आगी शिष्यकी है । गृहस्थकी नहीं ॥

॥ १०७ ॥ ॥ चौपाई ॥
 सो भिच्छा धरि दैसिक आगै ।
 निज भोजनकूं नहिं पुनि मागै ॥
 जो गुरु देइ तु जाठर डारै ।
 नहिं दूजे दिन वृत्ति संभारै ॥ २० ॥

टीकाः—जो भिक्षाका अन्न शिष्य ल्यावै सो आपही भोजन नहीं करि लैवै । किंतु दैशिक जो गुरु हैं तिनके आगे धरि देवै औ भिक्षा गुरुके आंग धरिअके अपने भोजनकूं गुरुसँ मागै नहीं औ एक दिनमें दूसरी धार भिक्षा ग्राममें बी मागै नहीं । किंतु गुरु जो कृपा करिके देवै तौ भोजन करै औ गुरु जो शिष्यकी श्रद्धाकी परीक्षाके निमित्त नहीं देवै तौ दूसरे दिन वृत्ति जो भिक्षा ताकूं संभारै ॥ २० ॥

॥ दोहा ॥

पुनि गुरुके आगे धरै,
 भिच्छा शिष्य सुजान ।
 निर्वेद न जियमै करै,
 जो निज चहै कल्याण ॥ २१ ॥

टीकाः—निर्वेद नाम ग्लानिका है । अन्य अर्थ स्पष्ट ॥ २१ ॥

॥ १०८ ॥ ॥ चौपाई ॥
 इम व्यवहृत अवसर जब परैवै ।

मुख प्रसन्न गुरु सन्मुख लेखै ॥
 विनती करै दोउ कर जोरी ।
 गुरुआज्ञातै प्रसन्न बहोरी ॥ २२ ॥

टीकाः—इस रीतिका व्यवहार करते जब गुरुका अवकाश देखै औ प्रसन्नमुखसँ गुरु जब अपने सन्मुख देखै तब हाथ जोरिअके गुरुकी स्तुति करै औ विनती करै—हे भगवन् ! “मैं पूछ्या चाहूं हूं” । तब गुरु आज्ञा करै तौ प्रसन्न करै ॥ औ—

कदाचित् जन्मांतरके उत्तमकर्मतै गुरु कृपा करिके शिष्यकूं तनभर्पणआदि सेवासँ विना ही उपदेश करि देवै तौ विशुद्ध अधिकारीका कल्याण होय जावै है । काहेतै ? गुरुसेवाके दो फल हैं—एक तौ गुरुकी प्रसन्नता औ दूसरा अंतःकरणकी शुद्धि । सो दोनुंवाके सिद्ध हैं २२

॥ दोहा ॥

तन मन धन बानी अरपि,
 जिहि सेवत चित लाय ।
 सकलरूप सो आप है,

दाहू सदा सहाय ॥ २३ ॥

॥ इति श्रीविचारसागरे गुरुशिष्यलक्षण-
 गुरुभक्तिफलप्रकारनिरूपणं नाम
 तृतीयस्तरङ्गः समाप्तः ॥ ३ ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ चतुर्थस्तरंगः ॥ ४ ॥

॥ अथ उत्तमाधिकारीउपदेशनिरूपण ॥

॥ दोहा ॥

गुरुसिषके संवादकी,
कहूं व गाथ नवीन ।

पेखि जाहि जिज्ञासु जन,
होत विचारप्रवीन ॥ १ ॥

॥ १०९ ॥ सुभसंतति राजा औ ताके तत्त्व-
दृष्टि, अदृष्टि औ तर्कदृष्टि नाम तीनि
पुत्रोंकी गाथा ॥ १०९-१११ ॥

तीनि सहोदर बाल सुभ,
चक्रवती संतान ।
सुभसंततिपितु तिहिं नमै,
स्वर्ग पताल जहान ॥ २ ॥

॥ तीनों बालनाम ॥

तत्त्वदृष्टि इक नाम अहि,
दूजो कहत अदृष्ट ।

॥ १३३ ॥ नवीन कहिये अनादि वेदउक्त
जनकवाज्ञवल्क्यकी गाथाकी नाम कथाकी न्याई यह
गुरुशिष्यके संवादकी गाथ कहिये गाथा स्वबुद्धि-
कारि कल्पित है । पुराणादिप्राचीनग्रन्थउक्त नहीं,
ताकू व कहिये अब कहू हू ॥

॥ १३४ ॥ जहान कहिये मृत्युलोक ॥

तर्कदृष्टि पुनि तीसरो,
उत्तम मध्य कनिष्ठ ॥ ३ ॥

॥ चौपाई ॥

बालपनो सब खेलत खोयो ।
तरुन पाय पुनि मदन बिगोयो ॥
धारि नारि गृह मौर प्रकासी ।
भोग लहै तिहं सब सुखरासी ॥ ४ ॥
॥ ११० ॥ ॥ दोहा ॥

स्वर्ग भूमि पातालके,
भोगहि सर्व समाज ।
सुभसंतति निज तेजबल,
करत राजके काज ॥ ५ ॥
लहि अवसर इक तिहिं पिता,
निजहिय रच्यो विचार ।

॥ १३५ ॥ छदके वास्ते अदृष्टिके स्थानमै
अदृष्ट पढ़्या है ॥

॥ १३६ ॥ मार कहिये कामदेव ॥

॥ १३७ ॥ समाज कहिये भोगकी सामग्री ॥

॥ १३८ ॥ “निज हिय रच्यो विचार” यह पाठ
पलटायके “उपज्यो हिये विचार” ऐसा पाठ पीछे-

सुखस्वरूप अज आतमा,
तासूं भिन्न असार ॥ ६ ॥
इहिं कारन तजि राज यह,
जानूं आतमरूप ।
स्वर्ग भूमि पातालके,
तिहुं पुत्रहु करि भूप ॥ ७ ॥

॥ चौपाई ॥

अस विचार सुभसंतति कीना ।
मंत्रि पैखि तिहुं पुत्र प्रवीना ॥
देस इकंत समीप बुलाये ।
निज विरागके वचन सुनाये ॥ ८ ॥
भाख्यो पुनि यह राज सँभारहु ।
इक पताल इक स्वर्ग सिधारहु ॥
अपर बसहु कासीभुवि स्वामी ।
रहत जहां सिव अंतरजामी ॥ ९ ॥
जिहि मरतहि सुनि सिव उपदेसा ।
अनयासहि तिहिं लोक प्रवेसा ॥
गंग अंग मनु कीर्ति प्रकासै ।
उत्तरवाहनि अधिक उजासै ॥ १० ॥

—प्रथकारनै ही धरया है ॥ याका यह अर्थ है:—विचार
कहिये विवेक, हिये कहिये अपने अतःकरणमै,
उपज्यो कहिये पूर्वकृतपुण्यपुजके बलसै अकस्मात्
उत्पन्न मनो ॥

॥ १३९ ॥ मन्त्रि पैखि कहिये मन्त्रीकू नेत्रकी सैन
करिके ॥

॥ १४० ॥ तिहीं लोक प्रवेसा कहिये तिस
शिवके लोक कैलासविषे प्रवेश करता है । यह “काशी-

॥ दोहा ॥

करहु राज इम भिन्न तिहुं,
पालहु निज निज देस ।
बिन विभाग भ्रातानको,
भूमि काज ह्वै क्लेश ॥ ११ ॥

॥ इंदव छंद ॥

राजसमाज तजौं सब मैं अब
जानि हिये दुख ताहि अंसारा ॥
और तु लोक दुखी अपनै दुख
मैं भुगत्यो जग क्लेश अपारा ॥
जे भँगवान् प्रधान अजान
समान दरिद्रन ते जन सारा ॥
हेतु विचार हिये जगके भँगै
त्यागि लखूं निजरूप सुखारा १२
॥१११॥ वाक्य अनंत कहे इम तात
सुनै तिहुं भ्रात सुबुद्धिनिधाना ।
बैठि इकंत विचार अपार
भनै पुनि आपसमाहि सुजाना ॥
दे दुखमूल समाज हमें यह
आप भयो चह ब्रह्म समाना ।

मरणान्मुक्ति: ” कहिये काशीविषे मरणतै मुक्ति होवै है,
इस श्रुतिका अभिप्राय है ॥

॥ १४१ ॥ इस छंदके तृतीयपादका यह अन्वय-
सहित अर्थ है:—जे पुरुष भगवान् प्रधान कहिये
ऐश्वर्यवानोंके मध्य मुख्य है औ अजान कहिये अज्ञानी
है ते साराजन दरिद्रनसमान कहिये वे सर्वजन
दरिद्रीजनोंके तुल्य अतरसै दुःखी हैं ॥

॥ १४२ ॥ भग नाम ऐश्वर्यका है ॥

सो जन नागर बुद्धिकसागर
 आगर दुःखतजै जु जहाना ॥ १३ ॥
 ॥ ११३ ॥ तीनि पुत्रोंका गृहसँ निकसना
 औ गुरुसँ भेटना ॥
 ॥ दोहा ॥
 यातैं तजि दुखमूल यह,
 राज करौ निज काज ।
 करि विचार इम गेहतैं,
 निकस्यो भ्रातसमाज ॥ १४ ॥
 तिहुँ खोजत सद्गुरु चले,
 धारि मोछ हिय काम ।
 अर्थसहित किय तातको,
 सुभसंतति यह नाम ॥ १५ ॥
 खोजत खोजत देस बहु,
 सुरसरितीर इकंत ॥
 तरु पछव साखा सघन,
 बँन तामैं इक संत ॥ १६ ॥
 बैठयो बट विटपहिं तरै,
 भँद्रामुद्रा धारि ।

॥ १४३ ॥ १ तरुकी सघनता वनकी शोभा है ।
 २ शाखाकी सघनता तरुकी शोभा है । औ—
 ३ पछवकी सघनता शाखाकी शोभा है ।
 यह वन तीन प्रकारकी सघनताकारि युक्त है,
 यातैं अतिशय सुशोभित है ॥

॥ १४४ ॥ हस्तागत अंगुष्ठतर्जनीके संयोगतैं
 भद्रामुद्रा होवै है । याहीकू लोपामुद्रा, तर्कमुद्रा औ
 ज्ञानमुद्रा बी कहते हैं ॥

॥ १४५ ॥ १ चोरी, धारी औ हिंसा ये तीन
 शरीरके दोष है ॥

जीवब्रह्मकी एकता,
 उपदेशत गुन टारि ॥ १७ ॥
 दोषरहित एकाग्रचित,
 सिष्यसंघ परिवार ।
 लखि दैसिक उपदेस हिय,
 चहुधा करत विचार ॥ १८ ॥
 मैंनहुँ संभु कैलासमें,
 उपदेसत सनकादि ।
 पेखि ताहि तिहिं लहि सरन,
 करी दंडवत आदि ॥ १९ ॥
 कियो वास षट्मास पुनि,
 सिष्यरीति अनुसार ।
 करी अधिक गुरुसेव तिहुँ,
 मोछकाम हिय धार ॥ २० ॥
 त्वैं प्रसन्न श्रीगुरु तबै,
 ते पूछै मृदु बानि ।

२ निंदा, झूठ, कठोरता औ वाक्चालता ये चारि
 वाणीके दोष हैं ॥

३ तृष्णा, चिंता औ बुद्धिमन्दता ये तीन मनके
 दोष है ॥

ये नृसिंहतापनीयउपनिषद् उक्त दश दोष है ।
 तिनतैं रहित ॥

॥ १४६ ॥ मानो कैलासमें दक्षिणामूर्तिस्वरूप-
 धारी शिवजी चारि सनकादिकनकू उपदेश करते हे
 यह अर्थ है ॥

किहिं^{३५} कारन तुम तात तिहुँ,
बसहु कौन कह आनि ॥ २१ ॥

तत्त्वदृष्टि तब लखि हिये,
निज अनुजनकी सैन ।
कहै उभय कर जोरि निज,
अभिप्रायके बैन ॥ २२ ॥

॥ ११३ ॥ तत्त्वदृष्टिकरि प्रश्न करनैकू गुरु-
की आज्ञाका मागना औ गुरुकरि
आज्ञाका देना ॥

॥ तत्त्वदृष्टिरुवाच ॥

भो भगवन हम भ्रात तिहु,
सुभसंतति संतान ।
लख्यो चहै बहु भेव हिय,
दीन नवीन अजान ॥ २३ ॥

जो आज्ञा है रावरी,
तौ है पूछि प्रवीन ।

आप दयानिधि कल्पतरु,
हम अतिदुखित अधीन ॥ २४ ॥

॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ सोरठा ॥

सुनहु सिष्य मम बात,
जो पूछहु तुम सो कहहुँ ।

लहो हिये कुसलात,
संसय कोऊ ना रहे ॥ २५ ॥

॥ १४७ ॥ हे तात !

१ तुम तिहु किहि कारन बसहु ? यह प्रथम प्रश्न है ॥

२ कौन कहिये तुम आपसमें क्या लगते हो ?

यह द्वितीय प्रश्न है ॥ औ-

३ कह आनि कहिये किसके पुत्र हो ? यह
तृतीय प्रश्न है ॥

॥ ११४ ॥ तत्त्वदृष्टिकी मोक्षइच्छा-
सूचक विनति ॥

॥ दोहा ॥

गुरुकी लखी दयालुता,
सिष्य हिये भौ चैन ।
काज सिद्ध निज मानि हिय,
भाखे सविनय बैन ॥ २६ ॥

॥ तत्त्वदृष्टिरुवाच ॥ ॥ चौपाई ॥

भो भगवन तुम कृपानिधाना ।
हौ सर्वज्ञ महेस समाना ॥

हम अजानमति कछू न जानै ।
जन्मादिक संसृति भय मानै ॥ २७ ॥

कर्म उपासन कीने भारी ।

और अधिक जगपासी डारी ॥

आप उपाय कहौ गुरुदेवा ।

है जातैं भवदुखको छेवा ॥ २८ ॥

पुनि चाहत हम परमानंदा ।

ताको कहो उपाय सुछन्दा ॥

जब किरपा करि कहिहौ ताता ।

तब है है हमरे कुसलाता ॥ २९ ॥

टीका:- हे भगवन् ! आप कृपानिधान हों
औ सदाशिवके समान आप सर्वज्ञ हो ॥ औ

तत्त्वदृष्टिनै तेवीसवें दोहाविषै इन तीन प्रश्नोंमें
द्वितीय औ तृतीय प्रश्नका उत्तर पहिले दिया है औ
ताके अनंतर प्रथम प्रश्नका उत्तर दिया है ॥

॥ १४८ ॥ पूर्व हृष्ये सकामकर्म औ उपासना
बहुत किये । तिनतै मोक्षरूप वाञ्छितफल प्राप्त भया
नहीं । उलटा सत्तर ब्रह्मणा । यह अभिप्राय है ॥

हे भगवन् ! हम जन्ममरणसें आदि लेके जो दुःखरूप संसार है तासें डरै हैं । ताकी निवृत्तिका आप उपाय कहौ औ परमानन्दकी प्राप्तिका उपाय कहौ ? औ—

हे गुरो ! उपासना औ कर्मके अनन्त अनुष्ठान करे बी, परंतु उनसें हमारेकूं वांछित फल प्राप्त भया नहीं औ उलटा संसार उनसें बढ़ता गया, यातैं आप और उपाय बतावौ, जाकरिके हम कृतार्थ होवैं ॥ २९ ॥

॥११५॥ गुरुका उत्तर (मोक्षइच्छाकी भ्रांतिजन्यतापूर्वक महावाक्यका उपदेश)

॥ दोहा ॥

मोछकाम गुरु सिष्य लखि,
ताको साधन ज्ञान ।
वेदउक्त भाषण लगे,
जीवब्रह्म भिद भान ॥ ३० ॥

टीका:—दुःखकी निवृत्ति औ परमानन्दकी प्राप्ति कूं मोक्ष कहै हैं । ताकी कामना शिष्यके हृदयमें देखिके ताका साधन जो वेदउक्त ज्ञान है सो कहते भये ॥

यद्यपि ज्ञानका स्वरूप अनेकशास्त्रनविषै भिन्नभिन्न वर्णन किया है तथापि जीवब्रह्मकी भिद कहिये भेद, ताकूं दूरि करनैवाला जो ज्ञान है सोई वेदमें मोक्षका साधन कहा है । यातैं ताहीकूं कहै हैं ॥ ३० ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

परमानंद मिलाप तूं,
जो सिष चहै सुजान ।

जन्मादिक दुख नास पुनि,
भ्रांतिजन्य तिहि मान ॥ ३१ ॥

परमानंद स्वरूप तूं,
नहिं तोमैं दुखलेस ।

अज अविनासी ब्रह्मचित्त,
जिन आनै हिय क्लेश ॥ ३२ ॥

टीका:—हे शिष्य ! परमानन्दकी प्राप्ति-विषै औ जन्ममरणसें आदि लेके जो दुःखरूप संसार है, ताकी निवृत्तिविषै जो तेरेकूं इच्छा भई है, ता इच्छाकी भ्रांतिसें उत्पत्ति हुई है । तूं ऐसें जान । काहेतैं ?

१ तूं आप परमानन्दस्वरूप है । यातैं ताकी प्राप्तिकी इच्छा बनै नहीं ॥ जो वस्तु अप्राप्त होवै ताकी प्राप्तिकी इच्छा बनै है औ अपना जो स्वरूप है सो सदाप्राप्त है ताकी प्राप्तिविषै जो इच्छा सो भ्रांति विना बनै नहीं ॥ औ—

२ जन्मसें आदि लेके जो संसार है, सो जो कदाचित्त होवै तौ वाकी निवृत्तिविषै इच्छा बनै । सो जन्मादिकसंसारका लेश बी तेरे विषै नहीं है । यातैं अनहुये दुःखकी निवृत्तिविषै बी इच्छा भ्रांति विना बनै नहीं ॥ औ—

हे शिष्य ! जन्म औ नाशकरिके रहित जो चेतनरूप ब्रह्म है सो तूं है । यातैं अपनै हृदय-विषै जन्मादिक खेद मति मान ॥ ३२ ॥

॥११६॥ प्रश्न:—मेरा आत्मा आनंदरूप होवै तौ विषयसंबंधसे आनंदका आत्मा-विषै भान नहीं हुवा चाहिये ॥

॥ तत्त्वदृष्टिरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

विषयसंग क्युं भान है,
जो मैं आनंदरूप ।

अब उत्तर याको कहौ,

श्रीगुरु मुनिवरभूप ॥ ३३ ॥

टीकाः—हे भगवन् ! जो मेरा आत्मा आनन्दरूप होवै तो विषयके सम्बन्धसे आनन्दका आत्माविषै भान नहीं हुवा चाहिये । यातैं आत्मा आनन्दरूप नहीं, किंतु विषयके सम्बन्धसे आत्माविषै आनन्द होवै है ॥ ३३ ॥

॥ ११७ ॥ उत्तरः—आत्मविमुखकूं अंतर्मुख वृत्तिमें आनन्दका भान । विषयमें

आनन्द नहीं ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ चौपाई ॥

आत्मविमुख बुद्धि जन जोई ।

इच्छा ताहि विषयकी होई ॥

तासूं चंचल बुद्धि बखानी ।

सुख आभास होइ तहँ हानी ॥३४॥

जब अभिलषित पदारथ पावै ।

तब मति छन विच्छेप नसावै ।

तामैं ह्वै अनन्दप्रतिबिंबा ।

पुनि छनमैं बहु चाह विडंबी ॥३५॥

तातैं ह्वै थिरताकी हानी ।

सो अनन्दप्रतिबिंब नसानी ॥

विषयसंग इम आनन्द होई ।

बिन सतगुरु यह लखै न कोई ॥३६॥

टीकाः—हे शिष्य ! आत्मासै विमुख है बुद्धि जाकी ऐसा जो पुरुष ताकूं विषयकी इच्छा होवै है ॥ या स्थानविषै जो भोगका साधन होवै सो विषय कहिये है । यातैं घनपुत्रा-दिकनका वी ग्रहण करि लेना ॥

१ ता विषयकी इच्छातैं बुद्धि चंचल रहै । ता चंचलबुद्धिमें आत्मस्वरूपआनन्दका आभास कहिये प्रतिबिंब नहीं होवै है ॥ औ—

२ जिस विषयकी इच्छा हुई होवै सो विषय याकूं प्राप्त होइ जावै । तब या पुरुषकी बुद्धि क्षणमात्र स्थित होयके अंतर्मुख बुद्धिकी वृत्ति होवै है ॥ ता अंतर्मुखवृत्तिविषै आत्माका स्वरूप जो आनन्द, ताका प्रतिबिंब होवै है ॥

तिस आत्मस्वरूप आनन्दके प्रतिबिंबकूं अनुभवकारिके पुरुषकूं भ्रांति होवै है जो “मेरेकूं विषयसे आनन्दका लाभ हुवा है । परंतु विषयमें आनन्द है नहीं ॥

१ जो कदाचित् विषयमें आनन्द होवै तो एकविषयसे तप्त जों पुरुष ताकूं जब दूसरे विषयकी इच्छा होवै । तब वी प्रथमविषयसे आनन्द हुवा चाहिये । सो होवै तो नहीं है औ हमारी रीतिसै स्वरूपआनन्दका तो भान बनै नहीं । काहेतै ? जो दूसरे विषयकी इच्छाकारिके बुद्धि चंचल है । ताके विषै प्रतिबिंब बनै नही ॥

२ किंवा । जो विषयमें ही आनन्द होवै तो जा पुरुषका प्रियपुत्र अथवा और कोई अत्यंत प्यारा जो अकस्मात् बहुत काल पीछे मिलि जावै तब वाकूं देखते ही प्रथम जो आनन्द होवै सो आनन्द फेरि सदा नहीं होता । सो सदा ही हुवा चाहिये । काहेतैं ? आनन्दका हेतु जो पुरुष

॥ १४९ ॥ विडवा कहिये आनन्दके प्रतिबिंबकू अग्नै वाली, आत्मस्वरूप आनन्दके प्रतिबिंबकू अनुभव कारिके पुरुषकू विषयमें आनन्दकी भ्रांति कही है ।

सो शुष्क हड्डीकू चाविके अपनै मसोहेके रुधिरके आस्वादनकारि श्वानकू हड्डीमें रुधिरकी भ्रांति होवै है ताकी न्याई है ॥

है सो वाके समीप है औ हमारी रीतिसँ तौ प्रथम ही आनन्द बनै है । सदा बनै नहीं । काहेतँ ? एकबेरि प्यारेकू देखिके वृत्ति स्थित होवै है, फेरि वृत्ति और पदार्थमें लगि जावै है, यातँ चंचल है । यातँ पदार्थमें आनन्द नहीं ॥

३ किंवा । जो विषयमें आनन्द होवै तौ समाधिकालविषे जो योगानन्दका भान होवै है सो न हुवा चाहिये ? काहेतँ ? समाधिमें किसी विषयका सम्बन्ध नहीं है ॥

४ किंवा । जो विषयमें ही आनन्द होवै तौ सुषुप्तिमें आनन्दका भान नहीं हुवा चाहिये । काहेतँ ? सुषुप्तिविषे बी किसी विषयका संबन्ध है नहीं ।

यातँ विषयमें आनन्द नहीं, किंतु आत्मस्वरूप आनन्द सारे भान होवै हैं ॥ इसी वास्ते वेदमें लिखया है:—“आत्मस्वरूप आनन्दकू लेके सारे आनन्दवाले होवै हैं ॥ ३६ ॥

॥ दोहा ॥

विषय संगतँ है प्रगट,
आतम आनंदरूप ।
सिष्य सुनायो तोहि मैं,
यह सिद्धांत अनूप ॥ ३७ ॥

॥ सोरठा ॥

सो तू मोहि व भाख,
जो यामें संका रही ।
निज मतिमें मति राख,
मैं ताको उत्तर कहूँ ॥ ३८ ॥

॥ १५० ॥ समाधिका दृष्टात सबलोकनके अनुभवका विषय नहीं । इस अरुचितँ अन्य दृष्टांत

॥ ३९८ ॥ प्रश्नः—ज्ञानीकू विषयकी इच्छा औ ताके संबन्धसँ पूर्व रीतिसँ सुखका भान होवै है अथवा नहीं ?

॥ तत्त्वदृष्टिरुवाच ॥

॥ चौपाई ॥

भो भगवन तुम दीनदयाला ।
मेटयो मम संसय ततकाला ॥
यामें कछुक रही आसंका ।
सो भाखूं अब ह्वै निर्बंका ॥ ३९ ॥
आतमविमुख बुद्धि अज्ञानी ।
ताकी यह सब रीति बखानी ॥
ज्ञानी जनको कहौ विचारा ।
कोउ न तुम सम और उदारा ॥ ४० ॥

टीका:—हे भगवन् ! आपनै पूर्व विषयकै सम्बन्धसँ आत्मानन्दके भानकी जो रीति कहीं सो अज्ञानी पुरुषकी कही औ ज्ञानीकी नहीं कही । काहेतँ ? आत्मासँ विमुख है बुद्धि जाकी ताका आपनै नाम लिया है । सो आत्मासँ विमुख बुद्धि अज्ञानीकी होवै है, ज्ञानीकी नहीं । यातँ आप अब ज्ञानीका विचार कहो ? जो ज्ञानवानकू विषयकी इच्छा औ ताके सम्बन्धसँ पूर्वरीति करिके सुखका भान होवै है । अथवा नहीं ? यह वार्ता आप कहो ॥ ४० ॥

॥ ११९ ॥ उत्तरः—द्विविध आत्मविमुख है ।
विषयानंद स्वरूपानंदसँ न्यारा नहीं ॥

॥ श्रीगुरुरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

सुनहु सिष्य इक बात मम,

कहते हैं ॥

सावधान मन कान ।
हँ द्वेविध आत्मविमुख,
अज्ञानी रु सुजान ॥ ४१ ॥

हँ विस्मृत व्यवहारमें,
कबहुँक ज्ञानी संत ।
अज्ञानी विमुखहि रहे,

यह तू जान सिधंत ॥ ४२ ॥

टीकाः-हे शिष्य ! तू चित्त औ श्रवणकूँ
सावधान करके सुन ॥

पूर्व जो हमनै आत्मविमुख कहा है सो आत्म-
विमुख अज्ञानी ही नहीं होवै, किंतु ज्ञानवान्की
बी बुद्धि जब व्यवहारमें आइ जावै तब वह
तत्त्वकूँ भूलि जावै है ॥ तिस कालविषै ज्ञान-

॥ १९१ ॥ जैसेँ जब जाग्रदाकारवृत्ति होवै तब
स्वप्नाकारवृत्ति होवै नहीं, जब स्वप्नाकारवृत्ति होवै
तब जाग्रदाकारवृत्ति होवै नहीं, तैसेँ ज्ञानवान्की
बुद्धि बी जब आत्माकार होवै तब अनात्माकार होवै
नहीं औ जब अनात्माकार होवै तब आत्माकार होवै
नहीं ॥

यद्यपि एक अन्तःकरणविषै एककालमें भिन्न-
विषयाकार सामान्यविशेषरूप दो वृत्तिया होवै हँ,
तथापि दोनू विशेषवृत्तिया होवै नहीं, यातँ अन्य
व्यवहारमें सलग्न पुरुषकूँ जैसेँ सद्क नाम पेटोमें
जानबूजके रखे धनकी विस्मृति होवै है, फेर व्यवहार-
की समाप्तिके हुवे ता धनका स्मरण होवै है, तैसेँ
ज्ञानवान्की बी बुद्धि व्यवहारमें विशेषसंलग्न होवै
तब वाकूँ तत्त्वका विस्मरण होवै है, फेर जब व्यवहार-
में उपराम होवै तब ताका ज्यूका त्यू स्मरण होवै है ।
याहीतै भगवान् भाष्यकारनै शारीरकभाष्यके प्रथम
अध्यायागत प्रथमपादमें कहा हैः-“व्यवहारविषै ज्ञान-
वान् बी पशु नाम अविवेकी जनकी न्याई व्यवहार
करते हँ” यातँ ऊपर लिख्या जो अर्थ सो घटित है ॥

वान् बी आत्मविमुखही होवै है ॥ औ ज्ञानीकी
बुद्धि जो सदा आत्माकार ही रहै तौ भोजनादिक
व्यवहार न होवै । यातँ आत्मविमुखबुद्धि
दोनूवांकी बनै है ॥

अज्ञानीकी तौ बुद्धि सदा आत्मविमुख है
औ ज्ञानीकी बुद्धि आत्मविमुख होवै तिस
कालमें ज्ञानीकूँ बी इच्छा औ विषयके संबधसँ
आत्मस्वरूप आनंदका भान अज्ञानीके समान
है । परंतु इतना भेद हैः-

१ विषयके संबधसँ जो आनंदका भान होवै है
ताकूँ ज्ञानी तौ जानै है ‘जो यह आनंद है सो
मेरे स्वरूपसँ न्यारा नहीं है, किंतु ताका ही
आभास है’ । यातँ ज्ञानीकूँ विषयभोगमें बी
सँभाधि ही है ॥ औ-

॥ १९२ ॥ यह जो समाधि कहा सो जानिके
साग लिये चोरकी न्याई विषयविषै दोषदृष्टिरूप
विवेकके जागरणकारि औ मिथ्यात्वबुद्धिरूप दृढ वैराग्यके
विद्यमान होनैकारि औ बद्धसुक्त महिपालकी न्याई
स्वल्पभोगसँ सतोषकारि औ वध करनै योग्य पुरुषके
भोगकी न्याई परिणाममै भोगकी दुःखहेतुताके
ज्ञानके होनैकारि दृढ रागके अभावतँ औ विषयानंदकी
स्वरूपानंदसँ अभिन्नताके मानतँ कहिये आत्मानंदके
प्रतिबिंबसँ अतिरिक्त विषयविषै सर्वथा आनंदके
अभावके ज्ञानतँ स्वरूपके अनुसंधानरूप समाधिके
गुणकी समताकारि “यह पुरुष सिंह है” याकी न्याई
गौण (उपचारमात्र) है ॥

किंवाः-जैसेँ बालक स्वपादके अगुच्छकूँ
घावता है औ दतरहित वृद्धपुरुष अपनै ओष्ठमात्रका
चर्वण करता है, सो अन्यविषयभोगका मागी नहीं,
तैसेँ ज्ञानी बी शास्त्रअविरुद्धविषय-भोगकूँ करता हुवा
स्वरूपके अनुसंधानतँ रागके अभावतँ ताकूँ विषय-
भोगविषै समाधि कहिये है, सो विक्षेपयुक्त होनैतै
अतिअधम विषयसमाधि है, यातँ ज्ञानकी खलडीमें

२ अज्ञानी नहीं जानै है जो मेरा ही स्वरूप आनंद है ॥ औ—

३ दोनोंका स्वरूप आनंद है, विषयसँ केवल अज्ञानीकूँ आंति होवै है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥

॥ १२० ॥ प्रश्नः—जन्मादिकदुःख कौनविषै है ?

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ चौपाई ॥

हे प्रभु परमानंद बखान्यो ।
मेरो रूप सु मैं पहिचान्यो ॥
नहिं तोमैं भवबंधन लेसा ।
कह्यो आप पुनि यह उपदेसा ॥४३॥

यामैं संका मुहि यह आवै ।
जातैं तव बच हिय न सुहावै ॥
नहिं मोमैं यह बंध पसारो ।
कहौ कौन तौ आश्रय न्यारो ? ॥४४

टीकाः—हे भगवन् ! आपनै कह्या—“ तू परमै आनंदस्वरूप है ” सो मैं भले प्रकारसँ जान्या ॥ और—

आपनै कह्या जो “ जन्ममरणसँ आदि लेके संसाररूप दुःख तेरे विषै है नहीं । यातैं ताकी निवृत्ति बनै नहीं ” । याके विषै मेरेकूँ शंका है— जो जन्मादिक दुःख मेरे विषै नहीं हैं तौ जाविषै

डारे दुग्ध न्याई याका विषय आदर करनै योग्य नहीं है, किंतु ज्ञानीकूँ उपेक्ष्य है, क्षणिकविषयानंद होनैतैं औ देहाभिमानरूप आवरणके अभावतैं शुद्ध-चिन्मात्रवासनाके सद्भावतैं ज्ञानीका मन जहां जावै तहा पादत्राणयुक्त पुरुषकूँ चर्मवेष्टित पृथिवीकी न्याई समाधि है, यह अर्थ बालबोधके नवमउपदेश-विषै हमनै प्रमाणसहित लिख्या है, जिसकूँ इच्छा

यह संसार है सो मेरेसँ न्यारा कहिये भिन्न आश्रय आप कृपाकारिके बतावो ? जाके विषै संसारदुःख जानिके अपनै विषै नहीं मानूं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

॥१२१॥ उत्तरः—जन्मादिक दुःख कहूँ नहीं ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ सोरठा ॥

सुनहु सिष्य मम बानि,
जातैं तव संका मिटै ।
है जगकी अँति हानि,
तो मोमैं नहिं औरमैं ॥ ४५ ॥
अर्थ स्पष्ट ॥ ४५ ॥

॥१२२॥ प्रश्नः—दुःख कहूँ नहीं तौ प्रत्यक्ष प्रतीत क्यूँ होवै है ?

॥ तत्त्वदृष्टिरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

जो भगवन कहूँ है नहीं,
जन्म मरन जग खेद ।
है प्रत्यच्छ प्रतीति क्यूँ,
कहो आप यह भेद ॥ ४६ ॥

टीकाः—हे भगवन् ! जो जन्ममरणसँ

होवै सो तहा देखै ॥

॥ १९३ ॥ आत्मा आनंदरूप है, यह अर्थ आगे षष्ठतरंगगत ३६०—३६३ के अकमै कहियेगा ॥

॥ १९४ ॥ जैसे रज्जूमैं कल्पित सर्पका व्यावहारिक सत्ताकारिके अत्यतअभाव है, तैसे ब्रह्ममैं कल्पित जगत्का परमार्थसत्ताकारिके अत्यतअभाव है, सोई जगत्की अतिहानि कहिये नित्यनिवृत्ति है ॥

आदि लेके संसारदुःख भरे विषै तथा और विषै कहुं बी नहीं है तौ प्रत्यक्ष प्रतीत क्युं होवै है जो वस्तु नहीं होवै सो प्रतीत होवै नहीं । जैसे वंध्याका पुत्र औ आकाशविषै पुष्प नहीं है सो प्रतीत होवै नहीं, तैसे संसार बी नहीं होवै तौ प्रतीत नहीं हुवा चाहिये औ जन्मसँ आदि लेके संसार प्रतीत होवै है, यातँ “जन्मादिकसंसाररूपी दुःख नहीं है” यह कहना बनै नहीं ॥४६॥

॥ १२३ ॥ उत्तरः—आत्माके अज्ञानसँ प्रतीति । रज्जुसर्पका दृष्टांत ॥

॥ श्रीगुरुरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

आत्मरूप अज्ञानतँ,
है मिथ्या परतीति ।

जगत स्वप्न नभ नीलता,

रज्जुभुजगकी रीति ॥ ४७ ॥

टीकाः—जन्मादिक जगत् परमार्थसँ नहीं है तौ बी आत्माका ब्रह्मस्वरूपकारिके अज्ञानतँ मिथ्या प्रतीत होवै है । जैसे स्वप्नके पदार्थ, आकाशमें नीलता औ रज्जुमें सर्प परमार्थसँ नहीं हैं औ मिथ्या प्रतीत होवै है तैसे जन्मादिकजगत् परमार्थसँ नहीं है । मिथ्या प्रतीत होवै है ॥ ४७ ॥

॥ १२४ ॥ प्रश्नः—रज्जुमें सर्प कैसे भासै है ?

॥ तत्त्वदृष्टिरुवाच ॥

॥ चौपाई ॥

मिथ्यासर्प रज्जुमें जैसे ।
भाख्यो भव आतममें तैसे ॥

कैसे सर्प रज्जुमें भासै ।

यह संशय मन बुद्धि विनासै ॥४८॥

टीकाः—जैसे रज्जुमें सर्प मिथ्या है तैसे आत्मामै भवदुःख मिथ्या कहा । तहां दृष्टांतके ज्ञान विना दीर्घान्तका ज्ञान होवै नहीं । यातँ “रज्जुमें सर्प कैसे भासै ?” यह दृष्टांतमें प्रश्न है ॥ ४८ ॥

॥ १२५ ॥ अथ प्रश्नअभिप्राय ॥ १२५-१३०

॥ चौपाई ॥

असत्ख्याति घुनि आतमख्याती ।

ख्यातिअन्यथा अरु अख्याती ॥

सुने चारिमत भ्रमकी ठौरा ।

मानूं कौन कहौ यह व्यौरा ॥ ४९ ॥

टीकाः—जहां रज्जुमें सर्प औ सीपीमें रूपा इत्यादिक भ्रम है तहां चारि मत सुनै हैंः—

१ शून्यवादी असत्यख्याति कहै हैं ॥

२ क्षणिकविज्ञानवादी आत्मख्याति कहै हैं ॥

३ न्याय औ वैशेषिकमतमें अन्यथाख्याति कहै है ॥

४ सांख्य औ प्रभाकर अख्याति कहै हैं ॥

॥ १२६ ॥ १ असत्ख्याति ॥

तहां शून्यवादीका यह अभिप्राय हैः—जेवरीदेशमें सर्प अत्यंत असत् है । तैसे अन्यदेशमें बी अत्यंत असत् है । ऐसे अत्यंत असत्सर्पकी जेवरीदेशमें प्रतीति होवै है, याकूं असत्यख्याति कहै है ॥ अत्यंत असत्सर्पकी ख्याति कहिये भान औ कथन है ॥

॥ १५७ ॥ असत्ख्यातिका विशेषकथन औ खडन वृत्तिरत्नावलिके दशम रत्नम किया है औ वृत्ति-प्रभाकरके सप्तमप्रकाशमें किया है ।

॥ १५५ ॥ दार्ष्टान्तिका कहिये सिद्धांतका ॥

॥ १५६ ॥ व्यौरा कहिये श्रेष्ठ । यांहीकू नीका बी कहै हैं ॥

॥ १२७ ॥ २ ॥ आत्मख्याति ॥

विज्ञानवादीका यह अभिप्राय है—जेवरी-देशमें तथा अन्यदेशमें बुद्धिके बाहिर कहुं सर्प है नहीं। सारे पदार्थ बुद्धिसैं भिन्न नहीं किंतु सर्वपदार्थनके आकारकूं बुद्धि ही धरै है। सो बुद्धि क्षणिकविज्ञानरूप है। क्षणक्षणमें नाश औ उत्पत्तिकूं प्राप्त होवै है जो विज्ञान, सोई सर्वरूप प्रतीत होवै है। याकूं आत्मख्याति कहै हैं ॥ आत्मा कहिये क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धि, ताका सर्परूपसैं ख्याति कहिये भान औ कथन है ॥

॥ १२८ ॥ ३ ॥ अन्यथाख्याति १२८-१२९

नैयायिकका औ वैशेषिकका यह अभिप्राय है—बंबीआदिक स्थानमें साचा सर्प है, ताकूं नेत्रसैं देखै है औ नेत्रमें दोष है ताके बलतै सम्मुख समीप प्रतीत होवै है ॥ यद्यपि साचा सर्प औ नेत्रके मध्य भीतिआदिक अंतराय हैं तथापि दोषसहित नेत्रतैं अंतरायसहित बी सर्प दीखै है ॥ औ यामैं—

कोउ ऐसी शंका करै—दोषतैं सामर्थ्य घटै है। बधै नहीं। जैसे जठराग्निमें पाचन-सामर्थ्य वातपित्तकफदोषतैं घटै है तैसें नेत्रमें बी तिमिरादिदोषतै सामर्थ्य घटी चाहिये औ बंबीआदिक स्थानमें स्थित सर्पका दोष-

॥ १२८ ॥ आत्मख्यातिका विशेषकथनपूर्वक खडन वृत्तिरत्नावलिके एकादश रत्नमें तथा वृत्ति-प्रमाकरके सप्तम प्रकाशमें किया है ॥

॥ १२९ ॥ 'बल्मीक' याकू कोई देशमें राफडा बी कहते हैं ॥

॥ १३० ॥ यह प्राचीन मत है। या मतमें अन्य-देशविषै स्थित वस्तुकी अन्यदेशमें प्रतीति ही भ्रांति कहिये है। अर्थाध्यास किवा ज्ञानाध्यासरूप भ्रांति नहीं है ॥

॥ १३१ ॥ यह चिंतामणिनामक ग्रंथके कर्ता

सहित नेत्रतैं ज्ञान कहा। तहां शुद्धनेत्रसै तौ परदेशमें स्थितका प्रत्यक्षज्ञान होवै नहीं औ दोषसहितसैं होवै है। यातैं "दोषतै नेत्रका सामर्थ्य अधिक होवै है" यह माननैमें कोई दृष्टांत नहीं ॥

सो शंका बनै नहीं। काहेतैं? किसकूं पित्तदोषतैं ऐसा रोग होवै है जो चतुर्गुणभोजन कियेतै बी तृप्ति होवै नहीं। जैसे पित्तदोषतैं जठराग्निमें पाचनसामर्थ्य बधै है तैसें नेत्रमें बी तिमिरादिदोषतैं परदेशमें स्थित सर्पके प्रत्यक्ष करनेका सामर्थ्य बधै है ॥

इस रीतिसै बंबीआदिक देशमें स्थित सर्पका अन्यथा कहिये और प्रकारतैं सम्मुख जेवरी-देशमें जो ख्याति कहिये भान औ कथन सो अन्यथाख्याति कहिये है। औ—

॥ १२९ ॥ चिंतामणिकारका यह मत है—जो दोषसहित नेत्रतैं बंबीमें स्थित सर्पका ज्ञान होवै तौ बीचके और पदार्थनका ज्ञान बी हुंवा चाहिये। यातैं परदेशमें स्थित वस्तुका नेत्रसैं ज्ञान होवै नहीं। किंतु दोषसहित नेत्रतैं जेवरीका निजरूपतैं भान होवै नहीं, सर्परूपतैं भान होवै है। यातैं जेवरीका ही अन्यथा कहिये और प्रकारतैं सर्परूपतैं जो ख्याति कहिये भान औ कथन सो अन्यथा-ख्याति कहिये है ॥

नवीन नैयायिकका मत है। यामै अन्यवस्तुकी अन्यरूपसै प्रतीतिरूप ज्ञानाध्यासकूं ही भ्रांति कहते हैं। या अन्यथाख्यातिका विशेषकथन औ खडन वृत्तिरत्नावलिके द्वादश रत्नविषै औ वृत्ति-प्रमाकरके सप्तम प्रकाशविषै किया है।

॥ १३२ ॥ जहा सोनीके हृदमें स्थित रजतका शुक्तिदेशमें भान होवै तहां हृद औ तामें स्थित सर्वसामग्रीसहित सोनीकी बी दोषके बलसै प्रतीति हुई चाहिये औ होती नहीं ॥

॥ १३० ॥ ४ अख्याति ॥ औ उक्तं त्रीणि
ख्यातिका खंडन ॥

औ अख्यातिवादीका यह अभिप्राय है:-

१ जो असत्की प्रतीति होंवे तौ बंध्यापुत्र
औ शशशृंगकी प्रतीति हुई चाहिये, यातें
असत्ख्याति असंगत है ॥

२ क्षणिकविज्ञानका ही आकार सर्पादिक
होवे तौ क्षणमात्रसै अधिककालस्थिर प्रतीति
नहीं हुई चाहिये, यातें आत्मख्याति असंगत
है ॥ औ--

३ अन्यथाख्यातिकी प्रथम रीति तौ चिंता-
मणिके मतसै दूषित ही है । तैसै चिंतामणिकी
रीतिसै बी अन्यथाख्यातिमत असंगत है ।
काहेतै ? ज्ञेयके अनुसार ज्ञान होवे है ॥ "ज्ञेय रज्जु
औ सर्पका ज्ञान " यह कहना अत्यंत विरुद्ध
है । यातें यह रीति माननी योग्य है:-जहां
रज्जुमें सर्पभ्रम है तहां रज्जुसै नेत्रका अपनी
वृत्तिद्वारा संबंध होयके रज्जुका इदंरूपतें
सामान्यज्ञान होवे है औ सर्पकी स्मृति होवे है ।

" यह सर्प है " यामें दोज्ञान हें:-

१ "यह" अंश तौ रज्जुका सामान्य-
प्रत्यक्षज्ञान है । औ-

२ " सर्प है " ऐसै सर्पका स्मृतिरूप
ज्ञान है ॥

इस रीतिसै "यह सर्प है" इहां दो ज्ञान हें ।
परंतु भयदांप प्रमातामै औ तिमिरदोष प्रमाप्समें
ताके बलतें पुरुषकूं ऐसा विवेक नहीं होता
जो "भेरेकूं दो ज्ञान हुवे हें " ॥ यद्यपि "यह"
अंश रज्जुका सामान्यज्ञान यथार्थ है औ पूर्व
देखे सर्पका स्मृतिज्ञान बी यथार्थ ही है । तौ बी
"भेरेकूं दो ज्ञान हुवे हें, तिनमें रज्जुका सामान्य-
प्रत्यक्षज्ञान है औ सर्पका स्मृतिज्ञान है " यह
विवेक नहीं होंवे है । तिस दोज्ञानके आविषेककूं
ही सांख्यप्रभाकरमतमै भ्रम कहै हें । यही रीति

सारे भ्रमस्थलमै जाननी ॥

"या रीतिसै रज्जुआदिकनमें सर्पादिक भ्रम
जहां होवे तहां चारि मत सुने हें । तिनमें नीका
मत होई सो कहो । ताहीकूं मै मानूं " यह
शिष्यका प्रश्न है ॥ ४९ ॥

अंक १२४-१३० गत प्रश्नका उत्तर
॥ १३१-१४६ ॥

॥ १३१ ॥ अख्यातिमतखंडन ॥

॥ १३१-१३२ ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

ख्यातिअनिर्वचनीय लखि,

पंचम तिनतै और ।

युक्तिहीन मत चारि ये,

मानहु भ्रमकी ठौर ॥ ५० ॥

टीका:-हे शिष्य ! तिन चारि ख्यातिनतै
और ही भ्रमकी ठौर अनिर्वचनीय ख्याति
पंचम लख ॥ औ असत्ख्याति, आत्मख्याति,
अन्यथाख्याति औ अख्याति, ये चारि मत
युक्तिहीन हें ॥

जैसै उत्तरउत्तरमतनिरूपणमें त्रीनि मत
असंगत कहे तैसै अख्यातिमत बी असंगत
है । काहेतै ? " यह सर्प है " या ज्ञानमै

१ प्रथम " यह " अंश तौ रज्जुका सामान्य
ज्ञान प्रत्यक्ष है । औ-

२ " सर्प है " इतना अंश पूर्वदृष्टसर्पका
स्मरणज्ञान है ।

यह अख्यातिवादीका मत है । तहां
पूर्वदृष्ट सर्पका स्मरण ही मानै औ सम्मुखरज्जु
देशमै सर्पका ज्ञान नहीं मानै तौ सम्मुखरज्जुतें
पुरुषकूं भय होयके उलटा भागै है । सो भय

औ भागना नहीं हुवा चाहिये । यातै सम्मुखरज्जु-
देशमें ही सर्पकी प्रतीति होवै है । पूर्वदृष्टसर्पकी
स्मृति नहीं ॥

॥ १३२ ॥ किंवा ।

१ रज्जुका विशेषरूपतै यथार्थज्ञान हुये तै
अनंतर ऐसा बाध होवै है:- "भिरुकूं रज्जुमें सर्पकी
प्रतीति मिथ्या होती भई" या बाधतै बी रज्जु-
में ही सर्पकी प्रतीति होवै है । पूर्वदृष्टसर्पकी
स्मृति नहीं ॥ औ-

२ "यह सर्प है" इहां ज्ञान एक ही प्रतीति
होवै है । दो नहीं ॥ औ-

३ एककालमें अंतःकरणतै स्मृतिरूप औ
प्रत्यक्षरूप दो ज्ञान होवै बी नहीं ।

यातै अख्यातिमत बी अत्यंतअसंगत
है ॥

इन चारूं मतनका प्रतिपादन औ खंडन,
विवरण औ स्वाराज्यसिद्धिआदिकग्रंथनमें
विस्तारसै लिख्या है ॥ प्रतिपादन औ खंडनकी
युक्ति कठिन है । यातै संक्षेपतै जिज्ञासुकूं रीति
जनाई है । विस्तार हमने लिख्या नहीं ॥

॥ १३३ ॥ ५ सिद्धांतमें अनिर्वचनीयख्याति
है । ताकी रीति ॥

सिद्धांतमें अनिर्वचनीयख्याति है । ताकी यह

॥ १६३ ॥ याका विशेषकथन औ खंडन वृत्ति-
रत्नावलिके त्रयोदशरत्नमें औ वृत्तिप्रभाकरके सप्तम
प्रकाशमें किया है ।

॥ १६४ ॥ सूर्यादिकज्योति ॥

॥ १६५ ॥ तिमिरशब्दसै मदअन्धकारका बी
ग्रहण है । काहेतै ? निर्दोष नेत्रवालेकू स्पष्टप्रकाशविषै
रज्जुआदिकअधिष्ठानके विशेषरूपका अज्ञान होवै
नहीं औ गाढ़ अंधकारविषै अधिष्ठानके सामान्यरूप
"इंदेता" का ज्ञान होवै नहीं औ अधिष्ठानके
विशेषरूपके अज्ञान विना औ सामान्यरूपके ज्ञान विना
अध्यास होवै नहीं । यह वार्ता पूर्व द्वितीयतरगाविषै

रीति है:- अंतःकरणकी वृत्ति नेत्रादिद्वारा निक-
सिके विषयके समान आकारकूं प्राप्त होवै है, तातै
विषयका आवरण भंग होयके ताकी प्रतीति
होवै है । तहां प्रकाश बी सहायक होवै है,
प्रकाश विना पदार्थकी प्रतीति होवै नहीं ॥

जहां रज्जुमें सर्पभ्रम होवै है तहां अंतःकरणकी
वृत्ति नेत्रद्वारा निकसै बी औ रज्जुसै ताका संबंध
बी होवै । परंतु तिमिरादिकदोष प्रतिबंधक हैं ।
यातै रज्जुके समानाकारवृत्तिका स्वरूप होवै
नहीं, यातै रज्जुका आवरण नाशै नहीं ॥

इस रीतिसै आवरणभंगका निमित्त वृत्तिका
संबंध हुयेतै बी जब रज्जुका आवरण भंग
होवै नहीं तब रज्जुचेतनमें स्थित अविद्यामें
क्षोभ होयके सो अविद्या सर्पाकारपरिणामकूं
प्राप्त होवै है ॥

१ सो अविद्याका कार्य सर्प सत् होवै तौ
रज्जुके ज्ञानसै ताका बाध होवै नहीं औ
बाध होवै है । यातै सत् नहीं ॥ औ
२ असत् होवै तौ वंध्यापुत्रकी न्याई प्रतीति
नहीं होवै औ प्रतीति होवै है, यातै
असत् बां नहीं ॥

किंतु सत्असत्सै विलक्षण अनिर्वचनीय
है ॥ शुक्तिआदिकनमें रूपादिक बी याहि

अध्यासके प्रसंगमें कही हैं । औ मदअन्धकारमें विशेष
रूपका अज्ञान औ सामान्यरूपका ज्ञान ये दोनूं
बनते हैं । यातै नेत्रके विषयगत अध्यासविषै मद-
अन्धकारकी अपेक्षाके होनैतै ताका बी ग्रहण है औ
नेत्रकी मन्दतारूप तिमिरदोषका बी ग्रहण है । दोनूंमें
सै एक होवै जब भ्रम होवै है ॥ औ आदिशब्द-
कारि कामलआदिक नेत्ररोगका ग्रहण है ॥

॥ १६६ ॥ इहां यह शका है:- सत्सै विलक्षण
असत् है, ताकू असत्सै विलक्षण कहना विरुद्ध
है औ असत्सै विलक्षण सत् है, ताकू सत्सै
विलक्षण कहना विरुद्ध है ॥ औ सत्असत्सै भिन्न

रीतिसँ अनिर्वचनीय उत्पन्न होवै है ॥ ता अनिर्वचनीयकी जो रूपाति कहिये प्रतीति औ कथन सो अनिर्वचनीयरूपाति कहिये है ॥

॥ १३४ ॥ भ्रमस्थलमें अन्तःकरणसँ भिन्न अविद्याका परिणाम सर्पादिक विषय औ तिनका ज्ञान एक ही समय उत्पन्न होवै है, औ लीन होवै है ।

सो साक्षिभास्य है ॥

जैसँ सर्प अविद्याका परिणाम है तैसँ ताका ज्ञानरूप वृत्ति बी अविद्याका ही परिणाम है । अन्तःकरणका नहीं । काहेतँ ? जैसँ रज्जु-ज्ञानतँ सर्पका बाध होवै है तैसँ ताके ज्ञानका बी बाध होवै है ॥ अन्तःकरणका ज्ञान होवै तो बाध नहीं हुवा चाहिये । यातँ ज्ञान बी सर्पकी न्याई अविद्याका कार्य सत्असत्सँ विलक्षण अनिर्वचनीय है । परंतु—

१ रज्जुउपहितचेतनमें स्थित तमोगुणप्रधान-अविद्याअंशका परिणाम सर्प है । औ—

२ साक्षीचेतनमें स्थित अविद्याकं सत्व-गुणका परिणाम वृत्तिज्ञान है ।

रज्जुचेतनकी अविद्याका जा समय सर्पाकार परिणाम होवै है ताही समय साक्षी-आश्रित अविद्याका ज्ञानाकार परिणाम होवै है । काहेतँ? रज्जुचेतन आश्रित अविद्यामें क्षोभका जो निमित्त है ता निमित्तसँ ही साक्षी-आश्रित अविद्याअंशमें क्षोभ होवै है । यातँ भ्रमस्थलमें सर्पादिक विषय औ तिनका ज्ञान एकही समय उत्पन्न होवै है ॥ औ रज्जुआदिक अधिष्ठानके

तृतीयपदार्थका अभाव है यातै अनिर्वचनीय शब्दके अर्थकी उपलब्धि ही नहीं है । या शकाका—

यह समाधान है:—

१ त्रिकाल अवाच्य सत् कहिये है । तासँ विलक्षण कहनेकारि वाचयोग्यता ग्रहण है औ—

ज्ञानतँ एकही समय लीन होवै हैं ॥ या रीतिसँ १ सर्पादिक भ्रमविषै

(१) बाह्यअविद्याअंश सर्पादिक विषयका उपादानकारण है । औ—

(२) साक्षीचेतनआश्रित अंतरअविद्याअंश तिनके ज्ञानरूप वृत्तिका उपादान-कारण है ॥ औ—

२ स्वप्नमें तौ

(१) साक्षीआश्रित अविद्याका ही तमोगुण-अंश विषयरूप परिणामकू प्राप्त होवै है ॥

(२) ता अविद्यामें सत्वगुणअंश ज्ञानरूप परिणामकू प्राप्त होवै है ।

यातँ स्वप्नमें अंतर अविद्या ही विषय औ ज्ञान दोनूका उपादानकारण है ॥

याहीतँ बाह्यरज्जुसर्पादिक औ अंतरस्वप्न-पदार्थ । साक्षीभास्य कहिये है ॥

अविद्याकी वृत्तिद्वारा जाकू साक्षी भासै कहिये प्रकाशै । सो साक्षीभास्य कहिये है ॥

॥ १३५ ॥ रज्जुमें सर्प औ ताका ज्ञान अविद्याका परिणाम औ चेतन-का विवर्त है ॥

रज्जुआदिकनमें अनिर्वचनीय सर्पादिक औ तिनका ज्ञान भ्रम कहिये है औ अध्यास कहिये है । सो भ्रम अविद्याका परिणाम है औ चेतनका विवर्त है ॥

१ उपादान कारणके समान स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप परिणाम कहिये है ॥ औ—

२ अधिष्ठानतँ विपरीत स्वभाव वाला अन्यथा-स्वरूप विवर्त कहिये है ॥

२ स्वरूपहीन बन्व्यापुत्रादिक असत् कहिये है ।

तासँ विलक्षण कहनेकारि स्वरूपवान्का ग्रहण हैं ।

यातै वाचयोग्य स्वरूपवान् अनिर्वचनीयपदार्थ है । तैसा प्रपच औ रज्जुसर्पादिक है ताकी उपलब्धि नाम प्रतीति वेदातनिपुण पंडितनकू होवै है ॥

१ उपादानकारण अविद्या सो अनिर्वचनीय है । तैसेँ रज्जुमें सर्प औ ताका ज्ञान बी अनिर्वचनीय है, याँतैँ रज्जुसर्प औ ताका ज्ञान अविद्याके समान स्वभाव वाला अन्यथा स्वरूप कहिये अविद्यातैँ और प्रकारका आकार है सो अविद्याका परिणाम है ॥

२ तैसेँ रज्जुअवच्छिन्नअधिष्ठानचेतन सत् रूप है । सर्प औ ताका ज्ञान सत्तैसेँ विलक्षण है । याँतैँ रज्जुसर्प औ ताका ज्ञान अधिष्ठानचेतनतैँ विपरीत स्वभाव वाला अन्यथास्वरूप कहिये चेतनसैँ औरप्रकारका आकार है ॥

॥ १३६ ॥ रज्जु औ अंतःकरणउपहितचेतन अधिष्ठान है । रज्जु नहीं ॥
सर्प औ ताके ज्ञानकी रज्जुज्ञानसैँ निवृत्ति ॥

१ मिथ्यासर्पका अधिष्ठान रज्जुउपहितचेतन है । रज्जु नहीं । काहेतैँ ? सर्पकी न्याँई रज्जु बी कल्पित है ॥ कल्पितवस्तु अन्यकल्पितका अधिष्ठान बनै नहीं याँतैँ रज्जुउपहितचेतन ही अधिष्ठान है । रज्जु नहीं । औ-

रज्जुविशिष्टकूँ अधिष्ठान कहैँ तौ बी रज्जु औ चेतन दोनूँ अधिष्ठान होवैँगे । तहाँ रज्जुभागमै अधिष्ठानपना बाधित है । याँतैँ रज्जुउपहित चेतन ही अधिष्ठान है । रज्जुविशिष्ट चेतन नहीं ॥

२ तैसेँ सर्पके ज्ञानका साक्षीचेतन अधिष्ठान है ॥

या रीतिसैँ भ्रमस्थानमें विषयका औ ताके ज्ञानका उपाधिभेदसैँ अधिष्ठान भिन्न है । एक नहीं ॥ औ—

१ विशेषरूपतैँ रज्जुकी अप्रतीति । अविद्यामें

क्षोभद्वारा दोनूँकी उत्पत्तिमें निमित्तहै ॥
२ तैसेँ रज्जुका ज्ञान दोनूँकी निवृत्तिमें बी निमित्त कहा है । याके विषै—

॥ १३७ ॥ शंकाः—रज्जुके ज्ञानतैँ सर्पकी निवृत्ति बनै नहीं ।

ऐसी शंका होवै हैः— रज्जुकें ज्ञानतैँ सर्पकी निवृत्ति बनै नहीं । काहेतैँ ? “मिथ्या वस्तुका जो अधिष्ठान होवै ता अधिष्ठानके ज्ञानतैँ मिथ्याकी निवृत्ति होवै है । यह अद्वैतवादका सिद्धांत है” ॥ औ मिथ्यासर्पका अधिष्ठान रज्जुउपहित चेतन है । रज्जु नहीं । याँतैँ रज्जुके ज्ञानतैँ सर्पकी निवृत्ति बनै नहीं । या शंकाका—

॥ १३८ ॥ समाधानः—रज्जुका ज्ञान ही सर्पके अधिष्ठानका ज्ञान है ॥

यह समाधान हैः—“रज्जुआदिक जडपदार्थका ज्ञान अंतःकरणकी वृत्तिरूप होवै । तहाँ आवरणभंग वृत्तिका प्रयोजन है । सो आवरण अज्ञानकी शक्ति है । याँतैँ आवरण जडके आश्रित है नहीं । किंतु जडका अधिष्ठा जो चेतन ताके आश्रित है । याँतैँ—

१ रज्जुसमानाकार अंतःकरणकी वृत्ति रज्जुअवच्छिन्न चेतनकाही आवरण भंग होवै है ॥

२ वृत्तिमें जो चिदाभास है ताँतैँ रज्जुव प्रकाश होवै है ॥

३ चेतन स्वयंप्रकाश है ताँमें आभासक उपयोग नहीं”

यह प्रक्रिया संपूर्ण आँगे प्रतिपादन करेंगे । इस रीतिसैँ—

१ चिदाभाससहित अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञानमें जो वृत्तिभाग, ताका आवरण-भंगरूप फल चेतनमें होवे है । औ-

२ चिदाभासभागका प्रकाशरूपफल रज्जुमें होवै है ।

यातैं वृत्तिज्ञानका केवल जडरज्जु विषय नहीं। किंतु अधिष्ठानचेतनसहित रज्जु साभासवृत्तिका विषय है । इसीकारणतैं सिद्धांत ग्रंथमें यह लिख्या हैः—“ अंतःकरणजन्य वृत्तिज्ञान सारे ब्रह्मकूं विषय करै है ” ॥

या प्रकारसैं रज्जुज्ञानतैं निरावरण होयके सर्पका अधिष्ठान रज्जुअवच्छिन्नचेतनका बी निजप्रकाशतैं भान होवै है । यातैं रज्जुका ज्ञान ही सर्पके अधिष्ठानका ज्ञान है, तातैं सर्पकी निवृत्ति संभवै है ॥

॥ १३९ ॥ शंकाः—रज्जुज्ञानतैं सर्प-ज्ञानकी निवृत्ति बनै नहीं ॥

अन्यशंकाः—यद्यपि या रीतिसैं सर्पकी निवृत्ति रज्जुके ज्ञानतैं संभवै है तथापि सर्पके ज्ञानकी निवृत्ति संभवै नहीं । काहेतैं ? सर्पका अधिष्ठान रज्जुअवच्छिन्नचेतन है औ सर्पके ज्ञानका अधिष्ठान साक्षीचेतन है । पूर्वउक्तप्रकार-तैं रज्जुज्ञानसैं रज्जुअवच्छिन्नचेतनका ही भान होवै है । साक्षीचेतनका नहीं । यातैं रज्जुका ज्ञान हुयेतैं बी सर्पज्ञानका अधिष्ठान साक्षीचेतन अज्ञात है औ अज्ञातअधिष्ठानमें कल्पितकी निवृत्ति होवै नहीं । किंतु ज्ञातअधिष्ठानमें ही कल्पितकी निवृत्ति होवै है । यातैं रज्जुज्ञानतैं सर्पज्ञानकी निवृत्ति बनै नहीं । ताका—

॥ १४० ॥ समाधानः—सर्पके अभावतैं सर्पज्ञानकी निवृत्ति होवै है

॥ १४० ॥—१४२ ॥

समाधान यह हैः—विषयके अधीन

ज्ञान होवै है । विषय जो सर्प ताकी निवृत्ति होते ही सर्पके ज्ञानकी विषयके अभावतैं आप ही निवृत्ति होवै है ॥ और—

॥ १४१ ॥ जो ऐसैं कहैः—कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानज्ञान विना होवै नहीं औ सर्पका ज्ञान बी कल्पित है, ताका अधिष्ठान साक्षी चेतन है । ताके ज्ञान विना कल्पित सर्पके ज्ञानकी निवृत्ति बनै नहीं । ताका—

॥ १४२ ॥ समाधान यह हैः—निवृत्ति दो प्रकारकी होवै है ॥

१ एक तो अत्यंतनिवृत्ति होवै है । औ—

२ दूसरी कारणमें जो लय सो बी निवृत्ति कहिये है ॥

कारणसहित कार्यकी निवृत्ति अत्यन्त-निवृत्ति कहिये है ॥

सारे कल्पितवस्तुका कारण अधिष्ठानके आश्रित अज्ञान है ॥

१ ता अज्ञानसहित कल्पितकार्यकी निवृत्ति तो अधिष्ठानज्ञानतैं ही होवै है ।

२ परंतु कारणमें लयरूप जो निवृत्ति सो अधिष्ठानज्ञान विना बी होवै है ॥

जैसैं सुषुप्ति औ प्रलयमें सर्वपदार्थनका अज्ञानमें लय अधिष्ठानज्ञानसैं विना होवै है । तहां सर्वपदार्थनके लयमें निमित्त भोगके सम्मुख कर्मका अभाव है तैसैं अधिष्ठानसाक्षीके ज्ञान विना ही सर्पज्ञानका लय होवै है । तहां सर्प-ज्ञानका विषय जो सर्प ताका अभाव सर्पज्ञानके लयमें निमित्त है ॥

या प्रकारसैं सर्पकी निवृत्ति रज्जुज्ञानतैं होवै है औ सर्पज्ञानका विषय जो सर्प ताके अभावतैं सर्पज्ञानका लय होवै है ॥

॥ १४३ ॥ रज्जुज्ञानसमय साक्षीका भान होवै है ॥

अथवा सर्प औ ताका ज्ञान । दोनोंकी

निवृत्ति रज्जुज्ञानतै होवै है । काहेतै ? जब रज्जुका प्रत्यक्षज्ञान होवै तब अंतःकरणकी वृत्ति नेत्रद्वारा निकसिके रज्जुदेशमें प्राप्त होवै है और रज्जुके समान वृत्तिका आकार होवै है, यातै रज्जुके प्रत्यक्षसमय वृत्तिउपहितचेतन और रज्जुउपहितचेतन दोनों एक होवै हैं तिनका भेद रहै नहीं । यामें यह हेतु है:—चेतनका स्वरूपसै तौ भेद कहूं बी नही । किंतु उपाधिके भेदसैं चेतनका भेद होवै है ॥

वृत्तिउपहितचेतन और रज्जुउपहितचेतनका भेदक उपाधि । वृत्ति और रज्जु है ।

१ सो वृत्ति और रज्जु भिन्नभिन्न देशमें स्थित होवै जब तौ उपाधिवाले चेतनका भेद होवै है और—

२ दोनों उपाधि एक देशमें स्थित होवै तब उपहित चेतनका भेद बनै नहीं ॥

यह वार्ता वेदांतपरिभाषादिक ग्रन्थनमें लिखी है ॥

१ भिन्नदेशमें स्थित उपाधितै ही उपहित चेतनका भेद होवै है ॥

२ एक देशमें जब दोनों उपाधि स्थित बी होवै तब दोनों उपाधिसै उपहित बी चेतन एक ही होवै है ॥

या प्रकारतै रज्जुके प्रत्यक्षज्ञानसमय रज्जु-उपहितचेतन और वृत्तिउपहितचेतन एक है । तहां साक्षीचेतन ही वृत्तिउपहितचेतन है । काहेतै ? अंतःकरण और ताकी वृत्तिमें स्थित जो तिनका प्रकाशक चेतनमात्र सो साक्षी कहिये है ॥ इस रीतिसै रज्जुज्ञानसमय साक्षीचेतन और रज्जुउपहितचेतनका अभेद होवै है ॥ और—

१ रज्जुउपहितचेतनका रज्जुज्ञानसैं भान होवै है और—

२ रज्जुउपहितचेतनसैं अभिन्न साक्षीका बी रज्जुज्ञानसैं भान होवै है ॥

या प्रकारतै रज्जुज्ञानसमय अधिष्ठानसाक्षी का भान होनैतै कल्पित सर्पज्ञानकी निवृत्ति संभवै है ॥

॥ १४४ ॥ सर्वत्रिपुटियोंके ज्ञानमें साक्षीका ज्ञान होवै है ॥

किंवा कूटस्थदीपमें विद्यारण्यस्वामीनै यह प्रक्रिया कही है:—

१ “आभाससहित अंतःकरणकी वृत्ति इंद्रियद्वारा निकसिके घटादिक विषयकूं प्रकाशै है ॥”

२ घटादिकविषय और तैसैं अभाससहित वृत्तिरूप तिनका ज्ञान तथा अभास-सहित अंतःकरणरूप ज्ञाता इन तीनिवोंकूं साक्षी प्रकाशै है ॥”

१ “यह घट है” इस रीतिसै आभाससहित वृत्तिसै घटमात्रका प्रकाश होवै है ॥

२ “मै घटकूं जानू हूं” या रीतिसैं

(१) ‘मैं’ शब्दका अर्थ ज्ञाता और—

(२) ज्ञेय घट और—

(३) ताका ज्ञान ।

या त्रिपुटीका साक्षीसैं प्रकाश होवै है ॥

या प्रकारतै सर्वत्रिपुटियोंका प्रकाशक साक्षी है ॥

साक्षी आप अज्ञात होवै तौ त्रिपुटीका ज्ञान साक्षीसैं बनै नहीं । यातै सर्वत्रिपुटियोंके ज्ञानमें साक्षीका ज्ञान अवश्य होवै है ॥

ता साक्षीज्ञानतै सर्पज्ञानकी निवृत्ति संभवै है । या पूर्व रीतिसैं सर्प और ताके ज्ञानका अधिष्ठान भिन्न भिन्न कहा । तामें इतनै शंकासमाधान हैं ॥ या पक्षमें शंकासमाधानरूप विवाद और बी बहुत हैं । यातै—

॥ १४५ ॥ सर्प और ताके ज्ञानका अधिष्ठान साक्षी है ॥ १४५-१४६ ॥

'सर्प और ताके ज्ञानका अधिष्ठान एक ही है' यह पक्ष कहै है:—

तहां बाह्य जो रज्जुचेतन है ताकूं सर्प और ताके ज्ञानका अधिष्ठान कहै तौ बनै नहीं । काहेतैं ?—

१ जितनै ज्ञान होवै हैं सो प्रमाता अथवा साक्षीके आश्रित होवै हैं । बाह्य जो रज्जुचेतन ताके आश्रित ज्ञान बनै नहीं ।

२ तैसें सर्प और सर्पके ज्ञानका अधिष्ठान अंतःकरणउपहित साक्षी चेतनकूं मानै तौ शरीरके अंतर अंतःकरणदेशमें सर्पकी प्रतीति चाहिये । रज्जुदेशमें सर्पकी प्रतीति नहीं चाहिये ॥ अंतर उपजे सर्पकी बाहिर प्रतीति मायाके बलतैं मानै तौ आत्मख्यातिमतकी सिद्धि होंवैगी ॥

इस रीतिसैं—

१ रज्जुउपहितचेतन ज्ञानका अधिष्ठान बनै नहीं । औ—

२ अंतःकरणउपहित चेतन सर्पका अधिष्ठान बनै नहीं ।

यातैं सर्प और ताके ज्ञानका अधिष्ठान एक नहीं बनै ।

तथापि रज्जुके समीप प्राप्त जो अंतःकरणकी इदमाकारवृत्ति, तामैं स्थिति चेतनके आश्रित आविद्या सर्पाकार और ज्ञानाकार परिणामकूं प्राप्त होवै है ।

१ वृत्तिउपहित चेतनमें स्थिति आविद्याका तमोगुणअंश सर्पका उपादानकारण है ।

२ ताहीमें स्थित 'सत्त्वगुणअंश सर्पके ज्ञानका उपादानकारण है ॥

सर्प और ताके ज्ञानका वृत्तिउपहित चेतन अधिष्ठान है ।

१ वृत्ति रज्जुदेशमें बाहिर गयी यातैं वृत्तिउपहित चेतन की बाहिर है, यातैं सर्पका आश्रय बनै है ॥

२ जितना अंतःकरणका स्वरूप होवै, उतना ही साक्षीका स्वरूप होवै है । शरीरके अन्तर स्थित जो अंतःकरण सोई वृत्तिस्वरूप परिणामकूं प्राप्त होवै है, यातैं वृत्तिउपहित चेतन साक्षी है, यातैं ज्ञानका आश्रय बनै है ।

रज्जुका जब साक्षात्कार होवै तब रज्जुचेतन और वृत्तिचेतन दोनू एक होवै हैं, यातैं रज्जुके ज्ञानसैं सर्प और ताके ज्ञानकी निवृत्ति की बनै है ॥

॥ १४६ ॥ जहां एकरज्जुमें दशपुरुषनकूं किसीकूं सर्प, किसीकूं दंड, किसीकूं माला, किसीकूं पृथ्वीकी दरार और किसीकूं जलधारा, इस रीतिसैं भिन्न भिन्न प्रतीति होवै अथवा सर्वकूं सर्प ही प्रतीति होवै तहां जा पुरुषकूं रज्जुका साक्षात्कार होवै है, ताकी वृत्तिचेतनमें कालिपतअध्यासकी निवृत्ति होवै है । जाको रज्जुज्ञान नहीं होवै ताके अध्यासकी निवृत्ति होवै नहीं, यातैं वृत्तिचेतन ही कालिपतका अधिष्ठान है । रज्जुआदिकाविषयउपहित चेतन नहीं ॥

जो रज्जुउपहित चेतनकूं सर्पदण्डादिकनका अधिष्ठान मानै तौ दश पुरुषनकूं प्रतीति जो होवै, दश पदार्थ, सो एककूं सारे प्रतीति हुये चाहिये, औ हमारी रीतिसैं तौ जाकी वृत्तिचेतनमें जो पदार्थ कालिपत है, सो ताहीकूं प्रतीति होवै, अन्यकूं नहीं ।

इस रीतिसैं बाह्यसर्पादिक और तिनके ज्ञानका वृत्तिउपहित साक्षी अधिष्ठान है । स्वप्नके पदार्थ और तिनके ज्ञानका की अंतःकरणउपहित साक्षी ही अधिष्ठान है ॥

या प्रकारतैं सत्त्वसत्त्वसैं विलक्षण जो

अनिर्वचनीय अविद्याका परिणाम अनिर्वचनीय सर्पादिक, तिनकी ख्याति कहिये प्रतीति औ कथन, सो अनिर्वचनीयख्याति कहिये है ॥ ५० ॥

॥ १४७ ॥ प्रश्नः—अपारमिथ्याजगत्का आधार औ अधिष्ठान कौन है ?

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ दोहा ॥

यह मिथ्या परतीत है,
जामें जगत अपार ।
सो भगवन मोकूं कहौ,
को याको आधार ॥ ५१ ॥
अर्थ स्पष्ट ॥ ५१ ॥

॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १४८—१४९ ॥

॥ १४८ ॥ मिथ्याजगत्का आधार औ अधिष्ठान तूं है ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

तव निजरूप अज्ञानतैं,
है मिथ्याजग भान ।
अधिष्ठान आधार तूं,
रज्जुभुजंग-समान ॥ ५२ ॥

टीकाः—हं शिष्य ! तेरा जो निजरूप कहिये ब्रह्मरूपकारिके अज्ञान, तिसतैं मिथ्याजगत् प्रतीत होवै है, यातैं जगत्का आधार औ अधिष्ठान तूं है । जैसे रज्जुके अज्ञानतैं

मिथ्याभुजंग प्रतीत होवै है । तहां मिथ्याभुजंगका आधार औ अधिष्ठान रज्जु है ।

यद्यपि मिथ्यासर्पका अधिष्ठान मुख्य द्वितीयपक्षमें वृत्तिउपहित चेतन है, औ प्रथमपक्षमें रज्जुउपहित चेतन है, किसी पक्षमें रज्जु-अधिष्ठान नहीं ।

तथापि प्रथमपक्षमें चेतनमें अधिष्ठानपनैकी उपाधि रज्जु है, यातैं स्थूलदृष्टिसैं रज्जु अधिष्ठान कहिये है । जैसे मिथ्याभुजंगका अधिष्ठान तथा आधार रज्जु है; तैसें मिथ्याजगत्का अधिष्ठान औ आधार तूं है ।

॥ १४९ ॥ आत्माका सामान्यरूप आधार औ विशेषरूप अधिष्ठान है ।

या स्थानमें यह रहस्य हैः—जैसें जेवरीके दो स्वरूप हैं । १ एक तौ सामान्यरूप है औ २ एक विशेषरूप है ॥

१ सामान्यरूप 'इदं' है ।

विशेषरूप 'रज्जु' है ।

१ 'यह सर्प है' या रीतिसैं मिथ्यासर्पसैं अभिन्न होयके भ्रांतिकालमें बी प्रतीत होवै जो 'इदंरूप' सो सामान्यरूप है ॥ औ—

२ जो सर्पकी भ्रांतिकालमें प्रतीत न होवै; किन्तु जाकी प्रतीति हुवेतैं सर्पभ्रांति दूर होवै सो रज्जुका विशेषरूप है ॥

तैसें आत्माके बी दो स्वरूप हैं । १ एक सामान्यरूप । २ दूसरा विशेषरूप ।

१ सत्तरूप सामान्यरूप है । औ—

२ असंगता कूटस्थता नित्यमुक्ततादिक विशेषरूप हैं ।

काहेतैं ?

१ 'स्थूलसूक्ष्मसंघातहैं' इसी रीतिसैं स्थूलसूक्ष्म

॥ १६८ ॥ अनिर्वचनीयख्यातिका कल्लुक कथन वृत्तिरत्नावलिके अष्टम रत्नमें किया है औ याहीका

विस्तारसैं निरूपण वृत्तिप्रभाकरके सप्तम प्रकाशमें किया है ।

संघातकी भ्रातिसमय वी मिथ्यासंघातसै अभिन्न होयके सत्स्वरूप प्रतीत होवै है; यातै आत्माका सत्स्वरूप सामान्यरूप है । औ—

२ स्थूलसूक्ष्मसंघातकी भ्रातिसमय आत्माका असंग कूटस्थ नित्यमुक्तस्वरूप प्रतीत होवै नहीं । किंतु असंगादिस्वरूप आत्माकी प्रतीति हुवेतै संघातभ्राति दूरि होवै है । यातै असंगता, कूटस्थता, नित्यमुक्तता औ व्यापकतादिक विशेषरूप हैं ।

१ सर्वभ्रातिमें सामान्यरूप आधार कहिये है । औ—

२ विशेषरूप अधिष्ठान कहिये है ॥

१ जैसे सर्पका आश्रय जो जेवरी ताका सामान्य "इदं" स्वरूप सर्पका आधार है । औ—

२ विशेषरज्जुस्वरूप अधिष्ठान है ।

१ तैसे मिथ्याप्रपंचका आश्रय जो आत्मा, ताका सामान्य सत्स्वरूप प्रपंचका आधार है । औ—

२ असंगतादिक विशेषरूप अधिष्ठान है ।

इस रीतिसै आधार औ अधिष्ठानका सर्वज्ञात्मनाम मुनिनै किंचित् भेद प्रतिपादन किया है ॥ ५२ ॥

॥ १५० ॥ प्रश्नः—जगद्द्रष्टा आत्मासै भिन्न कक्षा चाहिये ॥

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ दोहा ॥

भगवन मिथ्याजगतको,
द्रष्टा कहिये कौन ।

अधिष्ठान आधार जो,
द्रष्टा होय न तौन ॥ ५३ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ भाव यह हैः—जगत्का आधार औ अधिष्ठान आत्मा है; यातै जगत्का द्रष्टा आत्मासै भिन्न कक्षा चाहिये । जैसे सर्पका आधार औ अधिष्ठान जो रज्जु तासै भिन्न पुरुष सर्पका द्रष्टा है ॥ ५३ ॥

॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १५१—१५२ ॥

॥ १५१ ॥ सारे कल्पितका अधिष्ठान ही द्रष्टा है ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ चौपाई ॥

मिथ्यावस्तु जगतमें जे हैं ।

अधिष्ठानमें कल्पित ते हैं ॥

अधिष्ठान सो द्विविध पिछानहु ।

इक चेतन दूजो जड़ जानहु ॥ ५४ ॥

अधिष्ठान जड़वस्तु जहां है ।

द्रष्टा तातै भिन्न तहां है ॥

जहां होय चेतन आधारा ।

तहां न द्रष्टा होवै न्यारा ॥ ५५ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ भाव यह हैः—

१ जहां जड़ अधिष्ठान होवै, तहां अधिष्ठानसै भिन्न द्रष्टा होवै है ॥

२ जहां चेतन अधिष्ठान होवै, तहां अधिष्ठान ही द्रष्टा होवै है । भिन्न नहीं ॥ ५५ ॥

॥ १६९ ॥ सक्षेपशारीरकनामक ग्रन्थके कर्ता

श्रीशंकराचार्यके पौत्रशिष्य ॥

॥ दोहा ॥

चेतन मिथ्यास्वप्नको,
अधिष्ठान निर्धार ।
सोई द्रष्टा भिन्न नहिं,
तैसें जगत विचार ॥ ५६ ॥

टीकाः—जैसें स्वप्नका अधिष्ठान साक्षी-चेतन है सोई स्वप्नका द्रष्टा है; तैसें जगत्का आत्मा ही अधिष्ठान है सोई द्रष्टा है । यह शंका औ समाधान स्थूलदृष्टिसें जेवरीकूं सर्पका अधिष्ठान मानिके कहें हैं औ सिद्धांत-मतमें तौ सर्पका अधिष्ठान साक्षीचेतन है सोई द्रष्टा है; यातैं सारे कल्पितका अधिष्ठान ही द्रष्टा है । शंकासमाधान बनै नहीं ॥ ५६ ॥

॥ १५२ ॥ मिथ्यासंसारके निवृत्तिकी
चाह बनै नहीं ॥

॥ दोहा ॥

इम मिथ्या संसारदुख,
है तोमैं भ्रम भान ।
ताकी कहा निवृत्ति तूं,
चाहै सिष्य सुजान ॥ ५७ ॥

टीकाः—हे शिष्य ! इस रीतिसें तेरे विषै संसाररूपी दुःख मिथ्या ही भ्रांतिसें प्रतीत होवै है, ता मिथ्याकी निवृत्तिकी चाह बनै नहीं ॥

दृष्टांतः—जैसें बाजीगरनै किसी पुरुषकूं मिथ्याशत्रु मंत्रके बलसें दिखाया होवै, ताके मारनैविषै वह पुरुष उद्योग नहीं करता । तैसें मिथ्यासंसारकी निवृत्तिकी चाह बनै नहीं ॥ ५७ ॥

॥ १५३ ॥ प्रश्नः—जन्मादिकसंसारदुःखका
हेतु है । यातैं ताकी निवृत्तिका
उपाय बतावौ ॥

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ चौपाई ॥

जग यद्यपि मिथ्या गुरुदेवा ।
तथापि मैं चाहूं तिहि छेवा ॥
स्वप्न भयानक जाकूं भासै ।
करि साधन जन जिम तिहि नासै ५८ ॥
यातैं ह्वै जातैं जग हाना ।
सो उपाव भाखो भगवाना ॥
तुम समान सतगुरु नहिं आना ।
श्रवण फूक दे वंचक नाना ॥ ५९ ॥

टीकाः—हे भगवन् ! आपनै कह्या जो “जगत् तेरेविषै मिथ्यारूपकरिके है औ सत्य-रूप करिके नहीं” सो यद्यपि सत्य है, तथापि हे भगवन् ! सो मिथ्यारूपकरिके वा जा उपाय-करिके मरणादिकसंसार मेरेविषै भान न होवै, सो उपाय आप कहो ? ॥ और—

आपनै कह्या था जो “मिथ्याकी निवृत्ति-वास्ते साधन चाहिये नहीं” सो वार्त्ता बी सत्य है । परंतु हे भगवन् ! जाकूं मिथ्यापदार्थ बी दुःखका हेतु होवै ताकूं वह मिथ्या बी साधनसें दूर करना योग्य है । जैसें किसी पुरुषकूं प्रतिपादन भयानकस्वप्न आवते होवै, सो मिथ्या बी हैं, परंतु तिनके बी दूर करनैकूं जप औ पादप्रक्षालनादिक नानासाधन अनुष्ठान करै है; तैसें यह संसार मिथ्या बी है, परंतु जन्मादिक दुःखका हेतु मेरेकूं प्रतीत होवै है; यातैं

संसारकी निवृत्ति चाहूँ हूँ । आप कृपा करिके
उपाय बतावो ॥ ५८ ॥ ५९ ॥

॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १५४-१५५ ॥

॥ १५४ ॥ आत्माके अज्ञानतैं जगत्की
प्रतीति होवै है, ताकी निवृत्तिके
उपाय ज्ञानका स्वरूप ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ सोरठा ॥

सो मैं कह्यो बखानि,
जो साधन तैं पूछियो ।
निज हिय निश्चय आनि,
रहै न रंचक खेद जग ॥ ६० ॥

टीका:—हे शिष्य ! जो तैं जगत्रूपी दुःख-
की निवृत्तिका साधन पूछया सो हम तेरेकूं
मैथम ही कही दिया; तिसविषै तूं दृढ निश्चय
कर; तातैं जगत्रूपी खेद रहै नही ॥ ६० ॥

॥ दोहा ॥

निज आत्म अज्ञानतैं,
हैं प्रतीत जगखेद ।
नसै सु ताके बोधतैं,
यह भाखत मुनि वेद ॥ ६१ ॥

जग मोमैं नहिं ' ब्रह्म में ',
' अहं ब्रह्म ' यह ज्ञान ।

सो तोकूं सिष में कह्यो,
लहिं उपाय को आन ॥ ६२ ॥

टीका:—हे शिष्य ! अपने आत्मस्वरूपके

॥ १७१ ॥ पूर्व इसी ही तरगत ११९ औ

॥ १२३ के अकविषै कहि दिया। फेर सोई उपाय

अज्ञानतैं जगत्रूपी खेद प्रतीत होवै है सो
आत्मज्ञानतैं मिटै है । जो वस्तु जाके अज्ञानतैं
प्रतीत होवै सो ताके ज्ञानतैं मिटै है । यह नियम
है । जैसे रज्जुके अज्ञानतैं सर्प प्रतीत होवै है
सो रज्जुके बोधतैं मिटै है, तैसें आत्मज्ञानतैं
जगत् मिटै है । सो आत्मज्ञान हम कहि दिया ।

जगत् तौ मेरेविषै तीनकालमें है नही । काहेतैं?
मिथ्या है । जो मिथ्या वस्तु होवै है सो अधिष्ठान-
की हानि नहीं करै है जैसे मरीचिकाका जो
जल है सो पृथ्वीकूं गीली नहीं करै है, तैसें
जगत् प्रतीत बी होवै है, परंतु मिथ्या है । कछु
मेरी हानि करनैविषै समर्थ है नहीं ॥ औ—

“मैं सत्चित् आनंदरूप ब्रह्मस्वरूप हूं” ऐसा
जो निश्चय ताका नाम ज्ञान है । सोई मोक्षका
साधन है । और कोई नहीं । सो ज्ञान हम
प्रथम उपदेश करी दिया ॥ ६१ ॥ ६२ ॥

॥ १५५ ॥ अज्ञानका नाश केवल ज्ञानसैं है,
कर्मउपासनासैं नहीं ।

॥ दोहा ॥

कर्म उपासनतैं नहीं,
जगनिदान तम नास ।
अंधकार जिम गेहसैं,
नसै न बिन परकास ॥ ६३ ॥

टीका:—हे शिष्य ! जगत्का निदान कहिये
उपादानकारण, तम कहिये अज्ञान है । ता
अज्ञानके नाशतैं जगत्का आप ही नाश होय
जावै है । काहेतैं ? उपादानके नाश हुये पीछे
कारज रहै नहीं है ।

ता अज्ञानका नाश केवल ज्ञानकरिके है ।
कर्म औ उपासनाकरिके नाश होवै नहीं ।

दो दोहा करिके कहते हैं ॥

काहेतैं ? अज्ञानका विरोधी ज्ञान है । कर्म उपासना विरोधी नहीं ॥

दृष्टांतः—जैसे गृहके विषे जो अंधकार है सो काहू क्रियासूं दूरि हांवै नहीं । केवल प्रकाश सैं दूरि हांवै है । तैसें अज्ञानरूपी जो अंधकार है सो ज्ञानरूपी प्रकाशसैं दूरि हांवै है । और काहू साधनसैं नहीं ॥ ६३ ॥

॥ दोहा ॥

भाख्यो सिष उपदेस मैं,
जगभंजक हिय धारि ।
जो यामैं संसय रह्यो,
सो तूं पूछ विचारि ॥ ६४ ॥

प्रश्न ॥ १५६-१५८ ॥

॥ १५६ ॥ उक्तअर्थके अनुवादपूर्वक
वक्ष्यमाण शंकाका सूचन ॥

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ चौपाई ॥

भो भगवन जो कछु तुम भाख्यो ।
सो सब सत्य जानि हिय राख्यो ॥
जगनिदान अज्ञान बखान्यो ।
ताको भंजक ज्ञान पिछान्यो ॥ ६५ ॥
ज्ञानरूप बर्नन पुनि कीना ।
जगमिथ्या सो मैं भल चीना ॥
सुखस्वरूप आत्म परकास्यो ।
दया तिहारी सो मुहिं भास्यो ॥ ६६ ॥
पुनि भाख्यो ' तूं ब्रह्म-स्वरूप' ।
यह मैं लख्यो न भेद अनूपं ॥

यामैं मुहिं संका इक आवै ।

जीव ब्रह्मको भेद जनावै ॥ ६७ ॥

टीकाः—हे भगवन् ! आपनै जो कहा सो मैं आपके वचन सत्य जानू हूं । आपनै कहा जो “जगत्का कारण अज्ञान है, ता अज्ञानके नाश करिके जगत्की निवृत्ति ज्ञानकरिके हांवै है” सो वार्ता मैं जानी ।

सो ज्ञानका स्वरूप आपनै कहाः—“ जगत् मिथ्या है औ जीव आनंदस्वरूप है, सो ब्रह्मसैं भिन्न नहीं किंतु ब्रह्मरूप है । ऐसे निश्चयका नाम ज्ञान है । ताकेविषे जगत् मिथ्या है औ जीव आनंदस्वरूप है ” यह वार्ता मैं जानी ।

परंतु “जीव ब्रह्म दोनूं एक हैं” यह वार्ता नहीं जानी । काहेतैं ? जीवब्रह्मके भेदकूं जनावनै-वाली शंका मेरे हृदयमें फुरै है ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

॥ १५७ ॥ ब्रह्म औ मेरा स्वरूप परस्पर
विरुद्ध है, यातैं तिनसैं मेरी
एकता बनै नहीं ॥

॥ अथ शंकाकी चौपाई ॥

पुन्यपापका हूं मैं कर्ता ।
जन्ममरन औ सुखदुख धर्ता ॥
और अनेकभांति जग भासै ।
चहूं ज्ञान अज्ञान जु नासै ॥ ६८ ॥
जो यातैं विपरीतस्वरूपा ।
ताकूं ब्रह्म कहत मुनि भूपा ॥
कहो एकता कैसे जानूं ? ।
रूप विरुद्ध हिये पहिचानूं ॥ ६९ ॥

टीकाः—हे भगवन् !

१ मैं पुण्यपाप कर्ता हूं । औ—

- २ तिनका जो फल जन्ममरण औ सुख-
दुःख तिनकूं धारण करूं हूं । औ—
३ नानाप्रकारका जगत् मेरेविषै प्रतीत
होवै है ॥ औ—
४ जगतका कारण जो अज्ञान है, ताके दूरि-
करनैकूं मैं ज्ञान चाहूं हूं ॥ औ—
१ ब्रह्मविषै न पुण्य है, न पाप है ।
२ न जन्म है, न मरण है, न सुख है,
न दुःख है । और—
३ कोई क्लेश ब्रह्मविषै नहीं है । औ—
४ ज्ञानकी इच्छा नहीं है ॥

यातै ब्रह्मका औ मेरा स्वरूप परस्पर
विरुद्ध है, यातै दोनूवांकी एकता बनै नहीं ॥

यद्यपि मेरे विषै वी जन्मादिक संसार
परमार्थकारिके है नहीं, तथापि मिथ्या जो
जन्मादिक हैं, सो मेरेकूं भ्रांतिसँ प्रतीत होवै हैं,
औ ब्रह्ममें नहीं, यातै इतना भेद है । एकता
बनै नहीं ॥ ६८ ॥ ६९ ॥

॥ १५८ ॥ पक्षिरूपतासँ विलक्षण जीव-
ब्रह्मकी एकतासँ कर्मउपासनका प्रति-
पादक वेद निष्फल होवैगा ।

अन्यसंशयकी चौपाई ॥

सुनहु गुरु दूजो पुनि संसै ।

जीवब्रह्म एकत्व प्रनसै ॥

एक वृच्छमें सम द्वै पच्छी ।

फल भोगै इक दूजो स्वच्छी ॥७०॥

भोगरहित परकास असंगा ।

वेदवचन यह कहत प्रसंगा ॥

कर्मउपासन पुनि बहु भाखै ।

जीव ब्रह्म यातै द्वय राखै ॥७१ ॥

टीकाः—हे गुरो ? मेरे एक और संशय है, सो
आप सुनौ । कैसा वह संशय है ?—जावूं जीव-
ब्रह्मकी एकताका निश्चय प्रनसै कहिये दूरि
होय जावै, सो संशय मैं आपकूं कहूं हूं । आप
सुनिके तिस संशयकूं दूरि करौ । वेदविषै मैं
ऐसँ देख्या हैः—एक बुद्धिरूपी वृक्षमें दो पक्षी
हैं । सो दोनूं समान है ॥ तिनविषै—

१ एक तौ कर्मके फलकूं भोगै है ।

२ एक स्वच्छ कहिये शुद्ध है, भोगरहित
है, असंग है औ ता भोगनैवालेकूं
प्रकाशै है ॥

याके विषै—

१ भोगनैवाला जीव प्रतीत होवै है औ—

२ दूसरा परमात्मा प्रतीत होवै है ।

यातै उनकी एकता बनै नहीं ॥ औ—

वेदके विषै कर्म औ उपासना बहुत प्रकारके
कहे हैं, सो जीवब्रह्मकी एकताविषै निष्फल होय
जावैगे । काहेतै ? जो आप जीवब्रह्मकी एकता
कहो हो । १ सो ब्रह्मविषै जीवके स्वरूपकूं
अंतरभाव कहो हो ? २ अथवा जीवविषै ब्रह्मके
स्वरूपकूं अंतरभाव कहो हो ?

१ जो कदाचित् ब्रह्मविषै जीवके स्वरूपकूं
अंतरभाव कहोगे तौ जीवकूं ब्रह्मरूप
होनैतै अधिकारीका अभाव होवैगा; यातै
कर्म औ उपासना निष्फल होवैगे ॥ औ—
२ जो जीवविषै ब्रह्मके स्वरूपका अंतरभाव
कहोगे तौ—

१ ब्रह्मकूं जीवरूप होनैतै जाकी उपासना
करिये है ता उपास्यका अभाव होवैगा;
यातै उपासना निष्फल होवैगी । औ—
२ कर्मका फल देनेवाला जो परमात्मा ताका
अभाव होवैगा; यातै कर्म निष्फल
होवैगे ॥ औ—

मीमांसक जो कहै हैं “ कर्म ही ईश्वर है । तिनसै ही फल होवै है ” सो वार्त्ता समीचीन नहीं । काहेंतैं ? जो कर्म हैं सो जड़ हैं । तिनकूं फल देनेका सामर्थ्य बनै नहीं; यातैं कर्मका फल ईश्वर ही देवै है ॥

या रीतिसै परमात्मा औ जीवकी एकता बनै नहीं ॥ ७० ॥ ७१ ॥

॥ अंक १५७ गतप्रश्नका उत्तर ॥
॥ १५९-१७२ ॥

॥ १५९ ॥ चारि आकाश औ चारि चेतन
॥ श्रीगुरुवाच ॥
चौपाई ।

सुनहु शिष्य इक कहूं विचारा ।
हैं जातैं संका निस्तारा ॥

घटाकास इक जलआकासा ।
मेघाकास महाआकासा ॥ ७२ ॥

चारिभेद ये नभके जानहु ।
पुनि चेतनके तथा पिछानहु ॥
इक कूटस्थ जीव पुनि कहिये ।
ईस ब्रह्म हिय जानै रहिये ॥ ७३ ॥

जब इनको तूं रूप पिछानै ।
निज संका तब ही सब भानै ॥
यातैं सुन इनको अब भेदा ।
नसै सुनत जन्मादिक खेदा ॥ ७४ ॥

टीका:—जो तैरेकूं शंका हुई हैं तिनका

॥ १७३ ॥ यह प्रमाणगत संशयका स्वरूप है ।
॥ १७४ ॥ इहां यह शंका है:—घटसै बाहिर जो आकाश हैं सो महाकाश है, तिसतैं भिन्न घटके भीतरका जो आकाश है सो घटाकाश है ।

निस्तार कहिये निराकरण जातैं होवै सो विचार मैं कहूं हूं । तूं सुन:—

जैसे एक आकाशमें चारि भेद हैं—

- १ एक घटाकाश है । औ—
- २ एक जलाकाश है । औ—
- ३ मेघाकाश है । औ—
- ४ महाकाश है ।

तैसैं एकचेतनके चारि भेद हैं:—

- १ कूटस्थ है । औ—
- २ जीव है । औ—
- ३ ईश्वर है । औ—
- ४ ब्रह्म है ॥

ये चारि भेद आकाशकी न्याईं चेतनविषै हैं । हे शिष्य ! जब इनके स्वरूपकूं तूं भले प्रकारसैं पिछानैगा तब अपनी शंकाका तूं आप ही समाधान जानि लेवैगा । यातैं मैं इनका स्वरूप वर्णन करूं हूं । तूं सुन । जाकूं सुनिके संशयरहितज्ञान होइके जन्मादिकदुःखका नाश होवैगा ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥

॥ १६० ॥ १ अथ घटाकाशवर्णन ॥
॥ दोहा ॥

जलपूरित घटकूं जु दे,
जितनो नभ अवकास ।
युक्तिनिपुन पंडित कहै,
ताकूं घट आकास ॥ ७५ ॥

टीका:—हे शिष्य ! जलसैं भरे घटकूं जितना आकाश अवकाश देवै है तितनैं आकाशकूं पंडितजन घटाकाश कहै हैं ॥ ७५ ॥

यह घटाकाशका लक्षण सुगम है, ताकूं छोटिके “जल-पूरित घटकूं महाकाश जितना अवकाश देवै तितना अवकाश कहिये आकाश घटाकाश है” । इस रीतिसे लक्षण करनैका क्या प्रयोजन है ? याका—

॥ १६१ ॥ २ अथ जलाकाशवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

जलपूरित घटमें जु पुनि,
है नभको आभास ।

घटाकासयुत विज्ञजन,

भाखत जलआकास ॥ ७६ ॥

टीका:—हे शिष्य ! जलसें भन्या जो घट है ताके विषै नक्षत्रादिसहित आकाशका प्रतिबिंब होवै है । सो आकाशका प्रतिबिंब औ घटाकाश, दोनूं मिलेहुये जलाकाश कहिये है ॥ ७६ ॥ याके विषै—

कोई शंका करै है:—

आकाशका प्रतिबिंब नहीं होवै है, किंतु केवल नक्षत्रादिकनका ही प्रतिबिंब होवै है । काहेतै? आकाश रूपकरिके रहित है, औ रूपवाले पदार्थका प्रतिबिम्ब होवै है, यातैं आकाशका प्रतिबिम्ब बनै नहीं । ऐसी शंका करै है ताके—

समाधानका दोहा ॥

जो जलमें आकासको,
नहिं प्रतिबिंब लखाइ ॥

थोरैमें गंभीरता,

है प्रतीत किहि भाइ ॥ ७७ ॥

यह समाधान है:— घटाकाशका पूर्वउक्त लक्षण करै तौ घटकी जामें स्थिति है, सो आकाश पाचवा कपालाकाश (टीकराकाश) कहना होवैगा । सो शास्त्रसै विरुद्ध है, यातैं यह द्वितीयलक्षण करना उचित है ॥

॥ १७५ जलविना प्रतिबिंब होवै नहीं, यातैं यहा आकाशका प्रतिबिंब कहनैकारे घटमें स्थित जो जल, तासहित आकाशके प्रतिबिंबका ग्रहण हे ॥

यातैं जलमें व्योमको,

लखि आभास सुजान ।

रूपरहित जिम सब्दतैं,

है प्रतिध्वनिको भान ॥ ७८ ॥

टीका:—जो जलकेविषै आकाशका प्रतिबिंब नहीं होवै तौ गोडेपरिमाण जलविषै मनुष्य-परिमाण गंभीरताकी जो प्रतीति होवै है सो नहीं हुई चाहिये, यातैं आकाशका प्रतिबिंब अंगीकार करना योग्य है । और—

जो कहै है—“रूपरहितपदार्थका प्रतिबिंब नहीं होवै है ” सो बी नियम नहीं है । काहेतैं ? रूपरहित जो शब्द है, ताकी प्रतिध्वनि होवै है सो शब्दका प्रतिबिंब है; यातैं रूपरहित जो आकाश है ताका बी प्रतिबिंब बनै है ॥ ७७ ॥ ७८ ॥

॥ १६२ ॥ ३ अथ मेघाकाशवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

जो मेघहि अवकास दे,

पुनि तामैं आभास ।

तिन दोनूंकं कहत हैं,

बुधजन मेघाकास ॥ ७९ ॥

टीका:—मेघ जो बादल, तिनकूं जां आकाश अवकाश देवै है औ मेघकं जलमें जो आकाशका

॥ १७६ ॥ गुणके आश्रित गुण रहता नहीं, किंतु आकाशादिक द्रव्यके आश्रित गुण रहता है । इस नियमतै नीलपीतादिरगमय जो रूप है, सो रूपगुणका अनाश्रित होवैतै रूपरहित है । ता रूपरहित नीलपीतादिरगका दर्पणआदिक स्वच्छ उपाधिविषै प्रतिबिंब होवै है । ताकी न्यार रूपरहित आकाशका औ रूपरहित चेतनका प्रतिबिंब बनै है ॥

प्रतिबिंब है, तिन दोनूंकुं मेघाकाश कहै हैं ॥
॥ ७९ ॥

कोई शंका करै है:-

जो मेघ तौ आकाशविषै हैं, तिनमें जल औ
आकाशका प्रतिबिंब, दीखै विना कैसे जानै
जावै है ? ताके-

समाधानका दोहा ॥

वर्षत मेघ अनंतजल,
उदकसहित इति हेत ।
दक नहिं नभ आभास बिन,
इम प्रतिबिंब समेत ॥ ८० ॥

टीका:-यद्यपि मेघविषै जल औ आका-
शका प्रतिबिंब प्रत्यक्ष नहीं है, तथापि अनु-
मानकरिके जानै जावै हैं:-

१ मेघ जो जलकी वृष्टि करै है यातैं ऐसा
अनुमान होवै है जो मेघां विषै जल है। जो मेघां-
विषै जल न होवै तौ जलकी वृष्टि मेघांसैं नही
होवै । औ-

२ मेघां विषै जल है सो आकाशके प्रति-
बिंबसहित है । काहेतैं ? जो जल होवै है सो
आकाशके प्रतिबिंब विना नहीं होवै है, यातैं मेघां-
विषै जो जल है सो बी आकाशके प्रतिबिंब-
वाला है ॥

इसरीतिसैं मेघविषै जल औ आकाशके प्रति-
बिंबका अनुमान होवै है । उदक औ दक ये दोनूं
जलके नाम हैं ॥ ८० ॥

॥ १६३ ॥ ४ अथ महाकाशवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

बाहिर भीतर एकरस,
व्यापक जो नभरूप ।

महाकास ताकूं कहै,
कोविद बुद्धिअनूप ॥ ८१ ॥

टीका:-बाहिर औ भीतर सारे एकरस
व्यापक जो नभ कहिये आकाशका स्वरूप है
ताकूं अनूप कहिये अद्भुतबुद्धिवाले पंडित
महाकाश कहै हैं ॥ ८१ ॥

॥ १६४ ॥ चारिचेतनके वर्णनका
उपोद्घात ॥

॥ दोहा ॥

चतुर्भाति नभके कहे,
लच्छन श्रुतिअनुसार ।

अब चेतनके सिष्य सुन,

जासूं लहै विचार ॥ ८२ ॥

टीका:- हे शिष्य ! चारिप्रकारके आका-
शके लक्षण कहे । अब चारिभातिके चेतनके
लक्षण सुन । जाके सुनैतैं विचार कहिये
विचारका फल ज्ञान प्राप्त होवै ॥ ८२ ॥

॥ १६५ ॥ १ अथ कूटस्थवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

मति वा व्यष्टिअज्ञानको,
अधिष्ठान चैतन्य ।

घटाकास सम मानिये,

सो कूटस्थ अजन्य ॥ ८३ ॥

टीका:-बुद्धि अथवा व्यष्टि अज्ञानका जां
अधिष्ठान चेतन है सो कूटस्थ कहिये है ।

१ जा पक्षमें बुद्धिसहितचेतन जीव है,
ता पक्षमें बुद्धिका अधिष्ठान कूटस्थ
कहिये है ॥ औ-

॥ १७७ ॥ ब्रह्मांडके बाहिर औ भीतर ॥

२ जा पक्षमें व्यष्टिअज्ञानसहित चेतन जीव कहिये है, ता पक्षमें व्यष्टिअज्ञानका जो अधिष्ठान है सो कूटस्थ कहिये है ।

या स्थानविषै यह सिद्धांत है:—जीवपनैका जो विशेषण है ताके अधिष्ठानका नाम कूटस्थ कहिये है । सो कूटस्थ अजन्य है । उत्पत्तिसे रहित है । याका अभिभाय यह है:—ब्रह्मसे न्यारा जैसे चिदाभास उत्पन्न होवै है तैसे यह उत्पन्न नहीं हुवा किंतु ब्रह्मरूप ही है । जैसे घटाकाश महाकाशसे न्यारा नहीं होयगया किंतु महाकाशरूप है ॥

यह जो कूटस्थ है सोई आत्मपदका लक्ष्यअर्थ है औ याहीकूं प्रत्यक् कहै हैं, औ याहीकूं निजरूप कहै है, औ यही जीव-साक्षी है ॥ ८३ ॥

॥ १६६ ॥ २ अथ जीववर्णन ॥

॥ १६६-१७० ॥

॥ दोहा ॥

काम कर्मयुत बुद्धिमें,
जो चेतनप्रतिबिंब ॥

॥ १७८ ॥ इहा "चिदाभास" शब्दकारिके बुद्धिसहित चिदाभासका ग्रहण है । यह यार्ता आगे इसीही तरंगके ११६ वे दोहाकी टीकाके आरम्भमें प्रथकारने लिखी है औ पंचदशीमें श्रीविद्यारण्यस्वामीने की "बुद्धि औ तिसमें स्थित चिदाभास औ तिन दो-नूका अधिष्ठान कूटस्थचेतन्य, इन तीनका समूह जीव कहिये है" ऐसे लिखा है, यातें बुद्धि वा अविद्या जो तामै स्थित जो चिदाभास औ तिनका अधिष्ठान कूटस्थ ये तीन मिलिके जीव कहिये है ॥

॥ १७९ ॥ कामना औ कर्मरूप जल सहित बुद्धिरूप घटमें चेतनका प्रतिबिंब है, यह रीति दुर्गम है । यातै स्थूलदेहरूप घटमें नखशिखपर्यंत मन्या बुद्धिरूप जल है । तामें चेतनका प्रतिबिंब औ

जीव कहै विद्वान तिहिं,

जलनभ तुल्य सविंब ॥ ८४ ॥

टीका:—नानाकाम औ कर्मसहित जो बुद्धि है, तामें जो चेतनका प्रतिबिंब है, ताकूं विद्वान् कहिये ज्ञानी जीव कहै है । सो केवल प्रतिबिंबमात्रकूं जीव नहीं कहै हैं, किंतु जैसे घटाकाशसहित आकाशके प्रतिबिंबकूं जला-काश कहै हैं, तैसे 'सविंब कहिये बिंब जो कूटस्थ तासहित चिदाभासकूं जीव कहै हैं । यातें यह सिद्धांत हुवा:— बुद्धिमें जो चिदाभास औ बुद्धिका अधिष्ठानचेतन दोनु-वांका नाम जीव है ॥ ८४ ॥

॥ १६७ ॥ ॥ दोहा ॥

अधिष्ठान कूटस्थसैं,

है आभास बहाल ॥

रक्त पुष्प ऊपर धन्यो,

स्फटिक होइ जिम लाल ॥ ८५ ॥

टीका:—पूर्व दोहेविषै बिंब जो कूटस्थ ता सहित आभासकूं जीव कहा । यातें—

कूटस्थ दोनुवांका नाम जीव है । यह रीति सुगम है ॥

१ इहा केवल बुद्धिसहित चिदाभासकूं त्वपदका अर्थ जीव कहै तौ तामै भागत्यागलक्षणा समवै नहीं किंतु सारे वाच्यभागका त्यागरूप जहतलक्षणा समव । तैसे मानना आचार्यनकी युक्तिसे विरुद्ध है ॥ औ—

२ अधिष्ठानसै अमिन्न होयके अधिष्ठानकूं ढापै सो आरोग्य कहिये है । अधिष्ठानतैं भिन्न होयके कइ बी आरोग्यको प्रतीति होवै नहीं । या अनुभवसैं विरुद्ध है ॥

यातें चिदाभाससहित बुद्धिविशिष्ट कूटस्थचेतन जीव है, ऐसे मानना योग्य है ॥

१ यह प्रतीति होवै है:-जो बुद्धिमें प्रतिबिंब है सो कूटस्थका है, औ बाहिरके ब्रह्मचेतनका नहीं । काहेतै ? जाका प्रतिबिंब होवै सो बिंब कहिये है । सो कूटस्थकूं बिंब कहा यातैं ताका प्रतिबिंब है यह प्रतीति होवै है । सो या दोहेसै प्रतिपादन करै हैं ।

जैसे बडे लालपुष्पके ऊपर जो घन्या सुफेद स्फटिक है ताके विषै फूलकी लालीकी दमक होवै है, सो लालफूलका प्रतिबिंब है । तैसे कूटस्थके आश्रित जो बुद्धि ताके विषै कूटस्थके प्रकाशकी दमक होवै है । जैसे स्फटिक अत्यंत उज्ज्वल है तैसे बुद्धि बी अत्यंतशुद्ध है । काहेतै ? बुद्धि सत्त्वगुणका कार्य है । यातैं कूटस्थकी दमकका नाम प्रतिबिंब है ॥

२ अथवा ब्रह्मचेतनका प्रतिबिंब है । जैसे महाकाशका घटके जलमें प्रतिबिंब होवै है औ भीतरके आकाशका नहीं । काहेतै ? जितनी गंभीरता जलविषै प्रतीति होवै है उतनी गंभीरता भीतरके आकाशमें है नहीं । सो गंभीरता आकाशका प्रतिबिंब है, यातैं बाहिरके आकाशका प्रतिबिंब है ।

१ यह जो कहै हैं:-“व्यापकचेतनका प्रतिबिंब बनै नहीं” सो आकाशके दृष्टांतसैं शंका दूरि होवै है । काहेतै ? जो आकाश बी व्यापक है औ ताका प्रतिबिंब होवै है । तैसे व्यापक चेतनका बी प्रतिबिंब बनै है ॥ और--

२ जो कहै हैं:-“रूपवाले पदार्थका रूपवाले पदार्थमें प्रतिबिंब होवै है” सो बी नियम नहीं है । काहेतै ? “रूपरहितशब्दका रूपरहित आकाशमें प्रतिबिंब होवै है” यह पूर्व कहि आए यातैं चेतनका प्रतिबिंब बनै है ॥

इस रीतिसैं बुद्धिमै आभास औ बुद्धिका

अधिष्ठान चेतन दोनूवांका नाम जीव है । यह कहा ।

१ सो जीव त्वंपदका वाच्य कहिये है ॥ औ—

२ ताके विषै चिदाभासका त्यागकरिके केवल जा कूटस्थ है सो त्वंपदका लक्ष्य कहिये है ॥ औ—

अहंशब्दका वाच्य बी जीव है ।

२ केवलकूटस्थ अहंशब्दका लक्ष्य है ॥

॥ १६८ ॥ ॥ दोहा ॥

बुद्धिमाहि आभास जो,
पुण्यपाप फलभोग ॥

गमन आगमन सो करै,
नहीं चेतनमें जोग ॥ ८६ ॥

मिथ्या नभ घट संग जुं,
लहै क्रिया बहु भांति ॥

घटाकास अक्रिय सदा,
रहै एकरस सांति ॥ ८७ ॥

टीका:-यद्यपि चिदाभास औ कूटस्थ दोनूवांका नाम जीव है, तथापि जीवपनैके जो धर्म हैं सो सारे आभासविषै हैं । पुण्य औ पाप पुण्यपापके फल सुखदुःख औ लोकांतरविषै गमन औ यालोकविषै आगमन इसतै आदिलेके सारे आभाससहित बुद्धि करै है, औ कूटस्थ नहीं करै है ॥ कूटस्थ विषै केवल भ्रान्तिसैं प्रतीति होवै है ॥

सो भ्रान्तिसैं प्रतीति बी बुद्धिसहित आभासकूं हांवै है । कूटस्थकूं नहीं । काहेतै ?

१ कूट जो लुहारका अहरन ताकी न्याई निर्विकाररूपसैं स्थित होवै सो कूटस्थ कहिये है ॥

२ अथवा कूट कहिये मिथ्या जो बुद्धि औ चिदाभास ताके विषे असंगरूपसँ स्थित होवै सो कूटस्थ कहिये है ।

यातँ कूटस्थविषै भ्रान्तिआदिक बनै नहीं, किन्तु चिदाभासमें बनै हैं । औ—

॥१६९॥ अत्यन्तविचारसँ देखिये तौ पुण्य, पाप, सुख, दुःख, लोकांतरमें गमन औ आगमन, केवल बुद्धिमै हैं । आभासमें बी नही । बुद्धिके संयोगसँ आभासमें हैं ।

जैसँ जलसहित जो घट है सो टेढा होवै है औ सीधा होवै है औ जावै आवै है औ ताके संबंधसँ व्योमका आभास संपूर्ण क्रिया करे है औ स्वतन्त्र कलु बी नहीं करै है, तैसँ काम-कर्मरूपी जलसँ भन्या जो बुद्धिरूपी घट है सो पुण्यसँ आदिलेके संपूर्णविकार धारै है औ ताके संबंधसँ चिदाभास धारै है औ कूटस्थ सर्व-विकारसँ रहित है ॥

जैसँ जलपूरितघटके विकारसँ रहित घटा-काश है, ताकी न्याईं कूटस्थकूँ जान । यातँ जीवपनैके धर्म चिदाभासमें हैं, तथापि कूटस्थ-में अज्ञानसँ प्रतीत होवै हैं । यातँ बुद्धिके विषै कूटस्थसहित जो चिदाभास सो जीव कहिये है ॥ ८६ ॥ ८७ ॥

॥ १७० ॥ यह जां जीवका स्वरूप वर्णन किया, याके विषै प्राज्ञकी हानि होवै है । काहेतै ? जो सुषुप्तिके अभिमानी जीवका नाम प्राज्ञ है, ता सुषुप्तिविषै बुद्धिका अभाव होवै है,

॥ १८० ॥ जैसँ लोहकी कड़ाईमै तपाया जो तैल तामै आकाशका प्रतिबिंब होवै है वह अग्निका ताप तैलकू ही है । तद्गत आकाशके प्रति-बिंबकू नहीं । तब तैलपूरित कड़ाईके अधिष्ठानरूप आकाशकू कहासँ होवेगा ? तैसँ पुण्यपापादिरूप जो ससार है सो केवल बुद्धिमै है । आभासमें बी प्राति विना नहीं । तन तिनके अधिष्ठान कूटस्थमै

यातै बुद्धिमै आभास बी बनै नहीं, यातँ प्राज्ञके स्वरूपका प्रतिपादक जां शास्त्र है ताका विरोध होवेगा । इस कारणतँ जीवका, स्वरूप और प्रतिपादन करै है:-

॥ दोहा ॥

अथवा व्यष्टि अज्ञानमै,
जो चेतन आभास ।

अधिष्ठान कूटस्थयुत,

कहै जीवपद तास ॥ ८८ ॥

टीका:-

१ अज्ञानके अंशका नाम व्यष्टिअज्ञान कहिये है । औ—

२ संपूर्ण अज्ञानका नाम समष्टिअज्ञान है । ता अज्ञानके अंशविषै जो चेतनका आभास औ अज्ञानके अंशका अधिष्ठान जो कूटस्थ है तिन दोनूवाकूँ जीवपद कहै हैं । यातँ प्राज्ञका अभाव नही होवै है । काहेतँ ? सुषुप्ति विषै अज्ञान रहै हैं । जो सुषुप्तिविषै चेतनके प्रतिबिंब-सहित अज्ञानका अंश है, सोई बुद्धिरूपकूँ प्राप्त होवै है । औ चेतनका प्रतिबिंब साथ ही होवै है ॥

ता चिदाभाससहित बुद्धिमै पुण्यादिक संसार प्रतीत होवै है । इस अभिप्रायसँ बुद्धि ही कहुँ शास्त्रनविषै जीवपनैकी उपाधि वर्णन करी हैं, औ विचारदृष्टिसँ जीवपनैकी उपाधि अज्ञान है ॥ ८८ ॥

कहासँ होवेगा ? परतु तिसकी कूटस्थमै प्रतीति ही अज्ञानकृत प्राति है ॥

॥ १८१ ॥ इहा बुद्धि किंवा बुद्धिका सस्कार-रूप घट है तामै व्यष्टि अज्ञानरूप जल मन्या है । तामै चेतनका प्रतिबिंब है ॥

अथवा व्यष्टिअज्ञानरूप घट है तामै मलिनसत्त्व-गुणरूप जल मन्या है तिनमै चेतनका प्रतिबिंब है, सो अनिष्ठान कूटस्थसहित जीव कहिये है ॥

॥ १७१ ॥ ॥ ३ अथ ईशवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

चित्छाया मायाविषै,

अधिष्ठान संयुक्त ।

मेघव्योम सम ईस सो,

अंतरयामी मुक्त ॥ ८९ ॥

टीकाः—मायाके विषै जो चेतनकी छाया कहिये आभास औ मायाका अधिष्ठानचेतन, दोनूवांकुं ईश्वर कहै हैं, सो ईश्वर मेघाकाशके सम है ॥

१ सो ईश्वर अन्तर्यामी है । काहेतै ? सर्वके अन्तर प्रेरणा करै है, यातैं अन्तर्यामी है ।

२ सदा मुक्त है । काहेतै ? वाकूं अपनै स्वरूपमें आवरण नहीं, यातैं जन्ममरणादिक बंधकी प्रतीति नही । इस हेतुतैं ईश्वर नित्यमुक्त है ॥ औ—

३ सर्वज्ञ है । सर्वपदार्थनके जाननैवाला है याके विषै यह हेतु हैः—माया विषै शुद्ध-सत्त्वगुण है ॥

तमोगुण औ रजोगुणसँ दब्या हुआ सत्त्व-गुण नहीं होवै, किंतु रजोगुण औ तमोगुणकूं आप दबावनैवाला होवै, सो शुद्धसत्त्वगुण कहिये है ।

सत्त्वगुणसँ ज्ञानकी उत्पत्ति होवै है, यातैं प्रकाशस्वभाववाला सत्त्वगुण है । ऐसी सत्त्व-गुणवाली मायाके विषै जो चेतनका आभास ताकूं

स्वरूपविषै अथवा और पदार्थविषै आवरण संभवै नहीं, यातैं मुक्त है, औ सर्वज्ञ है ।

अधिष्ठान जो चेतन है सो तौ जीव औ ईश्वर दोनू विषै बंध मोक्ष भेदसँ रहित है ।

आकाशकी न्याईं एकरस है, परंतु आभास अंश-विषै बंधमोक्ष है । अधिष्ठानविषै आभासकूं भ्रान्तिसँ प्रतीति होवै है । यातैं केवल आभासमें बंधमोक्ष है । तिसविषै बी इतना भेद हैः—

१ जा आभासमें आवरण है ताके विषै बंध है ।

२ जाविषै स्वरूपका आवरण नहीं है सो मुक्त है ।

१ ईश्वरमें आवरण नहीं यातैं ईश्वर सदा मुक्त है, औ—

२ जीवविषै आवरण है सो बद्ध है । बद्ध कहिये बंध्या हुआ है । काहेतै ? जा अविद्याके अंशमें चेतनके आभासकूं जीव कह्या ता अविद्याका आवरण करनैका स्वभाव है ॥

यद्यपि १ अविद्या औ २ अज्ञान औ ३ माया एक ही वस्तुकूं कहै हैं । तथापि—

१ शुद्धसत्त्वगुणकी प्रधानतासँ माया कहिये है ॥ औ—

२-३ मलिन सत्त्वगुणकी प्रधानतासँ अज्ञान औ अविद्या कहै हैं ।

रजोगुण औ तमोगुणसँ दब्या जो सत्त्व-गुण है सो मलिनसत्त्वगुण कहिये है ।

यातैं तमोगुण औ रजोगुणकी अधिकता होनैतैं अविद्यामें जो जीवका आभासअंश ताकूं अविद्या, स्वरूपका आवरण करे है । यातैं जीवमें बंधन है औ ईश्वरमें नहीं ।

॥ १८२ ॥ इहा आभास शब्दकारके माया-सहित आभासका ग्रहण है ।

॥ १८३ ॥ जैसे कोई ब्राह्मणजातिवाला राजा होवै सो क्षत्रिय औ शूद्रजातिवाले दो मन्त्रिनसँ आप दबता नहीं । किंतु तिन दोनूकू आप दबावता है तैसे रजोगुणतमोगुणसँ दबता नहीं । किंतु तिन

दोनूकू आप दबावता होवै ऐसा जो सत्त्वगुण सो शुद्धसत्त्वगुण है ॥

॥ १८४ ॥ जैसे शूद्रजातिवाले दोनू राजपुत्रनसँ ब्राह्मणजातिवाला एकमंत्री दबता है तैसे रजोगुण तमोगुणसँ दब्या जो सत्त्वगुण है सो मलिनसत्त्व-गुण है ॥

१ अधिष्ठानचेतनसहित जो मायामें आभासरूप ईश्वर है सो तत्पदका वाच्य कहिये है ।

२ केवलअधिष्ठानचेतन तत्पदका लक्ष्यहै ।

“जो ईश्वर है सोई जगत्की उत्पत्ति औ पावन औ संहार करै है” यह संपूर्णशास्त्रमें कहा है । ताका यह अभिप्राय है—चेतनअंश तो आकाशकी न्याई असंग है औ आभासअंश जगत्की उत्पत्तिआदि करै है औ ताहीविषे सर्वज्ञता है औ भक्तजनके ऊपरि अनुग्रह जो करै है सो बी केवल आभासअंश करै है । और जो कह्य ऐश्वर्य है सो केवल आभासमें है औ चेतनअंश एकरस है । वाक्यविषे सत्तास्फूर्ति देने विना और ऐश्वर्य बनै नहीं ॥८९॥

॥ १७२ ॥ ४ अथ ब्रह्मस्वरूपवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

अंतर बाहिर एकरस,

जो चेतन भरपूर ॥

विभुनभ सम सो ब्रह्म है,

नहिं नेरे नहिं दूर ॥ ९० ॥

टीका:—ब्रह्मांडके अंतर कहिये भीतर औ बाहिर जो महाकाशकी न्याई भरपूरचेतन है सो ब्रह्म कहिये है । सो ब्रह्म नेरे नहीं औ दूरि नहीं । काहेतै ? जो वस्तु अपनैसैं भिन्न होवै औ देशरूप उपाधिवाला होवै सो नेरे औ दूरि कहि जावै है । ब्रह्म भिन्न नहीं किंतु सर्वका आत्मा है औ देशादिक सर्वउपाधितै रहित है, यातैं नेरे औ दूरि नहीं कहाजावै ॥

यद्यपि ब्रह्मशब्दका वाच्य बी सोपाधिक है । काहेतै ? व्यापकवस्तुका नाम ब्रह्म है ।

सो व्यापकता दोप्रकारकी है:—१ एक तो आपेक्षिक व्यापकता है औ २ एक निरपेक्षिक व्यापकता है ॥

१ जो वस्तु किसी पदार्थकी अपेक्षासैं व्यापक होवै है औ किसीकी अपेक्षासैं न होवै । ताकेविषे आपेक्षिक व्यापकता कहिये है । जैसे पृथ्वीआदिकी अपेक्षासैं माया व्यापक है औ चेतनकी अपेक्षासैं नहीं है । यातैं माया विषे आपेक्षिक व्यापकता है ॥ औ—

२ जो वस्तु सर्वकी अपेक्षासैं व्यापक होवै ताकेविषे जो व्यापकता सो निरपेक्षिक व्यापकता कहिये है । सो निरपेक्षिक व्यापकता चेतनविषे है ! काहेतै ? चेतनके समान अथवा चेतनसे अधिक और कोई व्यापक है नहीं । किंतु चेतन ही सर्वसैं व्यापक है, यातैं चेतनविषे निरपेक्षिक व्यापकता है ।

यह दोनू प्रकारकी व्यापकतासहित जो वस्तु है सो ब्रह्मशब्दका वाच्य है । सो दोनू-प्रकारकी व्यापकता मायाविशिष्टचेतनविषे है । काहेतै ?

१ विशिष्टविषे जो मायाअंश है ताके विषे तो आपेक्षिक व्यापकता है । औ—

२ चेतनअंशविषे निरपेक्षिक व्यापकता है ।

यद्यपि मायाविशिष्टचेतनविषे निरपेक्षिक व्यापकता धनै नहीं । काहेतै ? मायाचेतनके एकदेशविषे है । ता मायाविशिष्टचेतनसे शुद्ध चेतनकी व्यापकता अधिक है यातैं शुद्धचेतन विषे निरपेक्षिक व्यापकता है तथापि मायाविशिष्ट जो चेतन है सो परमार्थदृष्टिकारिके शुद्धसैं भिन्न नहीं किंतु शुद्धरूप ही है । यातैं मायाविशिष्टमें बी जो चेतन अंश है ताके विषे निरपेक्षिक ही व्यापकता है । इस रीतिसैं—

१ मायाविशिष्टही ब्रह्मशब्दका वाच्य बनै है । औ—

२ शुद्धचेतन ब्रह्मशब्दका लक्ष्य है ।
यातँ ईश्वरशब्द औ ब्रह्मशब्द दोनूँवाँका
समानही अर्थ प्रतीत होवै है । भिन्न अर्थ
नहीं ॥ तथापि--

१ ब्रह्मशब्दका ताँ यह स्वभाव है:-
जो बहुतस्थानविषै लक्ष्यअर्थकूँ बोधन
करै है औ काहूँस्थानविषै वाच्यअर्थकूँ
कहै है औ--

२ ईश्वरशब्दका यह स्वभाव है:-जो
बहुतस्थानमें वाच्यअर्थका बोधन करै है ।
इतना भेद है, यातँ लक्ष्यअर्थकूँ लेके ब्रह्मश-
ब्दका अर्थ भिन्न निरूपण किया है ॥ ९० ॥

॥ अंक १६८ गत प्रश्नका उत्तर ॥
॥ १७३-१७५ ॥

॥ १७३ ॥ कूटस्थ प्रकाशमान है औ
आभास भोगै है ॥

॥ दोहा ॥

चतुर्भाति चेतन कह्यो,
तामें मिथ्या जीव ।
पुन्यपाप फल भोगवै,
चितकूटस्थ सु सीव ॥ ९१ ॥

टीका:-हे शिष्य ! चारिप्रकारका चेतन
कह्या, तामें-

१ जीवके स्वरूपमें जो मिथ्याआभासअंश
है सो पुण्यपाप करै है औ तिनके फलकूँ
भोगै है । औ-

२ कूटस्थ जो चेतन है सो सीव कहिये
शिवरूप है ॥

शिव नाम कल्याणका है ।

यातँ प्रथम जो शंका करी थी " जो
बुद्धिरूपी वृक्षमें दो पक्षी हैं । एक परमात्मा औ

जीव" ताका यह उत्तर कह्या:-परमात्मा औ
जीवका ग्रहण नहीं करना किंतु कूटस्थ तौ
प्रकाशमान है औ आभास भोगै है ॥ ९१ ॥

॥ १७४ ॥ आभास कर्म करै है औ फल
देवै है । चेतन नहीं ॥

॥ दोहा ॥

कर्मी छाया देत फल,
नहीं चेतनमें जोग ।
सो असंग इकरूप है,
जानै भिन्न कुलोग ॥ ९२ ॥

टीका:-जीवके स्वरूपमें जो चेतनकी छाया
कहिये आभास अंश है । सो कर्मी कहिये कर्म
करै है । ता कर्म करनेवालेकूँ छाया जो ईश्वरका
आभास अंश है सो फल देवै है ॥

छायाशब्दका देहलीदीपकन्यायकरिके
पूर्व उत्तर दोनूँ ओरकूँ संबध है । जैसें
देहलीके ऊपर धन्या जो दीपक है सो दोनूँ
ओरकूँ प्रकाशै है । "छाया कर्मी" औ "छाया
देत फल"

यातँ यह वार्त्ता सिद्ध हुई:-

१ जीवके स्वरूपमें जो आभासअंश है सो
तौ पुण्यपाप करै है औ तिनका फल
भोगै है औ-

२ ईश्वरमें जो आभासअंश है सो कर्मका
फल देवै है ॥ औ-

१ दोनूँवाँविषै जो चेतनअंश है तिसविषै
किसी बातका जोग नहीं ।

२ जीवमें जो चेतनअंश है ताविषै तौ कर्म
औ फलका जोग नहीं ।

३ ईश्वरमें जो चेतनअंश है तामें फलदेनैका
जोग नहीं है ॥

ता चेतनमें जो कहै है सां मुख है ।

काहैतै? चेतन दोनूवांविषै असंग है औ एकरूप है । चेतनमें भेद नही । जीवचेतनकूं जो ईश्वर-चेतनसँ अथवा ईश्वरचेतनकूं जो जीवचेतनसँ भिन्न कहिये न्यारा जानै, सा कुलोग कहिये निंदन करनेयोग्य लोक हैं ।

या कहनैतैं दूसरा जो प्रश्न किया था जो “ जीव औ परमात्माकी एकता अंगीकार करनैतैं कर्म जो उपासनका प्रतिपादक वेद निष्फल होवैगा ” ताका उत्तर कह्याः—जो जीव औ ईश्वरमें चेतनभाग है, तिनका तौ अभेद है औ आभासका भेद है, यातैं दोनू प्रकारक वचन बनै है ॥ ९२ ॥

॥ १७५ ॥ जीवब्रह्मके लक्ष्य अर्थका अभेद है ॥

॥ चौपाई ॥

अहो सिष्य तैं प्रश्न जु कीनै ।
तिनके ये उत्तर मैं दीनै ॥
कहे जु तैं तरुमें द्वै पच्छी ।
इक भोगै इक आहि अनिच्छी ॥९३॥
ते चेतन आभास लखाये ।
नभ छाया ज्यूं भिन्न बताये ॥
कह्यो भिन्न कर्मी फलदाता ।
मति माया छाया सो ताता ॥ ९४ ॥
जीव ईसमें चेतनरूपं ।
भेदगंधतैं रहित अनूपं ॥
यातैं “ अहं ब्रह्म ” यह जानौ ।
“अहं” सब्द कूटस्थ पिछानौ ॥९५॥
“ब्रह्म” सब्दको अर्थ सु भाख्यो ।
महाकास सम लच्छय जु राख्यो ॥

“अहं ब्रह्म” नहिं जौलौं जानै ।
तौलौं दीन दुखित भय मानै ॥९६॥
टीकाः—हे शिष्य! जो, तैंनें प्रश्न करं तिनके मै उत्तर कहे ।

जो तैं कह्या थाः—“एक वृक्षमें दो पक्षी हूं एक भांगे है औ एक इच्छातैं रहित है, यातैं जीवब्रह्मकी एकता बनै नही ” याका—

हमनैं उत्तर कह्याः—जां “ या स्थानमें जीवब्रह्मका ग्रहण नही करना, किंतु कूटस्थ औ बुद्धिमें जो आभास तिनका ग्रहण करना, सो आपसमें घटाकाश औ आकाशकी छायाकी न्याईं भिन्न है” । औ—

३ जो तैं प्रश्न किया थाः—“ जीव तौ कर्मउपासना करनेवाला है औ-परमात्मा फल देनेवाला है, तिनकी एकता बनै नही ” ।

याका बी हमनैं यह उत्तर कह्याः—

१ “ जो कर्म करनेवाला जीव नहीं हैं औ फल देनेवाला ईश्वर नही है; किंतु जीवमें जो आभास-अंश है सो करै है ।

२ ईश्वरमें जो आभास अंश है सो फल देवै है । औ—

जीवईश्वरमें जां चेतन-अंश है सो घटाकाशमहाकाशकी न्याईं भेदका जां गन्ध कहिये लेश, तासैं रहित है ।

इस रीतिसैं हे शिष्य ! जीव औ ब्रह्मकी एकता बनै है, यातैं “ अहं काहिये ‘ मैं ’ ब्रह्म हूं ” ऐसै तू जान ।

१ अहंशब्दका अर्थ तौ कूटस्थकूं पिछान ।

२ ब्रह्मशब्दका जां महाकाशके सम लक्ष्य अर्थ कह्या है सो जान ।

“ अहं ” शब्दका औ “ ब्रह्म ” शब्दका वाच्यअर्थका अभेद नही बी है; परन्तु लक्ष्य अर्थका अभेद है । औ हे शिष्य !

१ जबलग तूं 'अहं ब्रह्मास्मि' ऐसै नहीं जानैगा तबलग तूं अपनैकूं दीन मानैगा औ दुःखी मानैगा । औ-

२ न्यारा जो परमात्मा जान्या है, सो तेरेकूं भयका हेतु होवैगा ।

यातै "मैं ब्रह्म हूं" ऐसै जान ॥९३-९६॥

॥ १७६ ॥ प्रश्न:- "अहं ब्रह्म" यह ज्ञान किसकूं होवै है ?

॥ तत्त्वदृष्टिरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

कहो गुरु त्वै कौनकूं,

"अहं ब्रह्म" यह ज्ञान ? ।

नहिं जानूं मैं आपके,

भाखै बिना सुजान ॥ ९७ ॥

टीका:-हे गुरु ! आप कृपा करिके कहौ 'अहं ब्रह्मास्मि' ऐसा ज्ञान किसकूं होवै है ? आपके कहे बिना यह वार्त्ता मैं जानूं नही हूं ।

शिष्यके चित्तमें यह गूढ अभिप्राय है:-

१ "मैं ब्रह्म हूं" ऐसा ज्ञान कूटस्थविषै होवै है ?

२ अथवा आभाससहित बुद्धिमै होवै है ?

१ जो कूटस्थमें कहौगे तौ कूटस्थ विकारी होवैगा । औ-

२ आभाससहित बुद्धिमें कहौगे तौ वाकूं 'मैं ब्रह्म हूं' ऐसा ज्ञान भ्रांतिरूप होवैगा । काहेतै ? आपनै ऐसा पूर्व कहा जो 'कूटस्थकी औ ब्रह्मकी एकता है औ आभास भिन्न है' यातै ब्रह्मसै भिन्न जो आभास, ताका ब्रह्मरूप-कारिके जो ज्ञान सो भ्रांति ही होवैगा । जैसे सर्पसै भिन्न जो रज्जू, ताका सर्परूपकारिके ज्ञान

भ्रांति है । इस रीतिसै आभाससहित बुद्धिकूं "मैं ब्रह्म हूं" यह ज्ञान यथार्थ नहीं होवैगा, किंतु भ्रांतिरूप होवैगा । औ-

जो कदाचित् 'अहे ब्रह्मास्मि' इस ज्ञानकूं भ्रांति रूप ही अंगीकार करोगे तौ या ज्ञानतै मिथ्याजगतकी निवृत्ति नहीं होवैगी । किंतु यथार्थ ज्ञानसै मिथ्याकी निवृत्ति होवै है । जैसे रज्जूके यथार्थ ज्ञानसै मिथ्यासर्पकी निवृत्ति होवै है । इस रीतिसै आभाससहित बुद्धिकूं " मैं ब्रह्म हूं" यह ज्ञान बनै नहीं ॥ ९७ ॥

॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १७७-१८३ ॥

॥ १७७ ॥ आभासकी सप्तअवस्थाके नाम ॥ १७७-१७८ ॥

॥ श्रीगुरुरुवाच ॥

॥ सोरठा ॥

कहूं अवस्था सात,

सुन शिष्य व आभासकी ।

नहिं चेतनकी तात,

तिनहीमैं यह ज्ञान है ॥ ९८ ॥

टीका:-हे शिष्य ! अब आभासकी सात अवस्था मैं कहूं हूं सो तू सुन:-

[अबकी ठौर वकार पड़्या है]

तिन सात अवस्थामें कोई कोई बी चेतन जो कूटस्थ ताकी नहीं है औ 'मैं ब्रह्म हूं' यह ज्ञान बी तिन सातके भीतर ही है ॥ ९८ ॥

॥ १७८ ॥ अथ सप्तअवस्था नाम ॥

॥ चौपाई ॥

इक अज्ञान आवरन सु जानौ ।
भ्रांति द्विविध पुनि ज्ञान पिछानौ ॥

सोकनास अतिहर्ष अपारा ।
सप्त अवस्था इस निर्धारा ॥९९॥

अर्थ स्पष्ट ॥ ९९ ॥

॥ १७९ ॥ अथ १ अज्ञान औ
२ आवरणस्वरूपवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

“नहिं जानूं मैं ब्रह्मकूं,”

याकूं कहत अज्ञान ।

“ब्रह्म है न नहिं भान है,”

यह आवरण सुजान ॥ १०० ॥

टीका:-हे शिष्य !

१ “मैं ब्रह्मकूं नहीं जानूं हूं” यह जो पुरुष
कहे, या व्यवहारका हेतु अज्ञान है ।

२ “ब्रह्म है नहीं औ भान नहीं होवै है”

इस व्यवहारका हेतु आवरण है ।

आवरणसे यह व्यवहार होवै है । कहैतैं ?

दो प्रकारकी अज्ञानकी शक्ति है:- (२) एक तौ
असत्त्वापादक है; औ (२) एक अभानापादक
है । तिन दोनूंकूं आवरण कहै है ।

(१) “वस्तु नहीं है” ऐसी प्रतीति करावनै-
वाली जो शक्ति सो असत्त्वापादक
कहिये है । औ-

(२) “वस्तुका भान नहीं होवै है” ऐसी प्रतीति
करावनैवाली जो अज्ञानकी शक्ति सो
अभानापादक कहिये है ।

(१) इस रीतिसे “ब्रह्म नहीं है” इस व्यवहा-
रकी हेतु अज्ञानकी असत्त्वापादक-
शक्ति है । औ-

(२) “ब्रह्म भान नहीं होवै है” इस व्यवहा-
रकी हेतु अज्ञानकी अभानापादक-
शक्ति है ।

इन दोनूंका नाम आवरण है ॥ १०० ॥

॥१८०॥ ३ अथ भ्रांतिवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

जन्ममरन गमनागमन,

पुन्यपाप सुखखेद ।

निजस्वरूपमें भान है,

भ्रांति बखानी वेद ॥ १०१ ॥

टीका:-जन्मसें आदि लेके जो संसार है,
ताकी जो निजस्वरूप कहिये :-कूटस्थमें प्रतीति,
सो वेदमें भ्रांति कहिये है औ याहीकूं शोक
कहै हैं ॥ १०१ ॥

॥१८१॥ ४-५ अथ द्विविधज्ञानवर्णन ॥

(परोक्ष औ अपरोक्ष)

॥ दोहा ॥

द्वैविध ज्ञान बखानिये,

इक परोक्ष अपरोक्ष ।

“अस्ति ब्रह्म” परोक्ष है,

“अहं ब्रह्म” अपरोक्ष ॥ १०२ ॥

“नहीं ब्रह्म” या अंसको,

करै परोक्ष विनास ।

सकल अविद्याजालकूं,

दूजो नसें प्रकांस ॥ १०३ ॥

॥१८५॥ देह, प्राण, इन्द्रिय औ अतःकरणसहित
चिदाभास, इनके जन्मादिक सबधविशिष्ट केवलधर्म-
रूप सम्बन्धिनकी वा सम्बन्धिविशिष्ट धर्मोसहित धर्मरूप
संबन्धिकी आत्मामें अपने विषयसहित प्रतीति औ

आत्माके तादात्म्यसबधकी वा सत्यत्वादिक धर्मनके
सम्बन्धकी अनात्मामें अपने विषयसहित प्रतीति, सो
अध्यास कहिये है । याहीकूं भ्रांति, विक्षेप औ
शोक भी कहते हैं ।

टीका:—

१ “ब्रह्म नहीं है” या आवरणके अंशकूं “ब्रह्म है” ऐसा परोक्षज्ञान विनाश है। काहेतै? “सत्यज्ञानअनंतरूप ब्रह्म है” ऐसा जो ज्ञान, ताका नाम परोक्षज्ञान है। सो “ब्रह्म नहीं है” ऐसी प्रतीतिका विरोधी है; औरका नहीं। औ—

२ “मैं ब्रह्म हूं” ऐसा जो अपरोक्षज्ञान, सो सकल अविद्याजालका विरोधी है। या कारणतै—

(१) “मैं ब्रह्मकूं नहीं जानूं हूं” यह अज्ञान। औ—

(२) “ब्रह्म नहीं है” औ “भान नहीं होवे है” यह आवरण। औ—

(३) “मैं ब्रह्म नहीं हूं, किंतु पुण्यपापका कर्ता औ सुखदुःखका भोक्ता जीव हूं” यह भ्रान्ति।

इतना जो अविद्याजाल है ताकूं अपरोक्ष ज्ञान नाश करै है ॥ १०२-३ ॥

॥ १८२ ॥ ६ अथ भ्रान्तिनाशवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

जन्ममरण मोमें नहीं,

॥ १८६ ॥ देश काल औ वस्तुतै जाका अन्त कहिये परिच्छेद होवे नहीं, ऐसा जो सर्वदेश, सर्व-फाल औ सर्ववस्तुविषै व्यापकवस्तु, सो अनंत कहिये है। याहीकूं विभु औ भूमा त्री कहते हैं।

१ ब्रह्म जातै सर्वदेशविषै व्यापक है यातै ताका घटकी न्याई किसी देशतै अन्त नहीं। औ—

२ ब्रह्म जातै उत्पत्ति अरु नाशतै रहित होनै-करि नित्य है, यातै ताका देहकी न्याई कालतै अन्त नहीं। औ—

३ ब्रह्म जातै घटशरावादिकविषै अनुगत मृत्तिका-की न्याई अपनै स्वरूपमै अघ्यस्त सर्वकार्य-

नहिं सुखदुखको लेस।

किंतु अजन्यकूटस्थ में,

भ्रान्तिनास यह बेस ॥ १०४ ॥

टीका:—

१ मेरोविषै जन्म औ मरण नहीं, औ—

२ सुखदुःखका लेश बी नहीं है।

३ और कोई बी संसारधर्म मेरोविषै नहीं है। किंतु—

अजन्य कहिये जन्मसै रहित जो कूटस्थ, “सो मैं हूं”

हे शिष्य ! इस रीतिसै सर्व अनर्थका जो निषेध यह भ्रान्तिनाशका बेस कहिये स्वरूप है।

अथवा यह भ्रान्तिनाश बेस कहिये उत्तम है।

या जगै कूटस्थमें जन्मका निषेध करनैतै सर्वका निषेध जानि लेना। काहेतै ? जन्मप्रती-तिसै अनंतर और अनर्थ प्रतीत होवे हैं, यातै जन्मके निषेधतै सर्व अनर्थका निषेध है।

यह जो भ्रान्तिनाश है, याहीकूं शोकनाश बी कहै है ॥ १०४ ॥

का आत्मा है। यातै ताका घटघटादिकके भेदकी न्याई किसी वस्तुतै भेदरूप अन्त नहीं।

जातै ब्रह्म देशकालवस्तुकृतअन्ततै रहित है यातै सो श्रुतिविषै अनंतरूप कहा है।

इहा अनंतरूप कहनैकरि “आनंदरूप ब्रह्म” है यह कथन अर्थतै सिद्ध होवे है। काहेतै ? छादोग्य-उपनिषदविषै भूमविद्याके प्रसंगमै नारदके प्रति सनका-दिक गुरुनै कहा है:—“जो भूमा (परिपूर्ण) है, सो सुखरूप है। अल्प (परिच्छिन्न) विषै सुख नहीं है” इस रीतिसै कहा है। “यातै जो अनन्तरूप है सो भूमा है औ जो भूमा है सो आनंदरूप है” यह जानना।

॥ १८३ ॥ ७ अथ हर्षस्वरूपवर्णन ॥

॥ दोहा ॥

संसयरहित स्वरूपको,

होइ जु अद्वयज्ञान ।

तब उपजै हिय मोद तव,

सो तूं हर्ष पिछान ॥ १०५ ॥

टीका:- हे शिष्य ! जब तेरेकूं संशय-
रहित अपने स्वरूपका ऐसा ज्ञान होवैगा, जां
"मैं अद्वय ब्रह्मरूप हूं" तब तेरेकूं जो मोद
होवैगा, ताकूं तू हर्ष पिछान ॥ १०५ ॥

॥ दोहा ॥

कही अवस्था सात मैं,

तोकूं सिष्य सुजान

सो सगरी आभासकी,

है तिनहीमें ज्ञान ॥ १०६ ॥

ज्ञान होत है कौनकूं ?

यह पूछी तैं बात ।

मैं ताको उत्तर कह्यो,

चहै सु पूछ व तात ॥ १०७ ॥

अर्थ स्पष्ट है ॥ १०६ ॥ १०७ ॥

॥ १८४ ॥ प्रश्न:- ब्रह्मसैं भिन्न आभासकूं

'मैं ब्रह्म' यह ज्ञान मिथ्या होवैगा ।

(अंक १७६ गतप्रश्नका गूढ अभिप्राय ।)

जा गूढ अभिप्रायत पढ़न करचा था, ताकूं
अब शिष्य प्रगट करै है:-

॥ १८७ ॥ याही हर्षका श्रीविद्यारण्यस्वामीने
पंचदशीके तृतिदीपविषै 'निरंकुशा तृप्ति' ऐसा

॥ दोहा ॥

भगवन है आभासकूं,

"अहं ब्रह्म" यह ज्ञान ।

तुम भाख्यो सो मैं लख्यो,

पुनि संका इक आन ॥ १०८ ॥

॥ चौपाई ॥

है आभास ब्रह्मसैं न्यारा ।

अस तुम पूर्व कियो निर्धारा ॥

"अहं ब्रह्म" सो कैसे जानै ? ।

आपहि भिन्न ब्रह्मसैं मानै ॥ १०९ ॥

जो जानै तौ मिथ्याज्ञाना ।

होई जंवरी भुजग समाना ॥

श्रीगुरु यह संदेह मिटाऊ ।

युक्तिसहित निजउक्ति सुनाऊ ११० ॥

टीका:- हे भगवन् ! आपनै यह पूर्व
कह्या जो:- 'कूटस्थ औ ब्रह्म तौ दोनूं एक
हैं औ अभास ब्रह्मसैं न्यारा है " ता ब्रह्मसैं
भिन्न अभासकूं 'मैं ब्रह्म हूं' ऐसा ब्रह्मरूप-
कारिके ज्ञान बनै नहीं ॥

१ मेरा "अधिष्ठान जो कूटस्थ सो ब्रह्मरूप
है" ऐसा जो अभासकूं ज्ञान हांवे तौ गथार्थ-
ज्ञान होवै । औ-

२ "अहं ब्रह्म" यह ज्ञान यथार्थ नहीं
बनै । काहेंतै ! अहं नाम अपने स्वरूपका है ।
जाकूं मै कहै हैं सो आभासका स्वरूप मिथ्या
है, यातैं भिन्न है । यातैं ब्रह्मसैं भिन्न आभास-
का जो स्वरूप वाकूं ब्रह्मरूपकारिके ज्ञान होवै
तौ मिथ्याज्ञान होवै । जैसैं सर्पसैं भिन्न
नाम धन्या है ।

जो जेवरी, ताका सर्परूपकरिके ज्ञान मिथ्या होवै है । मिथ्या नाम भ्रान्तिका है । सो ब्रह्मज्ञानिकूँ भ्रान्तिरूप कहना बनै नहीं ॥११०॥

॥ १८५ ॥ उत्तर:—'अहं' शब्दके दो अर्थ । तिनमें कूटस्थका ब्रह्मसँ मुख्य

सामानाधिकरण्य औ आभासका

बाधसामानाधिकरण्य ।

॥ दोहा ॥

'अहं' शब्दके अर्थको,

सुन अब सिष्य विवेक ।

तव हियके जासूँ नसै,

संक कलंक अनेक ॥ १११ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ १११ ॥

है यद्यपि आभासमें,

'अहं ब्रह्म' यह ज्ञान ।

तथापि सो कूटस्थको,

॥ १८८ ॥ इहा यह प्रश्नकर्ता शिष्यके प्रति प्रश्न है:—

१ 'ब्रह्मज्ञानका स्वरूप मिथ्यासंसारके अन्तर्गत मिथ्याचिदाभासके आश्रित होनैतै मिथ्या है, यातै इस मिथ्याज्ञानतै मृगजलकारि तृषाकी निवृत्तिकी न्याई ससारकी निवृत्ति कैसे होवैगी' यह कहते हो ?

२ अथवा तिस ज्ञानका विषय जो चिदाभास औ ब्रह्मकी एकता, सो सर्प औ जेवरीके एकताकी न्याई मिथ्या है, यातै तिस मिथ्याविषयका ज्ञान बी मिथ्या है । यातै तिस मिथ्याज्ञानतै ससारकी निवृत्ति कैसे होवैगी' यह कहते हो ?

१ तिनमें 'ज्ञानका स्वरूप मिथ्या है' यह वार्ता हम बी आगीकार करै हैं । परतु तिस मिथ्याज्ञानसँ ससारकी निवृत्ति बनै है । काहेतै ? "जैसा यक्ष तैसा बलि" इस लौकिक न्यायकारि जैसा मिथ्यासंसार

लहै आप अभिमान ॥ ११२ ॥

ताको सदा अभेद है,

विभुचेतनतै तात ।

बाध समै निजरूपहू,

ब्रह्मरूप दरसात ॥ ११३ ॥

टीका:—हे शिष्य ! यद्यपि "मैं ब्रह्म हूँ" ऐसा ज्ञान बुद्धिसहित आभासकूँ होवै है औ कूटस्थकूँ नहीं, तथापि सो आभास कूटस्थकूँ औ अपने स्वरूपकूँ दोनूँवाकूँ अपना आत्मा जानै है । ता आत्माका "मैं" शब्दकरिके ग्रहण होवै है, सोई अहंशब्दका अर्थ है ।

१ ता 'अहं' शब्दमें भान जो होवै है कूटस्थ, ताका तौ ब्रह्मके साथ सदा अभेद है । जैसे घटाकाशका औ महाकाशका सदा अभेद है ॥ इसी कारणतै कूटस्थका ब्रह्मके साथ मुख्य समानाधिकारण वेदांतशास्त्रमें कहा है ॥

जा वस्तुका जा वस्तुके संग सदा अभेद होवै

ताकी निवृत्तिअर्थ ज्ञान बी तैसा मिथ्या ही चाहिये ।

किंवा:—"समानसत्तावाले पदार्थ आपसमें साधक बाधक हैं" इस नियमतै बी मिथ्याज्ञानतै ही मिथ्यासंसारकी निवृत्ति समवै है ।

मृगजलकी औ तृषाकी समानसत्ता नहीं किंतु विषमसत्ता है । यातै प्रातिमासिक मृगजलसँ व्यावहारिक तृषाकी निवृत्ति संभवै नहीं । यह वार्ता आगे पंचम तरंगमें बी कहियेगी । औ—

२ 'चिदाभास अरु ब्रह्मकी एकतारूप ज्ञानका विषय मिथ्या है, यातै ताका ज्ञान बी मिथ्या है' यह द्वितीयपक्ष जो तुमनै प्रगट किया, सो समवै नहीं । यह वार्ता अब १८९ के अक्षविषै प्रतिपादन करै हैं ॥

॥ १८९ ॥ समान विभक्तिके बरुकारि समान कहिये एक है, अधिकारण कहिये अर्थरूप आश्रय

ता वस्तुका ताके संग मुख्य समानाधिकरण कहिये है । जैसे घटाकाशका महाकाशके संग सदा अभेद है । यातै घटाकाश महाकाश है । इस रीतिसँ घटाकाशका महाकाशके साथ मुख्यसमानाधिकरण है ॥

इस रीतिसँ कूटस्थका ब्रह्मके संग मुख्य-समानाधिकरण है । काहेतै ? कूटस्थका ब्रह्मतै सदा अभेद है, यातै "मैं" शब्दमें भान जा होवै है कूटस्थ, ताका तौ ब्रह्मके संग सदा अभेद है औ—

२ "मैं" शब्दमें भान जो होवै है आभास, ताका ब्रह्मसँ अपनै स्वरूपकूं बाधिके अभेद होवै है । जैसे मुखका जो प्रतिबिंब ताका बिंब-स्वरूप मुखके संग प्रतिबिंबस्वरूपकूं बाधिके अभेद होवै है । इसी कारणतँ वेदांतशास्त्रविषे आभासका ब्रह्मके संग बाधसमानाधिकरण कहा है ।

जा वस्तुका बाध होइके जाके संग अभेद होइ ता वस्तुका ताके संग बाधसमानाधि-करण कहिये है ।

(१) जैसे मुखके प्रतिबिंबका बाध होयके मुखके साथ अभेद होवै है, यातै प्रतिबिंब मुख है, न्यारा नहीं । ऐसा प्रतिबिंबका मुखके साथ बाधसमानाधिकरण है ।

जिनका, ऐसे जो दो शब्द, सो समानाधिकरण कहिये हैं, तिन दोनू शब्दनका जो परस्परसम्बन्ध सो सामानाधिकरण्य नाम एकअर्थवानपना कहिये हे ॥

इहा 'सामानाधिकरण्य' के स्थानमें 'समानाधि-करण' पढ़या है, सो भाषाके अम्यासी जनोकू सुगमउच्चारणार्थ है ।

उक्त सामानाधिकरण्यरूप सम्बन्ध । जीवईश्वरकी एकताके बोधक एकविभक्तिवाले पदनकारि युक्त चारि वेदनके चारि महावाक्यनविषै तथा तिस प्रकारके अन्य लौकिक वैदिक वाक्यनविषै जानि लेना । तिनमें

(२) किवा जैसे—स्थाणुमें पुरुषभ्रम होयके स्थाणुज्ञानसँ अनंतर "पुरुष स्थाणु है" । इस रीतिसँ पुरुषका स्थाणुसँ बाधसमानाधिकरण होवै है । तैसेँ आभासका बाध होइके ब्रह्म-साथ अभेद होवै है ।

यातै "मैं" शब्दविषै भान जो होवै आभास, सो ब्रह्म हैं, न्यारा नहीं । ऐसा बाधसमानाधि-करण आभासका ब्रह्मके साथ होवै है । इस रीतिसँ हे शिष्य ! —

१ 'अहं' शब्दमें भान जो होवै है कूटस्थ, ताका तौ मुख्य अभेद है । औ—

२ आभासका बाधकारिके अभेद है ॥ ११२-१३ ॥

॥ १८६ ॥ प्रश्नः—अहंवृत्तिविषै कूटस्थ औ आभासका भान क्रमसँ अथवा क्रम विना होवै है ? ॥

॥ तत्त्वदृष्टिरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

अहंवृत्तिमें भान है,

साछी अरु आभास ।

सो क्रमतँ वा क्रम विना,

याको करहु प्रकास ॥ ११४ ॥

१ एकसत्ता औ एकस्वरूपवाले होनैकारि वास्तवमेदरहित दो अर्थनके बोधक वाक्यगत दो पदनका "मुख्यसामानाधिकरण्य" कहिये है । जैसे घटाकाशपद अरु महाकाशपदका है औ कूटस्थपद अरु ब्रह्मपदका है ।

२ भिन्नसत्तावाले दो पदार्थनकी एक विभक्तिके बलकारि एकताके बोधक वाक्यगत दो पदनका "बाधसामानाधिकरण्य" कहिये है । जैसे स्थाणुपद अरु पुरुषपदका है औ जगत् अरु ब्रह्मपदका है औ विन्न अरु प्रतिबिंबपदका है ।

टीका:—हे भगवन् ! आपनै कहा जो
“अहंवृत्तिमें साक्षी अरु आभास दोनूवांका
भान होवै है ”

याकेविषै में एक वार्त्ता नहीं जानूं हूं ।

१ सो कूटस्थ औ आभासका भान अहंवृत्ति-
विषै क्रमसँ होवै है ?

२ अथवा क्रमसँ विना होवै है ?

याका अर्थ यह है:—

१क्रमसँ कहिये भिन्नभिन्नकालमें भान होवै है ?

२ अथवा दोनूवांका एक ही कालमें भान
होवै है ?

याका आप भेरेकूं प्रकाश कहिये बोध करो

॥ ११४ ॥

॥(गतप्रश्नका उत्तर ॥१८७-२०५॥)

॥ १८७ ॥ एक ही समय साक्षीका औ
आभासका भान होवै है ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

सावधान है सिष्य सुन,
भाखूं उत्तर सार ।

सुनत नसै अज्ञानतम,
बोधभानु उजियार ॥ १५ ॥

टीका:—हे शिष्य ! जो तँनै प्रश्न किया में
ताका सारभूत उत्तर कहूं हूं । तूं सावधान होइ-
के सुन, कैसा उत्तर है ? याके सुनतै ही बांधरूपी
सूर्यका प्रकाश होयके अज्ञानरूपी तमकूं
नाशै है ॥ ११५ ॥

॥ दोहा ॥

एकसमय ही भान है,
साछी अरु आभास ।

॥ १९० ॥ मूषा नाम लोहरचित वा मृत्तिका-

दूजो चेतनको विषय,

साछी स्वयंप्रकास ॥ ११६ ॥

टीका:—हे शिष्य ! एक ही समय साक्षी-
का औ आभासका अहंवृत्तिविषै भान होवै है ।

सारे प्रकरणविषै “अभास” शब्दसँ अंतः-
करणसहित आभासका ग्रहण करना । यातँ-

१ दूजो कहिये अंतःकरणसहित जो आभास
है, सो तौ चेतन जो साक्षी ताका विषय
होइके भान होवै है । औ-

२ साक्षी स्वयंप्रकाशरूपकारिके भान
होवै है औ अंतःकरणकी जो आभास-
सहित वृत्ति, ताका विषय साक्षी नहीं ।

औ-

घटादिके बाहिरके पदार्थनविषै तौ ऐसी
रीति है:—जब इंद्रियका औ घटका संयोग
होवै, तब इंद्रियद्वारा अंतःकरणकी वृत्ति निक-
सिके घटके समान आगरकूं प्राप्त होवै है । जैसे
मुँधामें गेच्या जो ताम्र ताका मूषाके आकारके
समान आकार होवै है । तैसेँ अंतःकरणकी
वृत्तिका बी घटके आकारके समान आकार
होवै है ।

सो वृत्ति आभास विना नहीं होवै है, किंतु
आभाससहित होवै है । काहँतँ ? वृत्ति अंतःकर-
णका परिणाम है ।

अंतःकरणका जो परिणाम, ताकूं वृत्ति
कहँतँ हैं ।

जैसेँ अंतःकरण सत्त्वगुणका कार्य हानँतँ
स्वच्छ है, यातँ अंतःकरणविषै चेतनका
आभास होवै है; तैसेँ वृत्ति बी स्वच्छ अंतः-
करणका कार्य है, यातँ वृत्तिविषै चेतनका
आभास होवै है औ वृत्ति जो उत्पन्न होवै है सो

रचित साचेका है ।

आभाससहित अंतःकरणसे उत्पन्न होवै है । इस कारणते वी वृत्ति आभाससहित ही होवै है । औ-
॥ १८८ ॥ अज्ञानका आश्रय औ विषय चेतन है ।

विषय जो घट है सो तमोगुणका कार्य है, याते स्वरूपसे जड है औ ताके विषै अज्ञान औ ताका आवरण है । यामें—

यह शंका होवै हैः—अज्ञान औ ताका आवरण विचारदृष्टिसे चेतनविषै है, घटविषै नहीं । काहेते ? १ अज्ञान चेतनके आश्रित है औ २ चेतनहीकुं विषय करै है । यह वेदांतका सिद्धांत है । औ—

१ सात अवस्थाके प्रसंगमें जो अज्ञानका आश्रय अंतःकरणसहित आभास कहा, सो अज्ञानका अभिमानी है । “मैं अज्ञानी हूं” ऐसा अभिमान अंतःकरणसहित आभासकुं होवै है । इस कारणते अज्ञानका आश्रय कहिये है औ मुख्य आश्रय चेतन है । आभाससहित अंतःकरण नहीं । काहेते ? आभाससहित अंतःकरण अज्ञानका कार्य है । जो जाका कार्य होवै है, सो ताका आश्रय बनै नहीं । याते चेतन ही अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय है । औ—

२ चेतनहीकुं अज्ञान विषय करै है । स्वरूपका जो आवरण करना सोई अज्ञानका विषय करना है । सो अज्ञानकृत आवरण जड-वस्तुविषै बनै नहीं । काहेते ? जडवस्तु स्वरूपसे ही आवृत है । वाके विषै अज्ञानकृत आवरणका कछु उपयोग नहीं ।

इसरीतिसे अज्ञानका आश्रय औ विषय चैतन्य है जैसे गृहके मध्य जो अंधकार है सो गृहके मध्यकुं आवरण करै है, याते घटके

॥ १९१ ॥ जैसे धनका मुख्य आश्रय कोश (पेटीआदिक धनका मदार) है औ “मैं धनी हूँ” ऐसा धनका अभिमानीरूप आश्रय पुरुष है । तैसे

विषै अज्ञान औ ताका आवरण बनै नहीं । ताका-
॥ १८९ ॥ बाहिरके पदार्थविषै वृत्ति औ आभास दोनुवाका उपयोग है ।

तिसविषै अज्ञान—आवृत घटका उदाहरण ॥ १८९—१९० ॥

यह समाधान हैः—जैसे चेतनक स्वरूपसे भिन्न सत्त्वसतमें विलक्षण अज्ञान चेतनके आश्रित है, ता अज्ञानसे चेतन आवृत होवै है तैसे घटके स्वरूपसे भिन्न अज्ञान यद्यपि घटके आश्रित नहीं है, तथापि अज्ञानने घटादिक स्वरूपसे प्रकाशरहित जड-स्वरूप रचे हैं, याते सदाही अंधके समान आवृत है । सो आवृतस्वभाव घटादिकनका अज्ञानने किया है । काहेते ? तमोगुणप्रधान अज्ञानसे भूतकी उत्पत्तिद्वारा घटादिक उपजै हैं । सो तमोगुण आवरणस्वभाववाला है । याते घटादिक प्रकाशरहित अंध ही होवै हैं ।

इसरीतिसे अंधतारूप आवरण घटादिकनमें अज्ञानकृत स्वभावसिद्ध है औ घटादिकनके अधिष्ठान—चेतन—आश्रित अज्ञान चेतनकुं आच्छादित करिके स्वभावसे आवृत घटादिकनकुं वी आवृत करै है ।

यद्यपि स्वभावसे आवृत पदार्थके आवरणमें प्रयोजन नहीं है, तथापि आवरणकर्ता पदार्थ प्रयोजनकी अपेक्षासे विनाही निरावरणकी न्याई आवरणसहितमें वी आवरण करै है । यह लोकमें प्रसिद्ध है ।

ता अज्ञानसे आवृत घटकुं व्याप्त जो होवै है अंतःकरणकी आभाससहित घटाकारवृत्ति, तामें—

अज्ञानका मुख्य आश्रय चेतन है, आश्रय अभिमानीरूप आश्रय सामास अन्तःकरण है ॥

१ वृत्तिभाग तौ घटके आवरणकूं दूर करै है। औ—

२ वृत्तिमें जो आभासभाग है सो घटका प्रकाश करै है।

इसरीतिसैं बाहिरके पदार्थविषै वृत्ति औ आभास दोनुंवांका उपयोग है।

॥ १९० ॥ ॥ दृष्टांत--॥

जैसे अंधकारमें कुंडेसैं मृत्तिका अथवा लोहका पात्र ढक्या घन्या होवे, तहां दंडसैं कुंडेकूं फोडि बी गेरे पीछे दीपक बिना उस निवारण पात्रका बी प्रकाश होवे नहीं। किंतु दीपकसैं प्रकाश होवे है। तैसे अज्ञानसै आवृत जो घट, ताके आवरणकूं वृत्ति भंगबी करै है। तथापि घटका प्रकाश होवे नहीं। काहेतै ? घट तौ स्वरूपसै जड है औ वृत्ति बी जड है। ताका आवरणभंगमात्र प्रयोजन है। तासैं प्रकाश होवे नहीं। यातैं घटका प्रकाशक आभास है।

॥ १९२ ॥ जहा श्रोत्रइंद्रियसै शब्दविषयका प्रत्यक्ष होवे, तहा श्रोत्रद्वारा निकसी जो अतःकरणकी सामासवृत्ति, सो दूरदेशविषै वा समीपदेशविषै स्थित शब्दके आकारके समान आकारकू पावती है। तब वृत्तिसै शब्दका आवरण भंग होवे है औ आभासभाग शब्दका प्रकाश करै है।

२ जहा त्वक्इंद्रियसै स्पर्शगुण औ तिसके आश्रय घटादिकका प्रत्यक्ष होवे, तहां शरीररूप गोलककू छोडिके वृत्ति बाहिर जावै नहीं। किंतु शरीरकी क्रियासै अथवा अन्यकी क्रियासै शरीररूप गोलकके साथी सयोगकूं पाया जो घटादिकविषय ताकू औ ताके आश्रित कठिनतादिरूप स्पर्शगुणकूं शरीररूप गोलकमें ही स्थित हुई सामासअन्तःकरणकी वृत्ति विषय करै है। ता वृत्तिसै आश्रयसहित स्पर्शका आवरण भंग होवे है, औ चिदाभास ताका प्रकाश करै है।

नेत्रका विषय जो वस्तु है, ताके प्रत्यक्ष-ज्ञानकी यह रीति कही औ श्रवणादिकका जो विषय है, ताके प्रत्यक्षकी बी रीति ऐसे ही जानि लेनी।

१ वृत्ति औ घट दोनुं एकदेशमें स्थित होनैतैं घटका ज्ञान प्रत्यक्ष कहिये हैं। औ—

२ अंतःकरणकी वृत्ति तौ घटाकार होवे औ घटके संग वृत्तिका संबंध न होवे; किंतु अंतर ही वृत्ति होवे। सो घटका परोक्ष-ज्ञान कहिये है।

१ “यह घट है” ऐसा अपरोक्षज्ञानका आकार है। औ—

२ “घट है” अथवा “सो घट है” ऐसा परोक्षज्ञानका आकार है।

यद्यपि स्मृतिज्ञान बी परोक्षज्ञान ही है, तथापि स्मृतिज्ञान तौ संस्कारजन्य है औ अनुमितिआदिक परोक्षज्ञान प्रमाणजन्य है। इतना भेद है।

३ जहा रसनइंद्रियसै रसविषयका प्रत्यक्ष होवे, तहा बी जिह्वारूप गोलककू छोडिके वृत्ति बाहिर जावै नहीं, किंतु जिह्वारूप गोलकसै जब रस-विषयका सयोग होवे, तब जिह्वके अग्रभागवर्ती रस इंद्रियमें स्थित सामासवृत्ति रसकूं विषय करै है। तहा वृत्तिसै रसका आवरण भंग होवे है औ चिदाभास मधुरादि रसका प्रकाश करै है।

४ जहा घ्राणइंद्रियसै गंधका प्रत्यक्ष होवे, तहां बी नासिकारूप गोलकसै पुष्पादिरूप गंधके आश्रयका वा तिसके सूक्ष्म अवयवनका जब सयोग होवे, तब नासिकाके अग्रभागवर्ती घ्राणइंद्रियमें स्थित सामासअतःकरणकी वृत्ति पुष्पादिरूप द्रव्यके आश्रित गन्धमात्रकू ग्रहण नाम विषय करै है। तहा वृत्तिभागसै गंधका आवरण भंग होवे है औ वृत्तिमें स्थित चिदाभासभाग गन्धका प्रकाश करै है।

यह श्रोत्रादिकनका जो विषय है, ताके प्रत्यक्षकी रीति है।

॥ १९१ ॥ प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति औ अनुपलब्धि-प्रमाणका कथन ॥१९१-१९६॥

प्रमाणके प्रसंगसँ हम प्रमाण निरूपण करै है।
१ चौवाँक जो हैं, सो एक प्रत्यक्ष-प्रमाण अंगीकार करै है। औ—

॥ १९२ ॥ २ कणादँ औ सुँगतमतके जो अनुसारी हैं, सो दूसरा अनुमान-प्रमाण बी अंगीकार करै है। काहेतै? एक प्रत्यक्ष ही प्रमाण अंगीकार करै तौ तृप्तिके अर्थकी भोजन विषै प्रवृत्ति नहीं होवैगी। काहेतै? अमुक्त-भोजनविषै तृप्तिकी हेतुताका प्रत्यक्षप्रमाण-जन्य प्रत्यक्षज्ञान है नहीं। याँत मुक्तभोजनमें अनुभव जो करी है तृप्तिकी हेतुता, सो अमुक्त-भोजनमें बी अनुमानसँ जानिके तृप्तिकी अर्थकी भोजनमें प्रवृत्ति होनैतँ अनुमानप्रमाण बी अंगीकार कच्या चाहिये। इस रीतिसँ कणाद और सुगतमतके अनुसारी प्रत्यक्ष औ-अनुमान दो प्रमाण अंगीकार करै है। औ—

॥ १९३ ॥ ३ सांख्यशास्त्रका कर्ता जो कपिल है, ताके मतके अनुसारी तीसरा शब्द प्रमाण बी अंगीकार करै हैं। काहेतै? जो प्रत्यक्ष औ अनुमान दोही प्रमाण अंगीकार

॥ १९३ ॥ जाके मतमें पाचभूतनका अंगीकार है ऐसै जो देहात्मवादी, वे लोकायत कहिये हैं। तिनतै विलक्षण जे आकाशविना चारि भूतनका ही अंगीकार करै हैं, ऐसै जे देहात्मवादी, वे चार्वाक कहिये हैं।

॥ १९४ ॥ प्रत्यक्षप्रमाणका औ प्रमाका निरूपण वृत्तिरत्नावलिके द्वितीयरत्नमें औ वृत्तिप्रमाकरके प्रथमप्रकाशमें सविस्तर किया है।

॥ १९५ ॥ वैशेषिक शास्त्रका कर्ता जाकू कणशुकू बी कहते हैं।

॥ १९६ ॥ बौद्धमतके।

करै तौ देशांतरविषै जाका पिता मरि गया होवै, ताकूँ कोई यथार्थवक्ता आनिके कहै “तेरा पिता मरि गया है” तब श्रोताकूँ पिताके मरनैका निश्चय नहीं हुवा चाहिये। काहेतै? देशांतरविषै स्थित पिताके मरणका ज्ञान प्रत्यक्ष औ अनुमान करिके बनै नहीं। इस-रीतिसँ कपिलमतके अनुसारी प्रत्यक्ष, औ अनुमान औ शब्द तीनि प्रमाण अंगीकार करै है। औ—

॥ १९४ ॥ ४ न्यायशास्त्रका कर्ता जो गौतम है, ताके मतके अनुसारी उपमान बी चतुर्थप्रमाण अंगीकार करै हैं। काहेतै? प्रत्यक्ष आदिक तीनि ही प्रमाण अंगीकार करै तौ जा पुरुषनै गँवैय नहीं देख्या है औ वनवासीपुरुषसँ ऐसा श्रवण किया है:—“गौके सदृश गवय होवै है” सो पुरुष जो वनमें चल्या जावै औ गवयकूँ देख लैवै तब वाकूँ वनवासी पुरुषनै कहा जो “गौके सदृश गवय होवै है” यह वाक्य, ताके अर्थका स्मरण होवै है। ता स्मृतिसँ अनंतर पुरुषकूँ ऐसा ज्ञान होवै है:—“यह पशु गवय है”। ऐसा ज्ञान नहीं हुआ चाहिये। याँतँ ऐसै विलक्षणज्ञानका हेतु उपमानप्रमाण बी अंगीकार करै हैं। औ—

॥ १९७ ॥ अनुमानप्रमाण औ अनुमितिप्रमाका निरूपण वृत्तिरत्नावलिके तृतीयरत्नमें औ वृत्तिप्रमाकरके द्वितीयप्रकाशमें किया है।

॥ १९८ ॥ शब्दप्रमाण औ शब्दीप्रमाका निरूपण वृत्तिरत्नावलिके पचमरत्नमें औ वृत्ति-प्रमाकरके तृतीयप्रकाशमें किया है।

॥ १९९ ॥ ‘रोज’ नामक पशुविशेष।

॥ २०० ॥ उपमानप्रमाण औ उपमितिप्रमाका निरूपण वृत्तिरत्नावलिके चतुर्थरत्नमें औ वृत्तिप्रमाकरके पचमप्रकाशमें किया है।

॥ १९५ ॥ ५ पूर्वमीमांसाका एकदेशी जो भट्टका शिष्य प्रभाकर है, सो पंचम अर्थापत्तिप्रमाण बी अंगीकार करै है । दिनमें भोजनत्यागी पुरुषकूं स्थूल देखिके ऐसा ज्ञान होवै है:—“ यह पुरुष रात्रिकूं भोजन करै है ” । तहां रात्रिभोजन विना दिनमें भोजनत्यागीके विषै स्थूलता बनै नहीं, यातैं रात्रिभोजनका स्थूलता संपाद्य है । रात्रिभोजन संपादक है । संपादक जो रात्रिभोजन ताके ज्ञानका हेतु स्थूलताका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण कहिये है । औ—

॥ १९६ ॥ ६ पूर्वमीमांसक जो भट्ट है, सो षष्ठ अनुपलब्धिप्रमाण बी अंगीकार करै है औ वेदांतशास्त्रविषै बी षट्प्रमाण अंगीकार किये है । अनुपलब्धिप्रमाणका प्रयोजन यह है:—गृहादिकनमें घटादिकनके अभावका ज्ञान होवै है, तहां जा पदार्थकी प्रतीति नहीं होवै है, ताके अभावका ज्ञान होवै है । अप्रतीतिकूं अनुपलब्धि कहै है । घटकी जो अनुपलब्धि कहिये अप्रतीति, तातैं घटका अभाव निश्चय होवै है । ऐसैं पदार्थनके अभाव निश्चयका हेतु जो पदार्थनकी अप्रतीति, ताकूं अनुपलब्धिप्रमाण करै हैं ।

॥ १९७ ॥ प्रमाण औ प्रमाज्ञानका लक्षण ॥

१ प्रमाज्ञानका जो करण है सो प्रमाण कहिये है ।

२ स्मृतिसैं भिन्न जो अबाधित अर्थकूं विषय

॥ २०१ ॥ अर्थापत्तिप्रमाण औ प्रमाका निरूपण वृत्तिरत्नावलिके षष्ठरत्नमें औ वृत्तिप्रभाकरके पंचम-प्रकाशमें किया है इहा टीकाविषै दृष्टिदोषतै सपाद्य औ सपादकशब्दका विपरीत लेख या सो वृत्तिप्रभाकरके अनुसार हमनै यथास्थित धर्या है इहां सपाद्य कार्य है औ सपादक कारण है ।

करनैवाला ज्ञान है, सो प्रमा कहिये है । स्मृतिज्ञान जो है सो प्रमा नहीं है । काहेतैं ! जो प्रमाज्ञान है सो प्रमाताके आश्रित होवै है औ स्मृति प्रमाताके आश्रित नहीं । किंतु साक्षीके आश्रित अंगीकार करी है औ भ्रांतिज्ञान औ संशय बी साक्षीके आश्रित अंगीकार किये है । इसी कारणतैं स्मृति औ भ्रांति औ संशयज्ञान ये तीनों आभाससहित अविद्याकी वृत्तिरूप है । अंतःकरणकी वृत्तिरूप नहीं । यातैं प्रमाताके आश्रित नहीं, किंतु साक्षीके आश्रित हैं । जो अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञान होवै सो प्रमाताके आश्रित होवै है औ सोई प्रमा कहिये है । स्मृतिज्ञान अंतःकरणकी वृत्ति नहीं, यातैं प्रमाताके आश्रित नहीं; औ प्रमा बी नहीं, यातैं प्रमाके लक्षणविषै स्मृतिसैं भिन्न कहा चाहिये ।

अबाधितअर्थकूं विषय करनैवाला ज्ञान तौ स्मृतिज्ञान बी है । परंतु स्मृतिज्ञान स्मृतिसैं भिन्न नहीं है यातैं अबाधित अर्थकूं विषय करनैवाला जो स्मृतिसैं भिन्न ज्ञान है, सो प्रमा कहिये है । या लक्षणविषै कोई दोष नहीं ।

॥ १९८ ॥ स्मृतिज्ञान औ षट्प्रमाके विचारपूर्वक करणका लक्षण

॥ १९८-१९९ ॥

और कोई स्मृति ज्ञानकूं बी प्रमारूप मानैं है तिनके मतमें प्रमाके लक्षणविषै “स्मृतिसैं भिन्न ऐसा नहीं कहना । किंतु अबाधितअर्थकूं

॥ २०२ ॥ अनुपलब्धिप्रमाण औ अनुपलब्धि-प्रमाका नाम अभावप्रमाका निरूपण वृत्तिरत्नावलिके समरत्नमें औ वृत्तिप्रभाकरके षष्ठप्रकाशमें किया है ।

॥ २०३ ॥ यथार्थ अनुभव प्रमा है । यह प्रमाका लक्षण स्मृतिसैं व्यावृत्त नाम भिन्न है ।

विषय करनेवाला जो ज्ञान है सो प्रमा कहिये है।

भ्रांतिज्ञान जो है सो अबाधित अर्थकू विषय नहीं करै है, किंतु बाधित अर्थकू विषय करै है, यातैं प्रमाका लक्षण भ्रांतिज्ञानमें नहीं जावै है।

जिनोंके मतमें स्मृतिज्ञानविषै बी प्रमाव्यवहार है, तिनके मतमें स्मृतिज्ञान अंतःकरणकी वृत्ति है। अविद्याकी वृत्ति नहीं। औ साक्षीके आश्रित बी नहीं; किंतु प्रमाताके आश्रित है। काहेंतैं ? अंतःकरणकी वृत्तिका आश्रय प्रमाता ही बनै है साक्षी बनै नहीं।

इस रीतिसे स्मृतिज्ञान—

१ किसीके मतमें तौ अंतःकरणकी वृत्ति है। यातैं प्रमारूप है। औ—

२ किसीके मतमें अविद्याकी वृत्ति है। यातैं प्रमारूप नहीं है। औ—

भ्रांतिज्ञान औ संशयज्ञान ये दोनू सर्वके मतमें अविद्याकी वृत्ति है औ साक्षीके आश्रित है, यामें कोई विवाद नहीं। औ—

॥ २०४ ॥ यथार्थज्ञान प्रमा है यह प्रमाका लक्षण बी स्मृतिसाधारण है।

॥ २०५ ॥ इहा यह विवेक है:—

१ अमरूप अनुभवके सत्कारसै जन्य जो स्मृति सो बाधित अर्थकू विषयकरनेवाली होनैतै अयथार्थ है। याहीतै सो अविद्याकी वृत्ति है। अन्तःकरणकी वृत्ति नहीं। औ साक्षीके आश्रित है; प्रमाताके आश्रित नहीं।

२ जो यथार्थ अनुभवके सत्कारसै जन्य स्मृतिज्ञान है सो अबाधित अर्थकू विषयकरनेवाला होनैतै यथार्थज्ञान है। याहीतै सो अन्तःकरणकी वृत्ति है। अविद्याकी वृत्ति नहीं औ प्रमाताके आश्रित है; साक्षीके आश्रित नहीं।

परतु स्मृतिज्ञानमें पूर्वाचार्योंने प्रमाव्यवहार किया नहीं। यातै दोनू प्रकारकी स्मृति अप्रमा है। तिनमें

विचारकारिके देखिये तौ स्मृतिज्ञान बी अविद्याकी वृत्ति है औ साक्षीके आश्रित है। प्रमारूप नहीं। काहेंतैं ? जो वेदांतसंप्रदायके वेत्ता हैं तिनोंने प्रमाज्ञान षट्प्रकारका कहा है। ता षट्प्रकारमें स्मृतिज्ञान है नहीं। यातैं प्रमा नहीं। औ मधुसूदनस्वामीने स्मृतिज्ञान साक्षीके आश्रित ही कहा है।

॥ १९९ ॥ एक तौ प्रत्यक्षप्रमा है; दूसरी अनुमितिप्रमा है; तीसरी उपमितिप्रमा है; चतुर्थी शाब्दीप्रमा है; पंचमी अर्थापत्तिप्रमा है; औ षष्ठी अभावप्रमा है; ये षट्प्रमा हैं। औ—

पूर्व कहे जो प्रत्यक्षआदिक षट्प्रमाण हैं सो इनके क्रममें कारण हैं।

प्रत्यक्षप्रमाका जो कारण होवै सो प्रत्यक्षप्रमाण कहिये है।

१ असाधारणकारण जो होवै, सो कारण कहिये है।

२ जो सर्वकार्यका कारण होवै, सो साधारणकारण कहिये है।

अयथार्थस्मृति अयथार्थ अप्रमा है औ यथार्थस्मृति यथार्थ अप्रमा है इतना भेद है।

॥ २०६ ॥ १ जो केवल असाधारण कारणकू कारण कहैं तौ जहा दो असाधारण कारण होवै तहा कौनसा कारण कारण है, यह निश्चय नहीं होवैगा। यातै दोनू कारणमेंसै एककू व्यापाररूप मानिके अवशेष रहा जो दूसरा कारण, सो व्यापारवाला असाधारणकारण कारण कहिये है।

२ जो कार्यकू किसी द्वारा उपजावै सो व्यापारवाला कारण कहिये है। सोई कारण है। जैसे कपाल जो है सो सयोगद्वारा घटकू उपजावै है। यातै कपाल घटका व्यापारवाला कारण है। सोई घटका कारण बी है ॥

३ जो कार्यकू किसीद्वारा उपजावै नहीं, किंतु साक्षात् उपजावै सो केवलकारण है, कारण नहीं

१ जैसे धर्म अधर्मादिक सर्वकार्यके कारण हैं, यातैं साधारणकारण हैं ॥

२ सर्वकार्यका कारण न होवै । किंतु किसी कार्यका कारण होवै । सो असाधारण कारण कहिये है । जैसे दंड जो है सो सर्वकार्यका कारण नहीं, किंतु घटआदिक जो कार्य विशेष हैं तिनका कारण है । यातैं दंड असाधारणकारण कहिये है औ घटका कारण बी कहिये है ।

१ तैसें प्रत्यक्षप्रमाके ईश्वर औ ताकी इच्छासैं आदिलेके तौ साधारणकारण हैं । काहेतैं? ईश्वरसैं आदि लेके सर्वकार्यके कारण है, तिन विना कोई कार्य होवै नहीं । यातैं ईश्वरादिक साधारणकारण हैं । औ-

२ नेत्रसैं आदिलेके जो इंद्रिय हैं सो प्रत्यक्षप्रमाके असाधारणकारण हैं । यातैं नेत्रआदिक जो इंद्रिय हैं सो प्रत्यक्षप्रमाके कारण हैं । इस रीतिसैं नेत्रआदिक जो इंद्रिय हैं सो प्रत्यक्षप्रमाण कहिये है ॥

॥ २०० ॥ प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति औ प्रमेयचेतन ॥

यद्यपि इंद्रियकूं वेदांतसिद्धांतविषै प्रमाज्ञानकी कारणता कहना बनै नहीं । काहेतैं? चेतनके चारि भेद हैं:- १ एक तौ प्रमाताचेतन है औ २ दूसरा प्रमाणचेतन है औ ३ तीसरा

जैसे दो कपालोंका सयोग घटकू साक्षात् उपजावै है, यातैं सो घटका केवल कारण है । कारण नहीं ।

यद्यपि उक्त कारणका लक्षण प्रत्यक्ष, अनुमान औ शब्द इन तीन प्रमाणनविषै घटता है तथापि उपमान, अर्थापत्ति औ अनुपलब्धि ये तीन प्रमाण उपमितिआदिक प्रमाके निर्व्यापार कारण हैं । तिनमै उक्त कारणके लक्षणकी अब्याप्ति होवैगी यातैं "व्यापारसैं भिन्न असाधारणकारण कारण कहिये है"

प्रमितिचेतन है । ताहीकूं प्रमाचेतन बी कहै हैं औ ४ चौथा प्रमेयचेतन है । ताहीकूं विषयचेतन बी कहै हैं ॥

इस रीतिसैं प्रमा नाम चेतनका है सो नित्य है । इंद्रियजन्य नहीं । यातैं इंद्रिय ताका कारण नहीं । तथापि चेतनमैं प्रमाव्यवहारका संपादक वृत्ति बी प्रमा कहिये है । ताके इंद्रिय कारण हैं ।

१ देहके मध्य जो अंतःकरण, ताकरिके अवच्छिन्न जो चेतन, सो प्रमाता कहिये है ।

२ सोई अंतःकरण नेत्रादिक इंद्रियद्वारा निकसिके जितने दूरि घटादि विषय स्थित होवै उतना लंबापरिणाम अंतःकरणका होवै है औ आगे विषय जो घटादिक हैं, तिनसैं मिलिके जैसा घटादिकका आकार होवै, तैसा ही अंतःकरणका आकार होवै है । जैसे कोठेमें भन्या जो जल सो छिद्रद्वारा निकसिके लंबे नालेका आकार होयके बगीचेके केदारमें जावै है औ केदारमें जाइके जैसा केदारका आकार होवै तिस आकारकूं जल प्राप्त होवै है, तैसें अंतःकरण बी इंद्रियरूपी छिद्रद्वारा निकसिके विषयरूपी केदारकूं जावै है । तहां शरीरसैं लेके घटादिक विषयपर्यंत जो अंतःकरणका नालेके समान परिणाम, ताकूं वृत्तिज्ञान कहै हैं । ताकरिके अवच्छिन्न जो चेतन ताकूं प्रमाणचेतन कहै हैं ॥ औ-

यह कारणका लक्षण निर्दोष है । काहेतैं? कहु व्यापार है औ कहु व्यापार नहीं है दोनू ठिकाने व्यापारसैं भिन्नताके होनैतैं ॥

॥ २०७ ॥ इहां आदिशब्दकारिके ईश्वरका ज्ञान, ईश्वरका प्रयत्न, काल, दिशा, अदृष्ट, प्रागभाव औ प्रतिबधकाभाव, इन सातका ग्रहण है । वे नव सर्व कार्यनके साधारणकारण हैं ।

३ वृत्तिज्ञानरूप जो अंतःकरणका परिणाम ताकूं प्रमाण कहै हैं जैसे केदारविषै जल जाइके केदारके समान आकार होवै है तैसे घटादिक जो विषय हैं, तिनमें वृत्ति जाइके घटादिकके समान आकारकूं प्राप्त होवै है। ताकारिके अवच्छिन्न जो चेतन, सो प्रमाचेतन कहिये है ॥

४ ज्ञानके विषय जो घटादिक तिनकारिके अवच्छिन्न जो चेतन सो विषयचेतन कहिये है औ प्रमेयचेतन बी कहिये है ॥

यह वेदार्थके जाननैवाले जो आचार्य हैं, तिनकी परिभाषा है।

॥ २०१ ॥ अवच्छेदवादकी रीतिसँ प्रमाता औ साक्षीसहित विशेषण औ उपाधिका लक्षण ॥

यातँ इतना भेद हैः—जो अवच्छेदवाद अंगीकार करै हैं तिनके मतमें तौ—

१ अंतःकरणविशिष्ट जो चेतन है सो प्रमाता है औ सोई कर्ता भोक्ता है। औ—

२ अंतःकरणउपहित साक्षी है।

एक ही अंतःकरण प्रमाताका तौ विशेषण है औ साक्षीकी उपाधि है ॥

स्वरूपविषै जाका प्रवेश होवै ऐसी जो व्यावर्त्तक वस्तु है, सो विशेषण कहिये है ॥

और पदार्थसँ भिन्नताकारिके वस्तुके स्वरूपकूं जो जनावै सो व्यावर्त्तक कहिये है ॥

जाकूं भिन्नताकारिके जनावै सो व्यावर्त्य कहिये है ॥

जैसे “नीलघट है” या स्थानमें घटका नीलता विशेषण है काहेतँ ? नीलघटके विषै

नीलताका प्रवेश है औ पीतश्वेतादिकनसँ भिन्नताकारिके जनावै है। यातँ व्यावर्त्तक है ॥

इस रीतिसँ नीलता घटका विशेषण है औ घट परिच्छेद्य है। काहेतँ ? पीतश्वेतादिकनसँ भिन्नता कहिये जुदाकारिके जनावै है।

जो भिन्नताकारिके जनावै सो परिच्छेद्य कहिये है, व्यावर्त्य कहिये है औ विशेष बी कहिये है। औ “दंडी पुरुष है” या स्थानमें बी पुरुषका दंड विशेषण है।

इस रीतिसँ प्रमाताका अंतःकरण विशेषण है। काहेतँ ? प्रमाताके स्वरूपविषै अंतःकरणका प्रवेश है औ प्रमेय चेतनसँ भिन्नताकारिके प्रमाताके स्वरूपकूं जनावै है। यातँ व्यावर्त्तक है।

जा वस्तुका स्वरूपविषै प्रवेश न होवै औ व्यावर्त्तक होवै सो उपाधि कहिये है।

१ जैसे नैयायिकके मतमें करणशङ्कुलीसँ अवच्छिन्न जो आकाश है सो श्रोत्र कहिये है। या स्थानमें करणशङ्कुली श्रोत्रकी उपाधि है। काहेतँ ? श्रोत्रके स्वरूपविषै तौ करणशङ्कुलीका प्रवेश है नहीं औ बाहिरके आकाशतँ भिन्नताकारिके श्रोत्रकूं जनावै है। यातँ व्यावर्त्तक है। औ—

२ घटाकाश जो है सो मणपरिणाम अन्नकूं अवकाश देवै है। या स्थानमें बी आकाशकी घट उपाधि है। काहेतँ ? मणअन्नकूं अवकाश देनैवाला जो आकाश है ताके स्वरूपविषै तौ घटका प्रवेश है नहीं। घट पार्थिव है। ताके विषै अवकाश देना बनै नहीं। यातँ घटका स्वरूपमें प्रवेश बनै नहीं औ व्यापक आकाशतँ भिन्नता-

॥ २०८ ॥ कार्यसँ सर्वथा ॥

॥ २०९ ॥ आश्रयके कार्यमें असन्नधीपना

“अप्रवेश” कहिये है।

करिके जनवै है । यातैं मणअन्नकूं अवकाश देनैवाला जो आकाश ताकी घट उपाधि है ।

तैसें अंतःकरणउपहित जो चेतन है सो साक्षी है या स्थानमें अंतःकरण साक्षीकी उपाधि है । काहेतैं ? साक्षीके स्वरूपविषै तौ अंतःकरणका प्रवेश है नहीं औ प्रमेयचेतनसें साक्षीकूं भिन्नताकरिके जनवै है । यातैं एक ही अंतःकरण साक्षीकी तौ उपाधि है औ प्रमाताका विशेषण है । इस रीतिसैं—

१ अंतःकरणउपहित जो चेतन है सो तौ साक्षी है । औ—

२ अंतःकरणविशिष्टचेतन प्रमाता है ॥—

१ जो उपाधिवाला होवै सो उपहित कहिये है । औ—

२ विशेषणवाला होवै सो विशिष्ट कहिये है ।

जो अंतःकरणविशिष्ट प्रमाता है सोई कर्ता भोक्ता सुखी दुःखी संसारी जीव है ।

यह अवच्छेदवादकी रीति है । औ—

॥ २०२ ॥ आभासवादकी रीतिसैं जीव औ साक्षीआदिकका लक्षण ॥

१ आभासवादमें आभाससहित अंतःकरण जीवका विशेषण है । औ—

२ आभाससहित अंतःकरण साक्षीकी उपाधि है । यातैं—

१ साभास अंतःकरणविशिष्ट चेतन जीव है । औ—

२ साभास अंतःकरणउपहित चेतन साक्षी है ॥

यद्यपि दोनूं पक्षमें विशेषणसहित चेतन जीव है, सोई संसारी है, तथापि विशेष्यभाग जो चेतन है ताके विषै तौ जन्ममरणसें आदि लेके

॥ २१० ॥ अविवेकीजनोक्तरि अन्तःकरणरूप विशेषणके धर्मरूप संसारका अज्ञानकृत भ्रांतिसै

संसारका संभव है, नहीं यातैं विशेषणमात्रमें संसार है । सोई विशिष्टचेतनमें प्रतीत होवै है ।

१ कहुं तौ विशेषणके धर्मका विशिष्टमें व्यवहार होवै है । औ—

२ कहुं विशेष्यके धर्मका विशिष्टमें व्यवहार होवै है । औ—

३ कहुं विशेषणविशेष्य दोनूवांके धर्मका विशिष्टमें व्यवहार होवै है ।

जैसें दंडकरिके घटाकाशका नाश होवै है । या स्थानमें विशेषण जो घट है ताका दंडकरिके नाश होवै है औ विशेष्य जो आकाश है ताका नाश बनै नहीं; तौ बी विशिष्ट जो घटाकाश है ताका नाश प्रतीत होवै है । औ—

२ “कुंडली पुरुष सोवै है” या स्थानमें कुंडल विशेषण है औ पुरुष विशेष्य है । विशेषण जो कुंडल है ताके विषै सोवना बनै नहीं । किंतु विशेष्य जो पुरुष है, ताके विषै सोवना है । औ “कुंडलविशिष्ट सोवै है” ऐसा विशिष्टमें व्यवहार होवै है । औ—

३ “शस्त्री पुरुष युद्धमें गया है” या स्थानमें विशेषण जो शस्त्र औ विशेष्य पुरुष दोनूं युद्धमें गये हैं । यातैं दोनूवांके धर्मका विशिष्टमें व्यवहार होवै है ॥

या स्थानमें

१ अवच्छेदवादमें तौ अंतःकरण विशेषण है औ—

२ आभासवादमें साभास अंतःकरण विशेषण है । औ—

दोनों पक्षमें चेतन विशेष्य है, ताकेविषै तौ जन्मादिसंसार बनै नहीं; किंतु विशेषण अंतःकरण अथवा साभास अंतःकरण ताका धर्म जो जन्मादिकसंसार ताका विशिष्टचेतनमें व्यवहार करिये है ॥

विशेषण सहित चेतनमें प्रतीति औ कथनरूप व्यवहार करिये है ।

व्यवहार नाम प्रतीति औ कहनैका है ॥
इस रीतिसँ आभासवाद औ अवच्छेदवादका
भेद है ॥

॥ २०३ ॥ आभासवादकी श्रेष्ठता ॥

आभासवादमें तौ अंतःकरण आभाससहित
है औ अवच्छेदवादमें अंतःकरण आभासरहित
है । दोनूँ पक्षमें आभासवाद श्रेष्ठ है, काहेतै ?—

१ भाष्यकारनै आभासवाद अंगीकार
किया है ॥ औ—

२ अवच्छेदवादमें विद्यारण्यस्वामीनै दोष
बी कहा है:—जो आभासरहित अंतःकरण
अवच्छिन्नचेतनकूं प्रमाता मानै तौ घट-
अवच्छिन्नचेतन बी प्रमाता हुआ चाहियोकाहेतै ?

(१) जैसे अंतःकरण भूतनका कार्य है
तैसेँ घट बी भूतनका कार्य है ॥ औ—

(२) जैसे अंतःकरण चेतनका अवच्छेदक
कहिये व्यावर्तक है तैसेँ घट बी
चेतनका अवच्छेदक है ।

यातैं अंतःकरणविशिष्टकी न्याई घटविशिष्ट
बी प्रमाता हुआ चाहिये ॥ औ—

अंतःकरणमें आभास अंगीकार कियेतैं यह
दोष नहीं । काहेतै ?

१ अंतःकरण तौ भूतनके सत्त्वगुणका कार्य
है, यातैं स्वच्छ है । औ—

२ घटादिक भूतनके तमोगुणके कार्य हैं,
यातैं स्वच्छ नहीं ॥

१ जो स्वच्छ पदार्थ होवै सोई आभास-
के योग्य होवै है ।

२ मलिन पदार्थ आभासके योग्य नहीं।
जैसेँ काच औ ताका ढकना दोनूँ पृथिवी-
के कार्य है । परंतु—

१ काच तौ स्वच्छ है, तामैं मुखका
आभास होवै है ॥

२ ढकना स्वच्छ नहीं, यातैं तामैं
आभास होवै नहीं ॥

१ तैसेँ सत्त्वगुणका कार्य होनैतैं अंतःकरण
स्वच्छ है । तहीमें चेतनका आभास
होवै है ।

२ शरीरादिक औ घटादिक तमोगुणके कार्य
होनैतै स्वच्छ नहीं । तिनमें चेतनका
आभास होवै नहीं ॥

॥ २०४ ॥ अंतःकरणमें द्विविध प्रकाश
है । यातैं सोई प्रमाता हैं ।
अन्य नहीं ॥

इस रीतिसँ अंतःकरणमें द्विविध प्रकाश हैं ।
एक तो व्यापकचेतनका प्रकाश औ दूसरा
आभासका प्रकाश होवै है ॥

शरीरादिक औ घटादिकनमें एक व्यापक-
चेतनका प्रकाश तौ है, दूसरा आभासका
प्रकाश नहीं । यातैं द्विविधप्रकाशसहित अंतः-
करणविशिष्ट ही चेतन प्रमाता कहिये है ।

एकप्रकाशसहित जो घटादिक तिन-
करिके संयुक्त चेतन प्रमाता नहीं ॥ जिनके
मतमें अंतःकरणमें आभास नहीं, तिनके मतमें
घटादिकनकी न्याई अंतःकरणमें बी आभास-
का दूसरा प्रकाश तो है नहीं । व्यापक चेतनका
जो एकप्रकाश अंतःकरणमें सोई व्यापक
चेतनका प्रकाश घटादिकनमें है । यातैं अंतः-
करणविशिष्टकी न्याई घटविशिष्ट वा शरीर-
विशिष्ट वा भीतविशिष्टचेतन बी प्रमाता हुआ
चाहिये ॥

इस रीतिसँ घटशरीरादिकनतैं अंतःकरणमें
यही विलक्षणता है:—

१ अंतःकरण सत्त्वगुणका कार्य है, यातैं
स्वच्छ होनैतैं चेतनका आभास ग्रहण
करनैके योग्य है ।

२ और पदार्थ स्वच्छ नहीं । यातैं आभास ग्रहण करनेके योग्य नहीं ॥

१ आभासग्रहणके योग्य जो अंतःकरण ताकारिके संयुक्त ही चेतन प्रमाता कहिये है ।

२ घटादिक औ शरीरादिक आभास-ग्रहणके योग्य नहीं । यातैं तिनकरिके विशिष्टचेतन प्रमाता नहीं ॥

इस रीतिसैं आभासवाद ही उत्तम है; अवच्छेदकवाद नहीं ॥

॥ २०५ ॥ प्रमाताआदिक चारि चेतनका स्वरूप ॥

जैसैं अंतःकरण आभाससहित है तैसैं अंतःकरणकी वृत्ति बी आभाससहित ही होवे है ।

साभासवृत्तिविशिष्ट चेतन प्रमाणचेतन कहिये है ॥

अंतःकरणकी घटादिविषयाकार जो वृत्ति तामैं आरूढ चेतनकूं प्रमा औ यथार्थज्ञान कहै हैं ॥

ताका साधन जो इंद्रिय सो प्रमाण कहिये हैं । काहेंतैं ? विषयाकारवृत्तिमें आरूढचेतनकूं प्रमा कहे है । तहां चेतन यद्यपि स्वरूपकरिके नित्य है, यातैं इंद्रियजन्यताके अभावतैं प्रमा-चेतनका साधन इंद्रिय नहीं, तथापि निरुपाधिक चेतनमें तौ प्रमाव्यवहार है नहीं; किंतु विषयाकारवृत्तिउपहित चेतनमें प्रमाव्यवहार होवे है । यातैं चेतनविषै प्रमाशब्दकी प्रवृत्तिमें विषयाकारवृत्ति उपाधि है । सो विषयाकार-वृत्ति इंद्रियजन्य है । इंद्रिय ताका साधन है ।

॥ २११ ॥ यद्यपि आभासवादमें आभासकी कल्पना अधिक करनी होवे है, अवच्छेदवादमें नहीं । यातैं आभासवादमें गौरव है, अवच्छेदवादमें लाघव है, तथापि मंदबुद्धिवाले जिज्ञासुकी बुद्धिमें

प्रमापनैकी उपाधि जो वृत्ति ताको इंद्रिय-जन्य होनैतैं उपहित जो प्रमा सो बी इंद्रिय-जन्य कहिये है । यातैं इंद्रिय प्रमाका साधन कहिये है । परंतु अंतःकरणका परिणाम सारा प्रमा नहीं कहिये है । किंतु शरीरके भीतर जो अंतःकरण ताका विषय घटादिकनतोडी परिणाम, ताकूं प्रमाण कहै हैं ।

विषयतैं मिलिके विषयके समान जो अंतःकरणका परिणाम उतनैकूं प्रमा कहै है ।

शरीरके भीतर जो अंतःकरण तातैं लेके घटादिक विषयतोडी पहुँचा जो अंतःकरणका परिणाम, सोई प्रमारूपकूं धारै है । यातैं प्रमाका प्रमाणरूप अंतःकरणकी वृत्तिसैं अत्यंत भेद नहीं ॥

१ रीतिसैं बाहिरके पदार्थनका प्रत्यक्ष-ज्ञान जहां होवे तहां अंतःकरणकी वृत्ति बाहिर जायके विषय जो घटादिक तिनके समान आकाररूपकूं धारै है । औ—

२ शरीरके अंतर जो आत्मा ताका प्रत्यक्ष होवे । तब अंतःकरणकी वृत्ति बाहिर जावे नहीं ; किंतु शरीरके भीतर ही वृत्ति आत्माकार होवे है ॥

१ ता वृत्तिसैं आत्माके आश्रित आवरण दूर होवे है । औ—

२ आत्मा अपनै प्रकाशतैं ता वृत्तिमें प्रकाशे है । इसी कारणतैं वृत्तिका विषय आत्मा कहा है औ चिदाभासरूप जो वृत्तिमें फल ताका विषय आत्मा नहीं ।

या प्रकारतैं साक्षी आत्मा स्वयंप्रकाशरूप भान होवे है, यह सिद्ध हुआ ॥ ११६ ॥

आभासवादका आरोप ठीक बैठता है । या अभिप्राय-सै इहा आभासवादकी स्तुति करी है । माध्यकार-आदिकनका बी यही तात्पर्य है ॥

। २०६ ॥ प्रश्नः—इंद्रियसंबंध विना “अहं
ब्रह्म” यह ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे

बनै ? ॥ २०६—२१० ॥

॥ तत्त्वट्टिरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

इंद्रियके संबंध विना,

“अहं ब्रह्म” यह ज्ञान ।

कैसे है प्रत्यच्छ प्रभु ?

मोकूं कही बखान ॥ ११७ ॥

टीकाः—“ब्रह्मके अपरोक्षज्ञानतैं सकल-
अविद्याजालका नाश होवै है, परोक्षज्ञानतैं नहीं”
यह पूर्व कहा । ताके विषै शंका करै हैः—
ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष बनै नहीं । काहेतैं? इंद्रिय-
जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष होवै है । ब्रह्मका ज्ञान इंद्रिय-
जन्य बनै नहीं । काहेतैं ?

॥ २०७ ॥ १ ब्रह्मकूं नेत्रकी अविषयता ।

(रामकृष्णादिकनके शरीर ब्रह्म नहीं ॥

नेत्रइंद्रियतैं रूपवान्का अथवा नीलादिक
रूपका ज्ञान होवै है, ऐसा ब्रह्म नहीं । यातैं
नेत्रइंद्रियजन्य ज्ञान ब्रह्मका बनै नहीं ॥

रामकृष्णादिकनकी जो मनुष्याकारमूर्ति है
सो यद्यपि रूपवाली है, तथापि सो मूर्ति
मायारचित है । मिथ्या है । सो मूर्ति ब्रह्म
नहीं ॥ औ—

पुराणमें रामकृष्णादिकनकूं ब्रह्मरूपता
कही है सो तिनकी शरीररूप मूर्ति ब्रह्मरूप हैं,
इस अभिप्रायतैं नहीं कही। किंतु तिनके शरीर-
का अधिष्ठानचेतन ब्रह्म है । इस अभिप्रायतैं
कही है । याके विषै—

ऐसी शंका होवै हैः—सर्वशरीरनका
अधिष्ठान चेतन ब्रह्म है, यातैं अधिष्ठानचेतन

अभिप्रायतैं रामकृष्णादिकनकूं ब्रह्मरूपता कही
होवै तौ सर्वशरीरनका अधिष्ठानचेतन ब्रह्म
होतैंतैं मनुष्यपशुपक्षीआदिक सर्व ही ब्रह्मरूप
है । तिनके समान ही रामकृष्णादिक होवैंगे ।
यातैं रामकृष्णादिकनकूं अधिष्ठानचेतन ब्रह्म
है, इस अभिप्रायतैं ब्रह्मरूपता नहीं कही ।
किंतु तिनकूं और जीवनतैं विशेषरूपताकी सिद्धि
वास्तै तिनका शरीर ही ब्रह्म है । ऐसा मानना
योग्य है ॥

सो बनै नहीं । काहेतैं ? शरीरका बाध-
कारिके तिनके शरीरनकूं ब्रह्मरूपता मानै तौ—
१ सर्वशरीरनका बाधकारिके शरीर ब्रह्म-
रूप हैं । औ—

२ बाध किये विना तौ अन्य शरीरनकी
न्याई हस्तपादादिक अवयवसहित
रूपवान् क्रियावान् शरीरका निरवयव
नीरूप अक्रिय ब्रह्मतैं अभेद बनै नहीं,
यातैं रामकृष्णादिकनका शरीर ब्रह्म
नहीं । परंतु

इतना भेद हैः—१ जीवनके शरीर पुण्यपापके
आधीन हैं । २ भूतनके कार्य हैं औ ३ जीवनकूं
देहादिक अनात्मपदार्थनविषै अविद्या-
बलतैं अहंममअध्यास है । आचार्यके उपदेशतैं
ता अध्यासकी निवृत्ति होवै है । औ—

१ रामकृष्णादिकनके शरीर अपनै पुण्य-
पापतैं रचित नहीं । भूतनके कार्य नहीं । किंतु
(१) जैसे सृष्टिके आदिमें प्राणियोंके कर्म
भोग देनेकूं सन्मुख होवैं तब आप्तकाम ईश्वर-
में बी प्राणियोंके कर्मके अनुसार “में जगत्की
उत्पत्ति करूं” ऐसा संकल्प होवै है । ता
संकल्पतैं जगत्की उत्पत्तिरूप सृष्टि होवै है ।
(२) तैसे सृष्टितैं अनंतर बी “मैं जगत्का
पालन करूं” ऐसा ईश्वरका संकल्प होवै है ।
ता संकल्पतैं जगत्का पालन होवै है ॥

कर्मनके अनुसार सुख दुःखका संबन्ध,
पालन कहिये है ॥

(३) ता पालनसंकल्पके मध्य उपासक पुरुषनकी उपासनाके बलतैं ईश्वरकूं ऐसा संकल्प होवै है:- “रामकृष्णादिकनामसहित मूर्ति सर्वकूं प्रतीत होवै” ता ईश्वरसंकल्पतैं विशेषनामरूपरहित ईश्वरमें रामकृष्णादिकनाम पीतांबरधरादि श्यामसुंदर विग्रहरूपकी उत्पत्ति होवै है। सो विग्रह कर्मके आधीन नहीं।

यद्यपि रामकृष्णादिक विग्रहतैं साधु औ दुष्टनकूं क्रमते सुखदुःख होवै है। जो जाके सुखदुःखका हेतु होवै है सो ताके पुण्यपापतैं रचित होवै है। यातैं पुण्यपापआधीन काहिये है। इसरीतिसैं-
१ अवतारनके शरीर साधु पुरुषनकूं सुखके हेतु हानैतैं साधुपुरुषनके पुण्यसमुदायतैं रचित हैं।

तैसैं असुरादिक असाधुपुरुषनकूं दुःखके हेतु हानैतैं तिनकें पापतैं रचित हे।

यातैं-“अवतारनके शरीर पुण्यपापके आधीन नहीं” यह कहना नहीं संभवै।

तथापि जैसें जीवने पूर्वशरीरमें पुण्यपापकर्म किये हैं तिनका फल उत्तरशरीरमें ता जीवकूं सुखदुःख होवै है। तहां शरीर-अभिमानी जीवके पूर्वशरीरके अपनै पुण्यपापके आधीन उत्तरशरीर काहिये है तैसैं रामकृष्णादिकनके शरीर यद्यपि साधुअसाधुपुरुषनके पुण्यपापके आधीन हैं औ तिनकूं सुखदुःखके हेतु हैं। परंतु रामकृष्णादिकनके पुण्यपापतैं रचित अवतारशरीर नहीं औ तिनकूं अपनै शरीरतैं सुखका तथा दुःखका भोग होवै नहीं। यातैं रामकृष्णादिकनके शरीर अपनै पुण्यपापके आधीन नहीं। यह संभवै है ॥

तैसैं भूतनके परिणाम बी रामकृष्णादिक शरीर नहीं, किंतु चेतनआश्रित मायाका परिणाम है ॥

(१) जो पंचीकृत भूतनके परिणाम होवै तो कृष्णशरीरविषै रज्जुकृत बन्धनादिकनका अभाव शास्त्रमें कहा है, सो असंगत होवैगा ॥

यद्यपि पंचभूतरचित सिद्धयोगीशरीरमें बी बंधनादिक होवै नहीं। तथापि योगीशरीरमें प्रथम बंधनादिकनका संभव होवै है। फेरि योगाभ्यासरूप पुरुषार्थतैं बन्धनदाहादिकनकी योग्यता नाश होवै है।

कृष्णादिकनके शरीरमें योगीकी न्याई कछु पुरुषार्थसै बंधनादिकनका अभाव नहीं। किंतु तिनके शरीर सहज ही बंधनादियोग्य नहीं। यातैं भूतनके परिणाम नहीं। औ-

(२) मांडूक्यभाष्यकी टीकामें आनंदगिरिनै रामादिकशरीर भूतनके परिणाम कहै हैं, सो स्थूलदृष्टिसैं और शरीरनके समान वे शरीर प्रतीत होवै हैं, इस अभिप्रायतैं कहै हैं। काहेतैं ?

(३) भाष्यकारनै गीताभाष्यमें यह कहा है:- “जीवनके ऊपर अनुग्रहकरिके शरीरधारीकी न्याई मायाके बलतैं परमात्मा कृष्णरूप प्रतीत होवै है। सो जन्मादिकरहित है। ताका वसुदेवद्वारा देवकीतैं जन्म बी मायातैं प्रतीत होवै है” इस रीतिसैं भाष्यकारनै कृष्णशरीर मायाका कार्य कहा है।

यातैं भूतनतैं अवतारशरीरनकी उत्पत्ति नहीं। किंतु तिनके शरीरनका उपादानकारण साक्षात् माया है ॥

३ और जीवनकूं देहादिकनमें आत्मभ्रांति है, रामकृष्णादिकनकूं नहीं। काहेतैं ?

(१) जीवनकी उपाधि अविद्या मलिनसत्त्वगुणवाली है। रामकृष्णादिकनकी उपाधि माया शुद्धसत्त्वगुणवाली है। यातैं जीधनकूं अविद्याकृत भ्रांति औ रामकृष्णादिकनकूं मायाकृत सर्वज्ञता होवै है ॥

(२) जीवनकूं अज्ञानकृत आवरण औ भ्रांतिके नाशनिमित्त आचार्यद्वारा महावाक्यके उपदेशजन्य ज्ञानकी अपेक्षा है। तैसैं रामकृष्णादिकनकूं आवरण औ भ्रांति नहीं। यातैं उपदेशजन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं। किंतु जीवअंतः

करणकूं वृत्तिरूप ज्ञानकी न्याई ईश्वरकूं मायाकी वृत्तिरूप आत्माका ज्ञान तौ उपदेशादिक विना बी होवै है । परंतु ता ज्ञानतैं कछु प्रयोजन तिनकूं सिद्ध होवै नहीं । काहेतैं ?

[१] जीवनकूं घटादिकनके ज्ञानतैं आवरणभंग औ विषय जो घटादिक तिनका प्रकाश होवै है । औ ब्रह्मरूपतैं आत्माका ज्ञान जो जीवनकूं होवै है । तहां—

(क) ज्ञानका विषय जो आत्मा ताका आवरण भंग तौ ज्ञानतैं होवै है औ आत्मविषय स्वयंप्रकाश है ।

(ख) यातैं आत्मज्ञानतैं विषयका प्रकाश होवै नहीं । तैसें ईश्वरकूं मायाकी वृत्तिरूप जो “ अहं ब्रह्मास्मि ” ऐसा ज्ञान, ताका विषय ईश्वरकी आत्मा सो आवरणरहित स्वयंप्रकाश होयातैं आवरणभंग वा विषयका प्रकाश ईश्वरके ज्ञानका प्रयोजन नहीं ॥

[२] जैसें जीवनसुक्तविद्वानकूं निरावरण-आत्माकूं विषय करनेवाली अंतःकरणकी “अहं ब्रह्मास्मि”ऐसी वृत्ति आवरणभंगादिक प्रयोजनरहित होवै हैं, तैसें ईश्वरकूं बी आवरणभंगादिक प्रयोजनविना मायाकी वृत्तिरूप “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसा ज्ञान उपदेशादिकतैं विना होवै है ॥

इस रीतिसै रामकृष्णादिकनकूं जीवनेतैं विलक्षणता ईश्वरता है, तौ बी तिनका शरीर मायाराचित है, यातैं ब्रह्म नहीं; किंतु मिथ्या है। मायानै उत्पन्न कीया जो अवतारनका शरीर सो हस्तपादादिक अवयवसहित औ रूपसहित किया है। यातैं नेत्रइंद्रियका विषय तिनका शरीर होवै है । ब्रह्मकूं नेत्रइंद्रिय विषय करै नहीं ॥

॥ २०८ ॥ २ ब्रह्मकूं त्वचाइंद्रियकी अविषयता ॥

तैसें त्वचाइंद्रिय बी स्पर्शकूं औ स्पर्शके

आश्रयकूं विषय करै है । ब्रह्म स्पर्शका आश्रय नहीं औ स्पर्श नहीं । यातैं त्वचाइंद्रियका विषय नहीं ॥

॥ २०९ ॥ ३-५ ब्रह्मकूं रसना, घ्राण श्रोत्रइंद्रियकी अविषयता ॥

रसनाइंद्रियतैं रसका ज्ञान, घ्राणतैं गंधका ज्ञान औ श्रोत्रतैं शब्दका ज्ञान होवै है । रसगंध-शब्दतैं ब्रह्म विलक्षण है । यातैं रसना घ्राण औ श्रोत्रतैं ब्रह्मका ज्ञान होवै नहीं ॥ औ—

॥ २१० ॥ ब्रह्मकूं कर्मइंद्रियनकी अविषयता ॥

कर्मइंद्रिय ज्ञानके साधन नहीं, किंतु वचनादिकक्रियाके साधन हैं । यातैं तिनतैं तौ किसीका ज्ञान होवै नहीं ।

इस रीतिसै किसी इंद्रियतैं ब्रह्मका ज्ञान बनै नहीं ॥

औ इंद्रियतैं जो ज्ञान होवै सो ज्ञान प्रत्यक्ष कहिये है । प्रत्यक्षकूं ही अपरोक्ष कहै है ॥

यातैं ब्रह्मका अपरोक्ष ज्ञान बनै नहीं । किंतु शब्दसै ब्रह्मका ज्ञान होवै है । जो शब्दसै ज्ञान होवै सो परोक्ष होवै है । यातैं ब्रह्मका ज्ञान बी परोक्ष ही होवै है ॥

(॥ २०६-२१० गत प्रश्नका उत्तर ॥ २११-२१२ ॥)

॥ २११ ॥ इंद्रियसंबंध विना प्रत्यक्षज्ञान होवै नहीं, यह नियम नहीं ॥ सुख-दुःखकी साक्षीभास्यता ॥

॥ श्रीगुरुरुवाच ॥

॥ दोहा ॥

इंद्रिय विन प्रत्यक्ष नहीं,

सिष यह नियम न जान ।
बिन इंद्रिय प्रत्यच्छा है,

जैसे सुखदुःख ज्ञान ॥ ११८ ॥

टीकाः—इंद्रियसंबंध विना प्रत्यक्ष ज्ञान होवै नहीं, यह नियम नहीं। काहेंतें ? जैसे सुखका औ दुःखका ज्ञान होवै सो किसी इंद्रियतें होवै नहीं। सो सुखदुःखका ज्ञान बी प्रत्यक्ष होवै है। यातें इंद्रियसंबंधतें जो ज्ञान होवै सोई प्रत्यक्ष ज्ञान होवै यह नियम नहीं। किंतु विषयतें वृत्तिका संबंध होयके विषयाकारवृत्ति जहां होवै तहां प्रत्यक्षज्ञान कहिये है ॥

१ सो विषयतें वृत्तिका संबंध कहूं इंद्रिय-
द्वारा होवै है। औ-

२ कहूं शब्दसे होवै है ॥ जैसे "दशम तूं
है" इस शब्दतें दशम जो आप तातें अंतः-
करणकी वृत्तिका संबंध होयके दशमाकारवृत्ति
होवै है। यातें शब्दजन्य बी दशमका ज्ञान
प्रत्यक्ष होवै है ॥

॥ २१२ ॥ विषयचेतनका वृत्तिचेतनसै अमेद-
ही प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण है। सो अमेद-

१ कहूं इंद्रियद्वारा होवै है।

२ कहूं शब्दसे होवै है औ—

३ कहूं इंद्रियादिरूप बाह्यनिमित्तसै विना ही शरीर-
के भीतर उपजी वृत्तिद्वारा होवै है।

तहा प्रत्यक्षज्ञान कहिये है—

चेतनका स्वरूपसै तो कहूं भेद है नहीं। किंतु
विषय और वृत्तिरूप उपाधिका क्रिया भेद है। 'सो
उपाधि जब भिन्नदेशमें स्थित होवै। तब तिस उपाधि-
वाले चेतनका भेद कहिये है।

जब विषयाकारवृत्ति होवै तब दोनू उपाधि एक
देशविषै स्थित होवै है, यातें तिस उपाधिवाले
विषयचेतन औ वृत्तिचेतनका अमेद कहिये है। सो
विषयचेतनतै वृत्तिचेतनका अमेद ही प्रत्यक्षज्ञान

तैसें प्रमाताविषै सुखदुःख होवै तब सुखा-
कार दुःखाकार अंतःकरणकी वृत्ति होवै। ता
वृत्तिसै सुखदुःखका संबंध होवै है। यातें सुख
दुःखका ज्ञान प्रत्यक्ष कहिये है ॥

पूर्वउत्पन्न सुखदुःखका नष्ट हुये पीछे जहां
पुरुषकूं याद आवै तहां सुखाकार दुःखाकार
अंतःकरणकी वृत्ति तौ होवै है। परंतु वृत्तिके
नष्ट हुये सुखदुःखतें संबंध नहीं। यातें सो
ज्ञान स्मृतिरूप है, प्रत्यक्षरूप नहीं ॥

१ यद्यपि अंतःकरणके धर्म सुखदुःख
साक्षीभास्य हैं, तथापि सुखाकार
दुःखाकार अंतःकरणकी वृत्तिद्वारा
साक्षी सुखदुःखका प्रकाश करै है।

२ जो साक्षीभास्य पदार्थ हैं तिनकूं बी
साक्षी वृत्तिकी अपेक्षातें ही प्रकाशै है।
जैसे शुक्तिरजत साक्षीभास्य हैं तहां
अविद्याकी वृत्तिकी अपेक्षाकरिके
साक्षी रजतकूं प्रकाश है।

१ परंतु सुखदुःखके प्रकाशमें अंतःकरण-
की वृत्ति साक्षीकी सहायक है। औ

कहिये है। याहीकू अपरोक्षज्ञान औ साक्षात्कार
बी कहते हैं।

यह प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण—

१ इंद्रियजन्य बाह्यघटादिकके प्रत्यक्षज्ञानविषै
अनुगत है। औ—

२ महावाक्यजन्य ब्रह्मके प्रत्यक्षज्ञानविषै अनुगत
है। औ—

३ बाह्यनिमित्तसै विना अन्तर उपजे सुखदुःखके
प्रत्यक्षज्ञानविषै अनुगत है। औ—

४ मायाकी वृत्तिरूप ईश्वरके ज्ञानविषै अनुगत
है। औ—

५ अविद्याकी वृत्तिरूप रज्जुसर्पादिकनके ज्ञान
विषै अनुगत है ॥

प्रत्यक्षज्ञानके लक्षणका विशेष निर्णय वृत्तिरत्ना-
त्रलिके द्वितीयरत्नविषै किया है ॥

२ मिथ्यारजतादिकनके प्रकाशमें अविद्या-
की वृत्ति सहायक है ।

इस रीतिसँ साक्षीभास्य पदार्थके ज्ञानमें वी
वृत्तिकी अपेक्षा है ॥

१ सो वृत्ति जहां इंद्रियादिक बाह्यसाधनतँ
होवै ताका विषय साक्षीभास्य नहीं
कहिये है ।

सुखदुःखकू विषय करनैवाली वृत्तिमें
बाह्यइंद्रियादिक हंतु नहीं । किंतु जब सुखादिक
उत्पन्न होवै तिसी कालमें अन्यसाधनकी अपेक्षा
विना सुखाकार दुःखाकार अंतःकरणकी वृत्ति
होवै है । ता वृत्तिमें आरूढ साक्षी सुखदुःखकू
प्रकाश है । यातँ सुखदुःख साक्षीभास्य
कहिये है ॥ औ—

॥२१२॥ ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष संभवे है ॥

तत्त्वदृष्टिकू भेदभ्रमका अंत ॥

बाह्य जो घटादिक हैं तिनसँ अंतःकरणकी

॥ २१३ ॥ जैसे—

१ चक्षुविषै सूर्यकी अमेदता है तिसकू
अगुलीआदिरूप स्वल्पआवरणसँ आच्छादित
मये ब्रह्माडवर्ती सूर्यका प्रकाश दीखता
नहीं । औ—

२ तिस आवरणके निवृत्त मये चक्षुगत अन्तः-
करणकी वृत्तिसँ ब्रह्माडवर्ती सूर्यका प्रकाश
दीखता है ।

तँसँ—

१ साक्षीआत्माविषै ब्रह्मकी अमेदता हे तिसकू
अन्तःकरणगत अज्ञानाशरूप स्वल्पआवरणसँ
आच्छादित मये सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्म प्रत्यक्ष
भासता नहीं ।

२ जब शरीरके भीतर उपजी ब्रह्मात्माकी अमेदता-
के आकार वृत्तिकारि उक्त आवरणका भग
होवै तत्र गृहगत आकाशके असगतादिकके
ज्ञानकारि महाकाशके असगतादिके ज्ञानकी

वृत्तिका संबंध नेत्रादिक इंद्रियद्वारा होवै है। यातँ
घटादिक साक्षीभास्य नहीं ।

तँसँ ब्रह्माकार अंतःकरणकी वृत्ति होवै है
सो अंतःकरणकी वृत्ति बाहिर नहीं जावै है ।
किंतु शरीरके अंतर ही होवै है । ता वृत्तिसँ ब्रह्म-
का संबंध है । यातँ ब्रह्मका ज्ञान वी सुखदुःख
के ज्ञानकी न्याई प्रत्यक्षरूप है । परंतु

१ सुखाकार दुःखाकार वृत्तिमें बाह्यसाधनकी
अपेक्षा नहीं, यातँ सुखदुःख साक्षी-
भास्य हैं ॥ औ—

२ ब्रह्माकार जो अंतःकरणकी वृत्ति ताँमें
तौ गुरुद्वारा वेदवचनका श्रोत्रसँ संबंध
बाह्यसाधन चाहिये है । यातँ ब्रह्म साक्षी-
भास्य नहीं ।

इस रीतिसँ जहां विषयतँ वृत्तिका संबंध हंवै,
तहां प्रत्यक्षज्ञान कहिये है ॥ “अहं ब्रह्मास्मि”

न्याई सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्मका स्वप्रकाशताकारिके
भान होवै है ॥

॥ २१४ ॥ जैसे ब्रह्म साक्षीभास्य नहीं तँसँ
ब्रह्म चिदाभाससहित अन्तःकरणकी वृत्तिरूप प्रमाता-
का वी विषय नहीं । अन्यदीपककी अपेक्षासँ
रहित केवल नेत्रके विषय दीपककी न्याई अन्तःकरण-
की “अहं ब्रह्मास्मि” इस आकारवाली केवल-
वृत्तिका विषय ब्रह्म है । यातँ ब्रह्म प्रमाताभास्य वी
नहीं । किंतु अपनै प्रकाशमें अन्यप्रकाशकी अपेक्षासँ
रहित सर्वका प्रकाशक ऐसा स्वयंप्रकाशरूप
ब्रह्म है ।

वृत्ति वी चक्षुके मलकू साधूनकी न्याई ब्रह्मका
आवरण भग करै है । सोई ताका विषय करना है ।
और प्रकारका विषय करना वृत्तिका नहीं । औ—

“अहं ब्रह्मास्मि” ऐसी वृत्तिरूप तत्त्वज्ञानकू बाह्य-
साधनकी अपेक्षा विना साक्षी प्रकाशता है । यातँ सो
तत्त्वज्ञान साक्षीभास्य है ।

या वृत्तिका विषय जो ब्रह्म तासैं संबंध है ।
यातैं ब्रह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष संभवै है । औ-

१ जहां धूमकूं देखिके अग्निका ज्ञान होवै है
तहां धूमका ज्ञान तौ प्रत्यक्ष है औ अग्निका ज्ञान
प्रत्यक्ष नहीं । काहेतैं ! नेत्रद्वारा अंतःकरणकी
वृत्तिका धूमतैं संबंध है यातैं धूमका ज्ञान
प्रत्यक्ष कहिये है । औ-

२ अनुमानतैं अंतःकरणकी वृत्ति शरीरके अंतर
अग्निके आकारकूं ग्रहण करनैवाली तौ हुई । परंतु
अग्निसैं वृत्तिका संबंध नहीं । यातैं अग्निका
ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं ।

इस रीतिसैं जहां वृत्तिसैं विषयका संबंध
होवै तहां प्रत्यक्षज्ञान कहिये है ।

जहां वृत्तिसैं विषयका संबंध नहीं होवै,
विषय बाहिर दूरि होवै अथवा भूत वा भविष्यत्
होवै औ अनुमानतैं अथवा शब्दतैं विषया-
कारवृत्ति अंतर होवै सो ज्ञान परोक्ष
कहिये है ॥

इंद्रियजन्य ज्ञान ही प्रत्यक्ष होवै है। यह नियम
नहीं । जैसें सुखदुःखका ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं

औ प्रत्यक्ष है । तैसें दशमपुरुषका ज्ञान शब्द-
जन्य है तौ बी प्रत्यक्ष होवै है ॥

इस रीतिसैं गुरुद्वारा श्रवण किया जो महा-
वाक्यरूप वेदशब्द तासैं उत्पन्न हुवा ब्रह्मज्ञान
बी प्रत्यक्ष ही संभवै है ॥ ११८ ॥

॥ दोहा ॥

गुरुकी अस उपदेस सुनि,

तत्त्वदृष्टि बुद्धिमंत ।

ब्रह्मरूप लखि आतमा,

कियो भेदभ्रम अंत ॥ ११९ ॥

'अहं ब्रह्म' या वृत्तिमैं,

निरावरन ह्वै भान ।

दादू आदूरूप सो,

यूं हम लियो पिछान ॥ १२० ॥

इति श्रीविचारसागरे उत्तमाधिकारि-

उपदेशनिरूपणं नाम चतुर्थस्तरंगः

समाप्तः ॥ ४ ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ पञ्चमस्तरंगः ॥ ५ ॥

॥ अथ श्रीगुरुवेदादिव्योवहारिकप्रतिपादन ॥ २१३-२७६ ॥

ॐ

॥ मह्यमधिकारीसाधननिरूपण ॥ २७७-३०३ ॥

॥२१३॥ अदृष्टिका प्रश्नः-वेदगुरु सत्य
होवै वा मिथ्या होवै ? दोनूं रीतिसैं
वेदगुरुतैं अद्वैत ज्ञान बनै नहीं ॥

पूर्व तरंगमें यह कह्याः-“गुरुमुखद्वारा श्रवण
किये वेदवाक्यतैं अद्वैत ब्रह्मका साक्षात्कार
होवै है” ताकूं सुनिके अदृष्टिनाम द्वितीय शिष्य
यह शंका करै हैः-

१ वेदगुरु सत्य होवै तौ अद्वैतकी हानि ।

२ असत्य होवै तौ तिनतैं पुरुषार्थकी
प्राप्ति बनै नहीं ।

दोनूं रीतिसैं वेदगुरुतैं अद्वैतज्ञान बनै नहीं ॥

॥ चौपाई ॥

वेद रु गुरु जो मिथ्या कहिये ।
तिनतैं भवदुख नस्यो न चहिये ॥
जैसैं मिथ्या मरुथलको जल ।
प्यासनासको नहिं तामैं बल ॥ १ ॥

सत्य वेद गुरु कहैं तु द्वैत ।
भयो गयो सिद्धांत अद्वैत ॥

यूं संकरमत पेखि असुद्धा ।

तज्यो सकल मध्वादि प्रबुद्धा ॥ २ ॥

[“भयो” पदको प्रथम पादसैं अन्वय है]

यह संका भगवन् मुहि उपजै ।

उत्तर देहु दयाल न कुपिजै ।

(॥ उत्तर ॥ २१४-२३६ ॥)

॥ २१४ ॥ शंकरमतकी प्रमाणता ॥

गुरु बोले सिषकी सुनि बानी ।

संकरको मत परम प्रमानी ॥ ३ ॥

चारयार मध्वादिक जेहैं ।

वेदविरुद्ध कहत सब तेहैं ॥

यामैं व्यासवचन सुनि लीजै ।

संकरमतहि प्रमान करीजै ॥ ४ ॥

कलिमें वेदअर्थ बहु करि है ।

श्रीसंकरसिव तब अवतरि है ॥

जैनबुद्धमत मूल उखारै ।

गंगातैं प्रभु मूर्ति निकारै ॥ ५ ॥

जैसे भानु-उदय उजियारो ।
दूर करै जगमें अंधियारो ॥
सब वस्तुहि ज्युंको त्यूं भासै ।
संसै और विपर्यय नासै ॥ ६ ॥

वेदअर्थमें त्यूं अज्ञाना ।
नसि है श्रीशंकरव्याख्याना ॥
करि हैं ते उपदेस यथारथ ।
नासहि संसय अरु अयथारथ ॥ ७ ॥

अयथार्थ कहिये आंति ।

और जु वेदअर्थकूं करि हैं ।
ते सठ वृथा परिश्रम धरि हैं ॥
यूं पुरानमें व्यास कही है ।
शंकरमतमें मान यही है ॥ ८ ॥

मध्वादिकको मत न प्रमानी ।
यह हम व्यासवचनतैं जानी ॥
और प्रमान कहूं सो सुनिये ।
वालमीकरिषि मुख्य जु गिनिये ॥ ९ ॥

तिन मुनि कियो ग्रंथ वासिष्ठा ।
तामें मत अद्वैत स्पष्टा ॥
श्रीशंकर अद्वैत हि गान्यो ।
तिनको मत यह हेतु प्रमान्यो ॥ १० ॥

॥ २१५ ॥ भेदवादकी अप्रमाणता ॥

वालमीकरिषि वचन विरुद्धं ।
भेदवाद लखि सकल असुद्धं ॥ ११ ॥

टीका:—सर्व प्रकरणका भाव यह है:—
व्यासभगवान् नै पुराणमें यह कही है:—“जब
कालमें वेदके अर्थकूं नानाभांति करैगे तब
कृपालु शिव श्रीशंकर नाम धारके अवतार लेके
बदरीनाथकी मूर्तिका देवनादीमध्यतैं उद्धार,
स्वस्थानमें स्थापन, जैनबुद्धमतखंडन औ वेदका
यथार्थव्याख्यान करैगे” ।

१ या वैयासवचनतैं श्रीशंकर मत प्रमाण है ।

२ औ मध्वादिकनका भेदमत अप्रमाण है ।

और उपनिषद्, गीता व सूत्र ये तीनि जो
वेदांतके प्रस्थान हैं तिनके यद्यपि मध्वादिक-
ननै किसीतरैं खीचके स्वस्वमतके अनुसार
व्याख्यान किये हैं, तथापि व्यासवचनतैं
श्रीशंकरकृत व्याख्यान ही यथार्थ है ॥ औ—

आदिकवि सर्वज्ञ वाल्मीकिऋषिनै उत्तररा-
मायण वासिष्ठनाम ग्रंथ किया है तहां
अद्वैतमतमें प्रधान जो दृष्टिसृष्टिवाद है सो अनेक
इतिहासनसैं प्रतिपादन किया है, यातैं वाल्मीक-
वचन अनुसार अद्वैतमत प्रमाण है औ वाल्मी-
कवचन विरुद्ध भेदमत अप्रमाण है ॥

इस रीतिसैं सर्वज्ञऋषिमुनिवचनविरोधतैं
भेदवाद अप्रमाण कहा आ औ युक्तिसैं बी भेदवाद
विरुद्ध है, यह खंडन आदिक ग्रंथनमें श्रीहर्षा-
दिकननै प्रतिपादन किया है । युक्ति काठिन है ।
यातैं भेदमतखंडकी युक्ति नही लिखी ॥ औ—

॥ २१६ ॥ भेदवादका तिरस्कार ॥

ऋषिमुनिवचनतैं विरुद्ध भेदमतमें जैनमतकी
न्याई अप्रमाणता निश्चय हुयेतैं युक्तिसैं खंडन-
की आस्तिक अधिकारीकूं अपेक्षा बी नहीं ।
यह तीनि चौपाईसों कहे हैं:—

॥ चौपाई ॥

कियो ग्रंथ श्रीहर्ष जु खंडन ।
खंडनभेद एकतामंडन ॥
लिख्यो तहां यह बहु बिस्तारा ।
भेदवाद नहिं युक्ति सहारा ॥ १२ ॥

और भेदधिकार जु ग्रंथा ।
तहां भेदखंडनको पंथा ॥
कठिन दुँहहतर्क हैं ते अति ।
नहिं पैठिहि सिष तिनमें ते मति १३

यातैं कही न ते तुहि उक्ती ।
करै जु भेदहि खंडन युक्ती ॥
अप्रमान मत भेद लख्यो जब ।
खंडनमें युक्ति न चाहियत तब १४ ॥
वेदवचनमें बी भेदमत विरुद्ध है, यह
कहै है:-

भेदप्रतीति महादुखदाता ।
धर्म कठमें यह टेरत ताता ॥
यातैं भेदवाद चित त्यागहु ।
इक अद्वैतवाद अनुरागहु ॥ १५ ॥

॥ २१६ ॥ श्रीहर्षमिश्राचार्यनामक सरस्वतीकारि-
अनुगृहीत अद्वैतवादी पंडित मये हैं । तिनोंने जु
कहिये जे खंडन कहिये खंडनखंडसाधनामक ग्रंथ
किया है, तामै ।

॥ २१७ ॥ इरुहतर्क कहिये जिनकी दुःखसै
दुद्धिमै कल्पना होवै ऐसी प्रतिवादीके अनिष्टके
सपादनरूप तर्क नाम युक्तिया हैं ।

॥ १ ॥ “मृत्योः स मृत्युमाप्नोति,
यइह नानेव पश्यति” इति श्रुतेः
॥ १ ॥ “द्वितीयाद्वैभयं भवति” २ ॥
“अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति
न स वेद यथा पशुरेव स
देवानाम्” इति द्वे श्रुती ॥

अर्थः—

जो द्वितीयकूं मतिमें धारै ।
भय ताकूं यह वेद पुकारै ॥
ज्ञेय ध्येय मोतैं कछु औरा
लखै सु पसु यह वेद-ढंढोरा ॥ १६ ॥
सिष यातैं मध्वादिकबानी ।
सुनी सु बिसरहि अति दुखदानी ॥
द्वैतवचन तब हियमें जोलौं ।
हैं साछात अद्वैत नतौलौं ॥ १७ ॥
(॥ राजाके मंत्री भर्तृकी कथा
॥ २१७-२२८ ॥)
॥ २१७ ॥ भर्तृका तपस्वी होना ।
द्वैतवचनको स्मरण जु होवै ।
हैं साछात तु ताहि बिगौवै ॥

॥ २१८ ॥ यत्र कहिये धर्मराजा, कठमें
कहिये कठबल्लडीउपनिषद्में, यह वार्ता टेरत कहिये
पुकारतें है !

॥ २१९ ॥ अर्थः—“जो पुरुष इस परमाविधि
नानाकी न्याई देखता है, सो मृत्युतै मृत्युक पावता है”
इति ॥

पूर्वस्मृति साछात बिनासत ।
सुन इक अस तुहि कथा प्रकासत १८

राजाको इक भर्छु मंत्री ।
राजकाज सब ताके तंत्री ॥
और मुसाहिब मंत्री जेते ।
करै ईरषा तासूं तेते ॥ १९ ॥

[तंत्री कहिये आधीन]

करि न सकत भर्छुकी हाना ।
महाराज निजजिय प्रिय जाना ॥
तब सब मिलि यह रच्यो उपाया ।
धौरि दौर दंगा मचवाया ॥ २० ॥

सो सुनि राजहि करी कचहरी ।
लिये बुलाय मुसाहिब जहरी ॥
तिनसूं कह्यो बेग चढ़ि जावहु ।
दौरत धारि सु धूम नसावहु ॥ २१ ॥

तब सब मिलि उत्तर यह दीना ।
सदा एक भर्छुहि तुम चीना ॥
मरनलिए अब हमहि पठावतु ।
भर्छुकूं कहु क्यूं न चढ़ावतु ? ॥ २२ ॥

तब बोल्यो भर्छु कर जोरी ।
महाराज सुनु बिनती मोरी ॥

आज्ञा होय मोहि यह रौरी ।
मारूं सकल धारि जो दौरि ॥ २३ ॥

तब भर्छुकूं बोल्यो राजा ।
तुम चढ़ि जाहु समारहु काजा ॥
ते जातहि भर्छु सब मारे ।
बैनक कृषीबैल किये सुखारे ॥ २४ ॥

भर्छु विजय सुन्यो तिन जबही ।
राजापै भार्यो यह तबही ॥
“ भर्छु मच्यो न सुधच्यो काजा ” ।
मिथ्यावचन सुनत ही राजा ॥ २५ ॥

और प्रधान मुसाहिब कीनो ।
छत्र रु पीनिस पंखा दीनो ॥
बंदोबस तिन कीने अपनहु ।
सुनै न राजा भर्छु सुपनहु ॥ २६ ॥

सब वृत्तांत भर्छु तब सुनिके ।
रूप तपस्वि धच्यो यह गुनिके ॥
राजापै मुहि जान न दै हैं ।
गये द्वारलग प्रानहु लै हैं ॥ २७ ॥

अबलग सबहि पदारथ भोगै ।
देह रु इंद्रिय रहे अरोगै ॥

॥ २२० ॥ दौर धारि कहिये धाडाकारिके ।

॥ २२१ ॥ दौरत धारि करिये धाडा करनै-
वालेकी । धूम कहिये लड़ाईकूं । सु कहिये अच्छी-
तरहसै । नसावहु कहिये नाश करहु ।

॥ २२२ ॥ तुम्हारी ।

॥ २२३ ॥ वैश्य (धनिक) ॥

॥ २२४ ॥ खेती करनैनाले ॥

॥ २२५ ॥ और मुसाहिब कहिये वजीर (लघु-
मन्त्री) कूं । प्रधान (मुख्यमंत्री) कीनो ।

॥ २२६ ॥ पालखी ।

तियेँ जो चारि चैतुर्पद सोहत ।
च्यारि फूल फलखग मन मोहत ॥२८

॥ २१८ ॥ नारीकी निंदा ॥

“तिय” आदि “खग” अंत । ये दोपदके
अर्थका

॥ दोहा ॥

॥ चारि चतुर्पद ॥

कारि कर उरु मृग खुरु पुरज,
केहरिसी कटि मान ।

लोयन चपल तुरंगसै,
बरनै परंमसुजान ॥ २९ ॥

॥ चारि फूल ॥

कमलवदन अलसी कुसुम,
चिबुकचिह्न मतिधाम ॥

॥ २२७ ॥ इहासै लेके ३४ वें छंदपर्यंत
काव्यग्रथनकी रीतिसै जो स्त्रीके अगनका वर्णनरूप
आरोप किया है, सो दोषदृष्टिरूप अपवाद अर्थ है ।
काहेतै ! लक्ष्य जो अमाज तिस विना बाणके प्रहारकी
न्याई आरोप विना अपवाद होवै नहीं । यातै प्रथम
विपयासक्त पाभर कविजनोके कथनका अनुवादरूप
आरोप किया है । पीछे या तरंगके ३५ वें छंदसै स्त्रीके
अजनसै दोषदृष्टिरूप अपवाद कहेगे ॥

जातै पीछे अपवाद किया है, तातै इहा स्त्रीके
अगनकी उपमामै तात्पर्य नहीं । किंतु तैसी उपमा
देनैवाले विषयलपट जनोके उपहासमै तात्पर्य है । सर्व
काव्यग्रथनका बी यही अभिप्राय है ।

उक्त स्त्रीके अगनकी उपमाका यथास्थित खडन
हमनै रूपकादर्शमै शृंगारवैराग्यके प्रसंगमै लिख्या है ।
तहा देख लेना ।

॥ २२८ ॥ चारि पगवाले पशुकी न्याई ।

तिलप्रसूनसी नासिका,
चंपक तनु अभिराम ॥ ३० ॥

॥ चारि फूल ॥

बिंब अधर दारिम दसन,
उरज बिछसे धीर ।

कोहरिसी एडी कहत,
कोविद मति गंभीर ॥ ३१ ॥

॥ चारि खग ॥

है मरालसी मंदगति,
कंठ कैपोत सुदार ।

पिकसी बानी अति मधुर,
मोरपुच्छसै बार ॥ ३२ ॥

॥ चौपाई ॥

गंग पयोनिधि कबहुँ न त्यागत ॥
जातै रसिकसुमन अनुरागत ।

॥ २२९ ॥ कारिकर कहिये हस्तीके सूड जैसी ।
उरु कहिये साथर (जानूसै उपरका अग) है ।

॥ २३० ॥ काव्यग्रथनमै कुशल ।

॥ २३१ ॥ तनु जो शरीर, ताका अभिराम
कहिये आकार ।

॥ २३२ ॥ उरज कहिये पयोधर, बिछसे कहिये
बिह्वफल जैसै हैं औ धीर कहिये सघन हीनेतैं स्थिर
हैं । अथवा धीर कहिये हे धीर । ।

॥ २३३ ॥ मूलेके पत्ते जैसै पत्तेवाला । तैसा ही
छोटाशाकका वृक्षविशेष है । ताका नाम कोहर
है । याहीकू हिंदुस्थानमै फारशीशब्दमै सलगम बी
कहते हैं । ताके मूलमै प्याज जैसा लालरगवाला गोल-
फल होवै है, ताका नाम कोहरफल है । तिस जैसी
स्त्रीकी एडी कवि कहते हैं ।

॥ २३४ ॥ हसपक्षी जैसी ।

॥ २३५ ॥ कोकिलानाम पक्षी जैसी ।

विधि तिलोत्तमा अपर बनाई ।
 हन्यो सुंद जिनें सो न सुहाई ॥३३॥
 मिहिंदी जावक कर पद रागा ।
 तिनको मैं किय निमिष न त्यागा ॥
 और भोग तिनके उपकरना ।
 भोगे सबै निकट भौ मरना ॥ ३४ ॥
 अहो मूढ को मम सम जगमैं ।
 भौ लंपट अबलग मैं भगमैं ॥
 गीलो मलिन मूत्रतैं निसिदिन ।
 स्रवत मांसमय रुधिर जु छैतैं बिन ३५
 चर्म लपेट्यो मांसमलीना ।

॥ २३६ ॥ जिन कहिये जिस ब्रह्माकी रची हुई तिलोत्तमाने सुंद औ तिसकारि उपलक्षित निसुंदनामक दैत्य, हन्यो कहिये मरवायो है । यातै सो तिलोत्तमा हत्यारी होनैतैं न सोहाई कहिये अच्छी नहीं औ मेरी स्त्री हत्यारी नहीं यातै तिस ब्रह्मदेवरचित तिलोत्तमानामक अपसरतैं वी उत्तम है । यह अमिप्राय है ॥

इहां यह महाभारतगत कथा है:-कोई सुद-निसुंदनामक दोनों दैत्य आता थे । तिनोंने तप कारिके ब्रह्मदेवसैं ऐसा वर लिया कि:-“हम दोनू आता परस्परके हाथसैं लड मरै तो मरै, परतु दूसरे किसीके हाथसैं मरै नहीं。” ऐसा वर पायके त्रिलोकीकूं दुःख देने लगे । तब ब्रह्मदेवनैं दोनू आताकी प्रीतिभंगके निमित्त सारे जगत्की स्त्रियनतैं अतिसुंदर ऐसी तिलोत्तमा नाम अप्सरा रचिके ब्रह्मलोकसैं पृथ्वीपर तिन दोनू दैत्यनके पास गेरी । ताकू देखिके वे दैत्य पृच्छा करनै लगे कि:-“तू हम दोनूकू वरौगी? ” तब तिसनै कब्हा कि:-“मैं एककू वरौगीं दोकू नहीं” फेर सो तिन दोनूकू भिन्न भिन्न एकांतमैं बुलायके कहत भई कि:-“तू दूसरे भाईकू मार, तो तुजे वरौगी” इस रीतिसै दोनूसैं न्यारा न्यारा मंत्र (सलाह)

ऊपरि बार असुद्ध अलीना ॥
 इनमैं कौन पदारथ सुंदर ।
 अति अपवित्र ग्लानीको मंदिर ॥३६
 तियकी जंघ जघन्य सदा ही ।
 रंभा करिकर उपमित जाही ।
 आर्द्र मूतको मनु पतनारो ।
 रुधिर मांस त्वक् अस्थि पसारो ३७
 लगत जु नीके स्थूलनितंबा ।
 तिनके मध्य मलिन मैलंबबा ॥
 तट ताके ते अतिदुर्गन्धा ।
 ह्वै आसक्त तहां सो अंधा ॥ ३८ ॥

किया तब वे दोनू आता परस्पर लड मरे ॥

इस रीतिसै वह तिलोत्तमा सुद औ निसुद दैत्यके मारनैमै निमित्त भई । यातैं सो हत्यारी है ॥

॥ २३७ ॥ और खानपानआदिक अन्यइद्रियनके विषयनके भोग तिनके (स्त्रीभोगके) उपकरण कहिये सामग्री है ॥

॥ २३८ ॥ इहांसै लेके ३८ वे छदपर्यंत जो पाठ है, सो स्त्रीके पास पुरुषकू वांचना योग्य नहीं ॥

॥ २३९ ॥ शब्दादिककी चोटसे जो अंग फटे । ता फटनैकू छत (क्षत) कहते है, तिस बिना ऋतुकालमै स्त्रीकी योनितै मासमय रुधिर स्रवता है, सो ग्लानिका स्थान है ॥

॥ २४० ॥ स्त्रीकी जघ कहिये ऊरु नाम साथर, सो सर्वकालमै जघन्य कहिये निच्छुष्ट है । जाकू रंभा कहिये कदलीका खमा औ करिकर कहिये हाथीकी सुड, तिनकारिके उपमित कहिये केइक विषयलंपट कवि उपमायुक्त करते हैं । सो जघ मनु कहिये मानौ आर्द्र (गीलो) मूत्रको पतनारो कहिये वर्षाकालमै जिसतै गृहके ऊपरका जल गिरे ऐसा पनवारा है ॥

॥ २४१ ॥ कटिपश्चात्भाग ॥

॥ २४२ ॥ गुद (मलद्वाग)

अधर जो थूक लारसैं भीजत ।
तजि ग्लानी निजमुखमें दीजत ॥
दृष्टमदा नारी मदिरा, भजि ।
सुद्धअसुद्ध विवेक दियो तजि ॥३९॥

[दृष्टमदा कहिये जाके देखत ही मद चढ़ै]

कहत नारिके अंग जु नीके ।
करत विचार लगत यूं फीके ॥
कपट कूटको आकर नारी ।
में जानी अब तजन विचारी ॥४०॥
॥ २१९ ॥ ॥ भर्तृके वैराग्यका कथन ॥

कलाकंद दधि पार्यंस पेरा ।
तंदुल घृत व्यंजन बहुतेरा ॥
औरविवि धभोजन जे कीने ।
तिन सबके रसना रस लीने ॥४१॥

अबलौं मई न तृप्ति जु याकूं ।
यातैं वृथा पोषिना ताकूं ॥
छुथा विनासहि बन फल कंदा ।
हैं क्यूं पराधीन यह बंदा ॥ ४२ ॥

गुहा महल बन बाग घनेरा ।
क्यूं राजाको ह्वै हूं चेरौं ॥
सैजसिला अरु निजभुज तकिया ।
निर्झरजल कर पात्रनैं रुकिया ॥४३॥

॥ २४३ ॥ समूहको औ तजन विचारी कहिये
तजनेकू विचारकी विषय करी है ॥

॥ २४४ ॥ चावल औ दुग्धसै बनाया जावे है
ऐसा दुग्धपाक ॥

॥ २४५ ॥ भोजन ॥

॥ २४६ ॥ किकर कहियं जाकर ॥

बैठि इकंत होय सुछंदा ।
लहिये भर्तृ परमानंदा ॥
बिन एकांत न आनंद कबहू ।
मिलै अब्धिलौं पृथ्वी सबहू ॥ ४४ ॥
॥ २२० ॥ राजासैं लेके ब्रह्मापर्यंत सर्वसुख
एकांतमें होवै है ॥

॥ दोहौं ॥

पृथ्वीपती निरोग युव,
दृढ स्थूल बलवंत ॥
विद्यायुत तिहि भूपमें,
मानुष सुखको अंत ॥ ४५ ॥
॥ चौपाई ॥

जे मानव गंधर्व कहावत ।
ता नृपतैं सतगुन सुख पावत ॥
होत देव गंधर्व जु औरा ।
तिनतैं तहैं सौगुन सुख व्यौरा ॥४६॥
सुख गंधर्व देवको जो है ।

तातैं सतगुन पितरनकोहै ॥
पुनि अजानदेवनमें तिनतैं ।
सौगुन कर्मदेवमें जिनतैं ॥ ४७ ॥
मुख्यदेव जे हैं पुनि तिनमें ॥
कर्मदेवतैं सौगुन जिनमें ॥

॥ २४७ ॥ नरकिया कहिये मृत्तिकाका कृजा
औ तिसकारे उपलक्षित लोटाआदिक पात्र नहीं ।
किंतु स्वतःसिद्ध कररूप पात्र है ॥

॥ २४८ ॥ इहासै लेके ५१ वे छदपर्यंत जो
अर्थ कहा है, सो तैत्तिरीयउपनिषद्का है । सो हमनैं
ईशाचष्टोपनिषद्गत ता उपनिषद्की भाषाटीकामें
सविस्तर लिख्या है ॥

जो त्रिलोकपति इंद्र कहीजै ।
तामैं पुनि सौगुन गिनि लीजै ॥४८॥

[मुख्यदेव कहिये ग्यारा रुद्र । बारा-
आदित्य । आठ वसु । ये इकतीस]

सबदेवनको गुरु बृहस्पति ।
लहै इंद्रतैं सतगुन सुखगति ॥
जाको नाम प्रजापति भाखत ।
गुरुतैं सुख सौगुन सो राखत ॥४९॥

ताहूतैं सौगुन ब्रह्महि सुख ।
लहै न रंचक सो कबहूं दुख ॥
इतनै या क्रमतैं सुख पावत ।
तैतिरीयश्रुति यूं समुझावत ॥ ५० ॥

॥ सोरठा ॥

राजातैं ब्रह्मांत,
कह्यो जु सुख सगरो लहै ।
रहत सदा एकांत,
कामदग्ध जाको न हिय ॥५१॥

॥ चौपाई ॥

हैं एकांत देसमैं अस सुख ।
युवति पुत्र धन संग सदा दुख ॥
॥२२१॥ ॥ अथ युवतिसंगदुःखवर्णन ॥
युवति कुरूप कुबोलिनि जाके ।
सदा सोक हिय है यह ताके ॥५२॥

प्रभु पुरीषपंडा यह रंडा ।
दिय मुहि कौन पापको दंडा ॥
बोलत बैन ब्याल कागनिके ।
भेड भैसि न्योरी नागनिके ॥ ५३ ॥

भूतं भावती ऊठनिको है ।
बोल खरीको मुनि खर मोहै ॥
रैनि जु ऊंचे स्वरहि उचारत ।
स्यार हजारन सुनत पुकारत ॥५४॥

निरपराध तिय बिन वैरागा ।
तजत न बनत पाप जिय लागा ॥
रहत दुखित यूं निसिदिन पिय मन ।
तिय कुबोल मुनिलखि कुरूपतन ५५
कामनि है जु सुरूप सुबानी ।
सो कुरूपतैं है दुखदानी ॥
चमकचामकी पियहि पियारी ।
अर्थ धर्म नसि मोछ बिगारी ॥५६॥
॥२२२॥ अथ युवतिसंगसैं धनबिगार ॥

मीठे बैन जहरयुत लडवा ।
खाय गमाय बुद्धि है भडवा ॥
और कछू सुपनहु नहि देखै ।
काम अंध इक कामनि लेखै ॥ ५७ ॥

॥ २४९ ॥ पुरीषपंडा कहिये विष्णुका पिंड ॥
॥ २५० ॥ भूतनी (चुडेल) ॥
॥ २५१ ॥ श्यालनामक पशुकी स्त्री (श्यालनी) ॥
॥ २५२ ॥ इहां यह अर्थ है:—व्यभिचारादि
अपराधतैं अथवा वैराग्यतैं स्त्रीका त्याग होवै है । या
स्त्रीका कुरूप औ कुबोल जो है सो पूर्वकर्मके समीप-

तैं ईश्वरनै रच्या है । इसमैं याका वर्तमानअपराध
नहीं औ मेरे चित्तमैं वैराग्य बी नहीं । तातैं निरपराध
स्त्रीका वैराग्य विना त्याग कियेतै मुजकू पाप
लगेगा । यातैं याका त्याग करना बनता नहीं । किंतु
“पाप जिय लागा” कहिये मेरे जीवकू पूर्वजन्ममैं
किये पापका यह स्त्रीरूप फल प्राप्त भया है ॥

धन कछु मिलै जु बाहिर घरमें ।
सो सब खरचै कामनि घरमें ॥

भूषन वस्त्र ताहि पहिरावै ।
गुरु पितु मात यादिहु न आवै ॥५८॥

पायस पान मिठाई मेवा ।
देय भक्तितै तिय निजदेवा ॥

नेह-नाथ-नाथ्यो नहिं छूटै ।
तियकैसान पियबैलहि कूटै ॥ ५९ ॥

॥२२३॥ अथ युवतिसंगसै धर्मविगार ॥
ज्युं सूवा पिंजरेमें बंधुवा ।

सिखयो बोलत सुद्ध असुद्ध वा ॥
तैसें जो कछु नारि सिखावत ।

सो गुरु पितु मातही सुनावत ॥६०॥
जैसें मोर मोरनी आगै ।

नाचि रिझाय आप अनुरागै ॥
तैसें विविध वेष करि तियको ।

मन रिझाय रीझत मनपियको ॥६१॥
जैसें दुहूँनको मन अनुराग्यो ।

तबहि मदन मदिरा मद जाग्यो ॥
भये बावरे वसनहु त्यागे ।

अतिउन्मत धूरन पुनि लागे ॥६२॥
प्रेतरूप धरि नम्र अमंगल ।

भिरि फिरि भिरत मेष मन दंगल ॥

ज्युं लोटत मद्यपि मतवारो ।
गिनत मलीन गलीन न नारो ॥६३॥

त्यूं नरनारि मदन-मदअंधे ।
अतिगलीन अंगनमें बंधे ॥

करत मदन मदभ्रम जे मनकूं ।
है अचरज मुनि त्यांगी जनकूं ६४॥

नसै मदनमदतै मति नरकी ।
लखत न ऊंच नीच परघरकी ॥

तियहुँ बावरी मदन बनाई ।
क्रियादुखद जिहि है सुखदाई ॥६५॥

प्रबल काममदिरा मद जागै ।
तब द्विजतिय धौंनकतै लागै ॥

पिये मदनमदिरा नर नारी ।
ऐसें करत अनंत खुवारी ॥ ६६ ॥

कामदोष यूं नरहि विगोवत ।
प्रकट सुंदरी सो तिय जोवत ॥

यातै अतिसुरूप तिय दुखदा ।
ताको त्याग कहत मुनि सुखदा ६७॥

जो सुरूप तियमें अनुरागत ।
विषसम दुखद पेखि नहिं भागत ॥

उभयलोककी करत सुहानी ।
मुनिजन गन गुन साख बखानी ६८॥

॥ २९३ ॥ स्नेहरूप नाथ (वैलकी नासिकाविषै
डालनैके स्रज) कारिके नाथ्यो कहिये वाच्यो पतिरूप
वैल सो छूटै नहीं ॥

॥ २९४ ॥ स्त्रीरूप खेतीनी करनैवाली पतिरूप

वैलकू कूटै ॥

॥ २९५ ॥ इहासै लेके ६६ वे छन्दपर्यंत जो
पाठ है सो स्त्रीके पास पुरुषनै वाचना न चाहिये ।

॥ २९६ ॥ धानक नाम पारधीका वा भोगाका है ॥

॥ २२४ ॥ युवतिसंगसैं बिंदुका नाश ॥

जो नानाविध भोजन खावै ।

रस ताको फल बिंदु उपावै ॥

जीवन बिंदु अधीन सबनको ।

नसत सोक बिंदुहुतै मनको ॥ ६९ ॥

है जब जनको मन मलवासी ॥

करत सोक अति धरत उदासी ॥

रुधिर निवास धरत मन जबहू ।

चंचल अधिक रजोगुन तबहू ॥ ७० ॥

जब मन करत बिंदुमैं वासा ।

तबै सोक चंचलता नासा ॥

पुनि आपहि बलवत जन जानै ।

है प्रसन्न सुभ कारज ठानै ॥ ७१ ॥

बिंदु अधिक होवै जा जनमैं ।

सुंदरकांतिरूप ता तनमैं ॥

बिंदुहुको तनमैं उजियारो ।

नसै बिंदु तन मनु हतियारो ॥ ७२ ॥

जाको बिंदु न कबहू नासै ।

^{२५७} बलि न ^{२५८} पलित तिहि तन परकासै ।

॥ २५७ ॥ बलि नाम वृद्धावस्थामैं शरीरकी त्वाचामैं बल (सल) पड़ते है तिसका है । याहीकू जोगरी औ पेटा बी कहते हैं ॥

॥ २५८ ॥ पलित नाम केश श्वेत होवै हैं तिसका है ॥

॥ २५९ ॥ षण्मासके अम्याससै जिह्वाके मूलकी नाडीकू २१ रोमपरिमित क्रमतैं छेदिके जिह्वाकू बढ़ावते हैं, ता जिह्वाकू योगी लंबका कहै हैं ॥

ऊर्ध्वगमनकारिके मूर्धनिमैं स्थित मये प्राण-

योगी करत खेचरी मुद्रा ।

तातै बिंदु राखि है भद्रा ॥ ७३ ॥

अष्टसिद्धि जे धारत योगी ।

बिंदु खसै हारत ते भोगी ।

अस अति उत्तम बिंदु जु जगमैं ।

तिहिं तिय छीनि लेत निजभगमैं ७४

ज्यूं किसान बेलनमैं ऊँषहि ।

पीरत लेत निचोरि पियूषहि ॥

बार बार बेलनमैं धारहि ।

है असार दथ्या तब जारहि ॥ ७५ ॥

[हलकी बाथ गंडेकी बंधी दुई बेलनमैं दवै । ताका नाम दथ्या पंजाबमैं प्रसिद्ध है]

त्यूं तिह भीचि भुजनमैं पीकूं ।

भरत योनि-घट खीचि अमीकूं ॥

पुनि पुनि करत क्रिया नित तौलों ।

सेष बिंदुको बिंदु न जौलों ॥ ७६ ॥

कियो असार नारि नरदेहा ।

खीच फुलेल फूल ज्यूं खोहा ॥

वायुके रोकनैअर्थ तालुके छिद्रमैं ता लबाकाकू लगावना, ताकू खेचरीमुद्रा कहते हैं । तातैं सारे शरीर विपै कामादिवृत्ति सहित मनके प्रचारके अभावसै बिंदु जो वीर्य ताकी रक्षाकारिके भद्रा कहिये योगीका कल्याण होवै है ॥

॥ २६० ॥ बेलन नाम कोलका है । याहीकू किसी देशमैं चीचोडा बी कहते है ॥

॥ २६१ ॥ गुब्बशकरका उपादान ऐसा इक्षु-दंड (गन्ना) याके टुकड़ेकू गंडा कहते है ॥

भौ अकाम सब ताहि जरावै ।
 सूके बैन मुरारै लगावै ॥ ७७ ॥
 ह्वै जु सुरूप जोर धन भारी ।
 ता नरपै नारी बलिहारी ॥
 करि सुरूप धन बलको अंता ।
 कहत ताहि तूं काको-कंता ॥ ७८ ॥
 तिहि पुनि मिलन चहै जु अनारी ।
 कर धरपै धरतहु दै गारी ॥
 नाक चढ़ाय आंखिहू मोरै ।
 जाय न पति सैजहुके धोरै ॥ ७९ ॥
 कोटिवत्र संघात जु करिये ।
 सबको सार खींचि इक धरिये ॥
 तियके हिय सम-सो न कठोरा ।
 रिषि-मुनि-गन यह देत ढंढोरा ॥ ८० ॥
 करत गुमान हटत तिय ज्यूं ज्यूं ।
 चिपटत सठ मति जन मन त्यूं त्यूं ॥
 कबहुक ताको वांछित करिके ।
 मरन अंत छोडत न पकरिके ॥ ८१ ॥
 पढ्यो पुरान वेद स्मृति गीता ।
 तर्कनिपुन पुनि किनहु न जीता ॥
 करत अधीन ताहि तिय ऐसै ।
 बाजीगर बंदरकू जैसें ॥ ८२ ॥
 सब कछु मन भावत करवावत ।

पढ़ै-पसुहि भलभांति नचावत ॥
 उक्ति युक्ति सब तबही बिसरै ।
 जब पंडित पढ़ि तियपै ढिसरै ॥ ८३ ॥
 जब कबहू सुमरत यह वेदा ।
 तब तियमें मानत-कछु खेदा ॥
 तिहि त्यागनकी इच्छा धारै ।
 पुनि तिय नैन सैन सर सारै ॥ ८४ ॥
 जहरकटाछ नैनसर बोरै ।
 तानि कमान भौंह जुग जोरै ॥
 मारत सारत हिय सब जनको ।
 विज्ञहु बचत न धन सठगन को ८५
 [विज्ञ कहिये विद्वानहु न बचत । सठगन को
 धन कहिये कहा चीज ।]
 भयो न तियमें तीव्रविरागा ।
 यूं मतिमन्द करत पुनि रागा ॥
 करत विविध आज्ञा ज्यूं चाकर ।
 हुकम करै बैठी मनु ठाकर ॥ ८६ ॥
 जे नर नार नयनसर बीधे ।
 तिनके हिये होत नहिं सीधे ॥
 भलो बुरो सुखदुख सब बिसरत ।
 ते कैसें भवदुखतै निसरत ॥ ८७ ॥
 नीरि बुरी बेस्या अरु परकी ।
 तीजी नरकनिसानी घरकी ॥

॥ २६२ ॥ उल्लुक (अर्धजल्या काष्ठ) ॥ इहा
 आगे ७९ वीं चौपाईमें "अनारी (अनाड़ी)" याका
 ताकी वृद्धपुरुषमें अरुचिकू नहीं जाननेवाला मूर्ख ।
 यह अर्थ है ॥ औ "कर धरपै धरतहु" याका धर
 नाम घड जो शरीर तापै हस्त लगावतै ही । यह
 अर्थ है ॥ औ "जोरै" कहिये समीप ॥

॥ २६३ ॥ इहां काव्यशास्त्रउक्त सामान्या (वेस्या)
 परकीया (परकी) औ स्वकीया (घरकी) इस भेदतै
 तीन प्रकारकी जे नायिका है; तिनका त्याग
 बताया है ॥

तजत विवेकी तिहुँमें नेहा ।
करै नेह तिह सठमुख खेहा ॥ ८८ ॥

॥ दोहा ॥

अर्थ धर्म अरु मोछकूं,
नारि बिगारत ऐनै ।
सब अनर्थको मूल लखि,
तजै ताहि ह्वै चैन ॥ ८९ ॥
॥ २२५ ॥ पुत्रसंगदुःखवर्णन ॥

पुत्र सदा दुख देत यू,
बिना प्राप्ति दुख एक ।
गर्भसमय दुख जन्म दुख,
मरै तु दुःख अनेक ॥ ९० ॥
॥ चौपाई ॥

गर्भ धरत जौलौं नहिं नारी ।
दुख दंपति-मन तौलौं भारी ॥
ह्वै जु गर्भ यह चिंत न नासै ।
पुत्री होय कि पुत्र प्रकासै ? ॥ ९१ ॥

गर्भ गिरनके हेतु अनंता ।
तिनतैं डरत करत अतिचिंता ॥
ह्वै जु पूत नव मास बिहानै ।
जननी जनक अधिक दुख सानै ॥ ९२ ॥
नवग्रहमें इक द्वै नहिं बिगरै ।
अस जनको जन्म न जग-सगरै ॥

बिगरै ग्रहकी निसिदिन चिंता ।
करत मातपितु बैठि इकंता ॥ ९३ ॥
सिसु उदास ह्वै जब तजि बोबा ।
तब दोऊ मिलि लागत रोबा ॥
यूं चिंतत-कछु गये महीने ।
दांत पूतके निकसैं झीने ॥ ९४ ॥
मरत बाल बहु निकसत दंता ।
तब यह चिंता दुख तिय कंता ॥
जिये दूबरो दुखतैं वारो ।
देखि चुहारो धरत उतारो ॥ ९५ ॥
म्लेच्छ चमार चूहरे कोरी ।
तिनतैं झरवावत द्विज घोरी ॥
सइयद ख्वाजा पीर फकीरा ।
धोक्त जोरत हाथ अधीरा ॥ ९६ ॥
जाकूं हिंदु कबहु नहिं मानै ।
पुत्रहेतु तिहि इष्ट पिछानै ॥
भैरो भूत मनावत नाना ।
धरत सिवाबल भूमिमसाना ॥ ९७ ॥
धानकको डमरू घरि बाजै ।
कर जोरत पूजन नहिं लाजै ॥
और जंत्र ताबीज घनैरै ।
लिखि मढ़वाय पूत-गर गरै ॥ ९८ ॥
निजकुलमें इक अच्युतपूजा ।
किनहु न सुपनहु सुमन्यो दूजा ॥

डालिके चौबटेमै किंवा श्मशानमै रखते हैं । ताका नाम शिवाबलि है ॥

॥ २६७ ॥ धानकको कहिये पारधीको । डमरू कहिये डाक घरमै बाजता है ॥

॥ २६४ ॥ अच्छी तरहसै ।
॥ २६५ ॥ स्त्री औ पतिके ।
॥ २६६ ॥ उरदमंग चावल आदिक रंधित अन्नका वा मांसका बलिदान ठीकरै किंवा पत्रावलीमै

सो कुल नेम पूतहित त्याग्यो ।
 व्यभिचारन ज्युं जहँतहँ लाग्यो १९
 होत सीतलाको जब निकसन ।
 नसत मातपितु मनको बिकसन ॥
 स्नानक्रिया तजि रहत मलीना ।
 परमदेव गदहाकूं कीना ॥ १०० ॥
 - मोरि बाग बकसहु सिसु मोरा ।
 गदहा मात चराऊं तोरा ॥
 भूं कहि चना गोदमें धारै ।
 बिनती करि गदहाकूं चारै ॥ १०१ ॥
 अस अनंतदुखतैं सिसु पारन ।
 जुवा होत लौं और हँजोरन ॥
 उमर पूतकी है जो थोरी ।
 मरि है करहु उपाय करोरी ॥ १०२ ॥
 मरै मातपित कूटहि माथा ।
 मानि आपकूं दीन अनाथा ॥
 हाय हाय करि निसदिन रोवैं ।
 करि धिकधिकनिजजन्म बिगोवैं १०३
 पूतमरनको है दुख जैसौ ।
 लखत सपूत अपूत न तैसो ॥

॥ २६८ ॥

- १ युवाभवस्थासै पूर्व बालककी खेलमै रुचि विशेष होवै है, ताकू बलसै प्रवृत्ति करावनैसै प्रतिदिन दुःख होवै है । और—
- २ विद्याशालामै अन्यबालकनकू मारि आवै किंवा आप मार खाए आवै तो बी केश होता है ।
- ३ फेर मदसस्कारतै पढ़ै नहीं तौ बी चिंता होवै है पढ़ै अरु व्यवहारनिपुण न होवै तो बी चिंता होवै है ।

जो जीवै तौ होतहि तरुना ।
 लगत नारिके पोषन भरना ॥ १०४ ॥
 सपूत कहिये जाका पूत जीवै है औ अपूत
 कहिये जाके पूत नहीं हुआ ॥
 जिन अनेक यत्ननि प्रतिपारौ ।
 तिनकूं जल प्यावन है भारौ ॥
 रजनि-सैजपै सिखवै नारी ।
 तव पितमात देहु मुहिं गारी ॥ १०५ ॥
 है सुपूत तौ प्रातहि उठिके ।
 नवै दूरतैं माथ न गठिके ॥
 चहै मातपित आवैं नरै ।
 पूत न सन्मुख आंखिहु हेरै ॥ १०६ ॥
 है कुपूत तौ उठतहि प्राता ।
 वचन गारिसम बकि असुहाता ॥
 जुदौ होय ले सब घरको धन ।
 दे पितमातहि इक तिनको तन १०७
 फेरि सँभारत कबहुँ न तिनकूं ।
 पोषत सबदिन तिय-निज-तिनकूं ॥
 देखि लेत पितमात उसासा ।
 याविधि पुत्र सदा दुखरासा ॥ १०८ ॥

- १ फिर जुगारआदिक दुर्व्यसनमै लगी तौ बी चिंता होवै है ।
- ६ फेर तिसकी सादीके निमित्त बड़ी चिन्ता होवै है ।
- ७ फेर तिसके विवाहके निमित्त बी चिंता होवै है ।
 इससै आदि लेके युवाभवस्थापर्यंत मातापिताकू अनन्त दुःख होवै हैं यह भाव है ।

॥ दोहा ॥
 करि विचार यूं देखियें,
 पुत्र सदा दुखरूप ।
 सुख चाहत जे पूततैं,
 ते मूढनके भूप ॥ १०९ ॥
 ॥ २२६ ॥ धनसंगदुःखवर्णन ॥
 तजि तिय पूत जु धन चहै,
 ताके मुखमें धूर ।
 धन जोरन रच्छाकरन,
 खरच नास दुखमूर ॥ ११० ॥
 ॥ चौपाई ॥

जो चाहै माया बहु जोरी ।
 करै अनर्थ सु लाख करोरी ॥
 जातिधर्म कुलधर्म सु त्यागै ।
 जो धनकूं जोरन जन लागै ॥ १११ ॥
 बिना भाग तदपि न धन जु रि हैं ।
 जु रै तु रच्छा करिकरि मरि हैं ॥
 खरचत धन घटि है यह चिंता ।
 नासै निसिदिन ताप अनंता ११२ ॥
 सदा करत यूं दुख धन मनकूं ।
 चहै ताहि धिक धिक तिहि जनकूं ॥
 युवति पूत धन लखि दुखदावा ।
 तज्यो भर्तु ममताको नाता ॥ ११३ ॥

॥ २६९ ॥ पचदश अनर्थ होवै तब एक अर्थ
 (धन) होवै । ऐसा एकादशस्कंधके २३ वें अध्याय-
 विषे कदर्यके आख्यानमें कहा है । इसकारि उपलक्षित
 अनंत अनर्थ करै ॥

॥ २२७ ॥ राजाकूं भर्तुमें प्रेतबुद्धि होनी
 औ राजाका भागना ॥
 ॥ कुंडलिया छंद ॥
 भर्तु बन एकांतमें,
 गयो कियो चित सांत ।
 भयो नयो दीवान तिन,
 सुन्यो सकल वृत्तांत,
 सुन्यो सकल वृत्तांत ॥
 चित यह उपजी ताके ।
 जो नृप जीवत सुनै,
 मिलै वा काहू नाँके ॥
 तौ झूठे हम होहिं,
 भूप दे सबकूं दंडा ।
 यातैं अब मिलि कहौ,
 भर्तु भौ प्रेत प्रचंडा ॥ ११४ ॥
 ॥ दोहा ॥
 करि सलाह यह परस्पर,
 गये कचहरी बीच ।
 सबहिं कही यह भूपतैं
 भर्तु प्रेत भौ नीच ॥ ११५ ॥
 राख लगाये देहमें,
 मिलै जाहि बैतरात ।
 तिहि मारत सो नर बचत,
 जो तिहि देखि परात ॥ ११६ ॥

॥ २७० ॥ गतअर्थ (पूर्व-हो-गयी वार्ता) ।
 ॥ २७१ ॥ वनकी गलीमें ।
 ॥ २७२ ॥ बात करै ।

[परात कहिये भाग जावै]

सुनि भूपहु निश्चय कियो,
भर्तु मरी भौ प्रेत ।
सांच झूठ भूप न लखत,
है जु प्रमाद अचेत ॥ ११७ ॥
कछु दिन बीते भूप तब,
मारन गयो सिकार ।
पैठयो गिरि वनसघनमें,
जहँ मृगराज हजार ॥ ११८ ॥

तपत तहाँ इक तरुतरै,
भर्तु निजदीवान ।
पेखि ताहि भाज्यो उलटि,
मानि प्रेत दुखदान ॥ ११९ ॥

॥ १२० ॥ अंक २२७ उक्तदृष्टांतकूं
सिद्धांतमें जोड़ना ॥ भेदवादकी
धिकारपूर्वक त्याज्यता ॥

॥ इंदव छंद ॥

भर्तु मन्चो ऽरु परेत भयो यह,
वाक्य असत्यहु सत्य पिछाना ।
देखि लियो निज आंखिन जीवत,
तौहु परेत हु मानि भगाना ॥
बंधकतैं सुनि द्वैत तथा मति-
में बिसवास करै जु अजाना ।
ब्रह्म अद्वैत लखै परतच्छहु,
तौहु न ताहि हिये ठहराना ॥१२०॥

॥ दोहा ॥

भेदवचन विस्वास करि,
सुनत जु कोउ अजान ।
सो जन दुख भुगतै सदा,
है न ब्रह्मको ज्ञान ॥ १२१ ॥
यातैं सुनै जु भेदके,
वचन लखै सुं असत्य ।
तबही ताकूं ज्ञान है,
महावाक्यतैं सत्य ॥ १२२ ॥

॥ चौपाई ॥

सिष तैं सुनी जु भेदकहानी ॥
जानि झूठ ते नरकनिसानी ॥
तिनके कहनहार सब झूठै ।
पुरुषारथ सुखतैं सठ हूठै ॥ १२३ ॥
तिनको संग न कबहुं कीजै ।
है जो संग न वचन सुनीजै ॥
जो कहूँ सुनै तु सुनतहि त्यागहु ।
म्लेच्छ जैन वच सम लखि भागहु १२४
॥ २२९ ॥ मिथ्यादुःखका मिथ्यासैं नाश

एक भूपकूं स्वभकी प्राप्ति । तिसकूं
गादरीकरि दुःखका होना औ
मिथ्यावैद्यसैं मिटना ॥

जो मिथ्या है दैसिक वेदा ।
कैसें करही नवदुख छेदा ? ॥
याको अब उत्तर सुनि लीजै ।
मिथ्यादुख मिथ्यातैं छीजै ॥ १२५ ॥
वेदऽरु गुरु सत्य जो होवै ।

तौ मिथ्याभवदुख नहिं खोवै ॥
 यामैं इक दृष्टांत सुनाऊं ।
 जातैं तव संदेह नसाऊं ॥ १२६ ॥
 सुरपति इंद्र स्वर्गमें जैसो ।
 प्रबलप्रताप भूप इक ऐसो ।
 भीम समान सूर बहुतेरे ।
 तिनके चहुँघा डेरे गेरे ॥ १२७ ॥
 जोघाले निजनिज हथियारन ।
 खरे रहे तिहि द्वार हजारन ॥
 अंदिर मंदिर छौठी ठाढे ।
 लिये खडग कोसनतैं काढे ॥ १२८ ॥
 [कोस कहिये म्यान]
 ऊंचो महल अटारी जामैं ।
 फूलसैज सोवैं नृप तामैं ॥
 पंछी हू पौचन नहिं पावै ।
 तहां और कैसे चलि जावै ॥ १२९ ॥
 तहां भूप देख्यो अस सुपना ।
 पकच्यो पैर गौंदरी अपना ॥
 भूप छुड़ायो चाहत निजपग ।
 तजत नगादरिपकरि जु पगरग १३०
 तब राजा यूं खरो पुकारै ।
 है को अस जो गादरि मारै ॥
 जोधा जो ठाढै निजद्वारा ।
 तिन रंचकहु न दियो सहारा ॥ १३१ ॥
 तब नृप दंड लियो निजकरमैं ।

आपुहि माच्यो स्यारनि सिरमैं ॥
 लगत दंड भौ ताको अंता ।
 तब निसरै पगरगतैं दंता ॥ १३२ ॥
 दांत लगै गाढै नृप पगमैं ।
 यूं लंगरात सु चालत पगमैं ॥
 तब चाल्यो ले लाठी करमैं ।
 पहुँच्यो धौवरियाके घरमैं ॥ १३३ ॥
 ताहि कह्यो फोहौं अस दीजै ।
 घाव पांवको तुरत भरीजै ॥
 घावरिया नृपतैं यह भाख्यो ।
 फोहा नहिं तयार धर राख्यो ॥ १३४ ॥
 जो तूं दै पैसा इक मोकूं ।
 तौ तयार करि देहूं तोकूं ॥
 तब उलख्यो नृप लाठी टेका ।
 नहीं दैनकूं कौड़िहु एका ॥ १३५ ॥
 लाग्यो सोच करन टरि घरतैं ।
 बूझै बात कौन बिन जैरतैं ॥
 जो मैं होत धनी बड़भागा ।
 आवतु घर घावरिया भागा ॥ १३६ ॥
 मोहिं निकंमा जानि कंगाला ।
 घरतैं तुरत रोग ज्यूं टाला ॥
 याहीकूं कछु दोष न दीजै ।
 बिनस्वारथको किहि न पंतीजै १३७
 मातपिता बांधव सुत नारी ।
 करत प्यार स्वारथतैं भारी ॥

॥ २७३ ॥ शियालिनी स्वानतुल्य पशुविशेष-
की छी ।

॥ २७४ ॥ मलहमपट्टी करनेवालेके ।

॥ २७५ ॥ मलहम ।

॥ २७६ ॥ द्रव्यतै ।

॥ २७७ ॥ स्वार्थ विना कोई किसीकी न पतीजै
कहिये प्रतीति (विश्वास) करता नहीं ।

जो नहिँ स्वारथ सिद्धी पावै ।
 तौ इनकूँ देख्योहु न भावै ॥ १३८ ॥
 जा बिन घरी एक नहिँ रहते ।
 दुख अपार बिछुरै सब लहते ॥
 जइ देखैं आयो घर पौरी ।
 घरके मिलत भौंजि भरि कौरी १३९
 विधि अधीन कोढी सो होवै ।
 सब अंगनिमें पानी चोवै ॥
 अरु जरि परी आंगुरी जाके ।
 भिनभिनात मुख माखी ताके ॥ १४०
 कहत ताहि ते घरके प्यारे ।
 मरि पापी अब तौ हतियारे ॥
 जिहि देखत अखियां न अघानी ।
 तिहि लखि ग्लानि वमन ज्युं आनी ॥
 जो तिय हिय लागत पति प्यारो ।
 किय न चहत पल उरतै न्यारो ॥
 ताकी पवन बचायो लौरै ।
 भिरै जु वँसैन तु नाक सकौरै ॥ १४२
 जिहि पितुमात गोदमें लेते ।
 सञ्चुकत तिहि करते कछु देते ॥
 मिलन भ्रात जो भरि भुज कोरी ।
 सो बतरात बीच दै डोरी ॥ १४३ ॥
 ऐसैं जग स्वारथको सारो ।
 बिन स्वारथको काको प्यारो ॥

मुहि स्वारथयोग्य न विधि कीनो ।
 यातैं इन फोहा नहिँ दीनो ॥ १४४ ॥
 यूँ चिंतत इक मुनि तिहिं भेळ्यो ।
 तिन दै जरी घावदुख मेट्यो ॥
 निद्रातैं जाग्यो नृप जब ही ।
 घाव दरद मुनि नासै तब हीं ॥ १४५
 सिष यह तुहि दृष्टांत प्रकास्यो ।
 लखि मिथ्यातैं मिथ्या नास्यो ॥
 मिथ्यादुख देख्यो जब राजा ।
 साचसमाज न किय कछु काजा १४६
 ॥ २३० ॥ अंक २२९ उक्त प्रसंगकी टीका ॥

टीका:—सर्वप्रकरणका अर्थ स्पष्ट ।

भाव यह है:—संसाररूप दुःख मिथ्या है, यातैं तिसके दूरि करनैके साधन वेदगुरु मिथ्या ही चाहिये हैं । मिथ्याके नाशमें सत्यसाधनकी अपेक्षा नहीं । औ—

सत्यसाधन होवै तौ तिनतै मिथ्याका नाश होवै नही । जैसे राजाके समीप मिथ्यागादगी स्वममें पहुँची । किसी सत्यजोधासैं रुकी नही औ राजा पुकारयो जब काहूसैं बी मरी नहीं औ राजाके पास अनेक साचे शस्त्र धरे रहे तौ बी मिथ्यादंडसैं मरी । औ राजाके मिथ्याघाव भया तब कोई वैद्यजरीह साचा पाया नही । मिथ्याजरीहके पास गया । तानै पैसा माग्या । तौ अनंतखजानै साचे धरे ही रहे । एक पैसा बी राजाकूँ मिल्या नहा । कोई बी सत्यसाधन राजाके दुःखके नाश करनैमै

॥ २७८ ॥ पगतिा (सोपान) ।

॥ २७९ ॥ भाजि कहिये सम्मुखदौरिके । कौरी मरि कहिये वाय भराइके घरके आदमी मिलने है ।

॥ २८० ॥ इच्छे ।

॥ २८१ ॥ बल ।

॥ २८२ ॥ सन्यासी ।

॥ २८३ ॥ वैद्य किना जरीह कहिये मरुहमपंटी मात्रका करनैवाला ।

समर्थ हुआ नहीं। किंतु मिथ्यामुनिनै मिथ्या-जरी देके मिथ्यादुःखका नाश किया।

इस रीतिके स्वप्न सर्वकूं अनुभवसिद्ध हैं। जाग्रत्पदार्थका स्वप्नमें काहूकूं कदै बी उपयोग होवै नहीं, तैसें मिथ्या जो संसारदुःख, ताका नाश मिथ्यावेदगुरुसैं होवै है। साचे वेदगुरु अपेक्षित नहीं ॥

॥ २३१ ॥ मरुस्थलके जल औ
प्यासमें सत्ताका भेद।

“जैसें मरुस्थलके मिथ्याजलतैं तृषाका नाश होवै नहीं, तैसें मिथ्यावेदगुरुतैं संसार-दुःखका नाश होवै नहीं औ मिथ्यावेदगुरु मानिके संसारदुःखका तिनतैं नाश अंगिकार करौगे तौ मरुभूमिके जलतैं बी तृषाका नाश हुआ चाहिये” यह शंका शिष्यनै करी थी

ताका समाधान ॥

॥ चौपाई ॥

यद्यपि मिथ्या मरुथलपानी।
तातैं किनहु न प्यास बुझानी ॥

॥ २८४ ॥ इहां यह शंका है:—समसत्तावाले पदार्थ ही आपसमें साधक बाधक हैं। यह नियम घटित नहीं। किंतु विषमसत्तावाले पदार्थ बी कहींक आपसमें साधकबाधक होवै हैं काहेतै ?

१ सर्वत्र आरोपकी अधिष्ठानतै विषमसत्ता है। ताकी साधकता अधिष्ठानमें है। जैसें कल्पित-रजतका अधिष्ठान शुक्ति है, ताकी व्यावहारिक सत्ता है रजतकी प्रतिमाससत्ता है। तिस प्रतिमाससत्ता-वाले रजतकी साधकता (कारणता) शुक्तिमें है।

२ किंवा जगत्का अधिष्ठान ब्रह्म है, ताकी परमार्थसत्ता है औ जगत्की व्यावहारिक सत्ता है, तिस व्यावहारिक सत्तावाले जगत्की साधकता ब्रह्ममें है। यातै विषमसत्तावाला बी साधक होवै है ॥ औ—

तदपि विषमदृष्टांत सु तेरो।

सत्ताभेद दुहनमें हेरो ॥ १४७ ॥

टीका:—यद्यपि मिथ्या जो मरुभूमिका पानी, तातैं किसीनै प्यास नहीं बुझाई औ मिथ्यागुरुवेदतैं दुःखके नाशकी न्याई मिथ्या-जलसैं प्यासका नाश हुआ चाहिये औ प्यास-नाश होवै नहीं। तैसें मिथ्यागुरुवेदतैं संसारका नाश बनै नहीं। तदपि कहिये तौ बी तेरा दृष्टांत विषम है। काहेतैं ? दुहुनमें कहिये मरु-स्थलका जल औ प्यास इन दोनूंमें सत्ताका भेद है, ताकूं हेरो कहिये देखो ॥ १४७ ॥

॥ २३२ ॥ समसत्ताकी आपसमें
साधकबाधकता ॥

॥ चौपाई ॥

समसत्ता भवदुख गुरुवेदा।

यूं गुरुवेद करत भवछेदा ॥

आपसमें सैंसत्ता जिनकी।

लखि साधकबाधकता तिनकी १४८

३ अन्तःकरणकी वृत्तिरूप शुक्तिके यथार्थज्ञानसै ज्ञानसहित रजतका बाध होवै है। तहा ज्ञानसहित रजतकी प्रतिमाससत्ता है औ शुक्तिके ज्ञानकी व्यावहारिक सत्ता है। यातैं विषमसत्तावाला बी बाधक होवै है ॥

तातै विषमसत्तावाले पदार्थ, आपसमें साधक-बाधक होवैं नहीं। यह नियम असगत है। याका—

यह समाधान है:—केवल (शुद्ध) शुक्ति किंवा ब्रह्म क्रमतैं रजतकी औ जगत्की कल्पनाके अधिष्ठान नाम विवर्त उपादानकारण नहीं। किंतु तूलअविद्या-सहित शुक्ति रजतका अधिष्ठान है औ मूलअविद्या-सहित ब्रह्मचेतन जगत्का अधिष्ठान है। कहु विशेषणके धर्मका विशिष्टमै व्यवहार होवै है। इस नियमतै प्रातिभासिक तूलअविद्यासहित शुक्ति किंवा शुक्ति-

टीकाः—भवदुःख औ गुरुवेदकी समसत्ता कहिये एकसत्ता है, यातें गुरुवेदतें भवदुःखका छेद होवै है ॥

जिनकी आपसमें समसत्ता होवै तिनकी आपसमें साधकता औ बाधकता होवै है । जैसे १ मृत्तिका औ घटकी समसत्ता है, यातें मृत्तिका घटका साधक है ।

२ अग्नि औ काष्ठकी समसत्ता है । तहां अग्नि काष्ठका बाधक है ॥

१ साधक कहिये कारण । औ—

२ बाधक कहिये नाशक ।

मरुस्थलके जलकी औ प्यासकी समसत्ता नहीं । यातें मरुस्थलका जल प्यासका बाधक नहीं ॥

या स्थानमें यह रहस्य हैः—चेतनमें परमार्थसत्ता है औ चेतनसें भिन्न जो मिथ्या-पदार्थ तिनमें दो प्रकारकी सत्ता हैः—एक तौ व्यवहारसत्ता है औ दूसरी प्रतिभाससत्ता है ।

अवच्छिन्नचेतन प्रातिभासिक कहिये है औ व्यावहारिक मूलअविद्याअवच्छिन्न ब्रह्मचेतन वी व्यावहारिक कहिये है ॥

यद्यपि इहा अविद्या उपाधि है, विशेषण नहीं । तथापि अविवेकी जनोंकी दृष्टिसे विशेषणकी न्याईं प्रतीत होवै है । यातें विशेषण कहिये है । याहीतै तिन अविद्याके धर्मके प्रातिभासिकता औ व्यावहारिकता, ताका अपनै विशेष्य (आश्रय) शक्ति औ ब्रह्ममें व्यवहार होवै है । यातें इहा विषमसत्तावाला साधक नहीं, किंतु समसत्तावाला ही साधक है ॥ औ—

पंचपादिकाकारकी रीतिसै मूलअविद्यासै भिन्न तूलअविद्या नहीं । यातें ताकी निवृत्ति शक्तिके ज्ञानसें होवै नहीं, किंतु ब्रह्मज्ञानसें होवै है । परन्तु व्यावहारिक अन्तःकरणकी वृत्तिरूप शक्तिके यथार्थ ज्ञानसें शक्तिनिष्ठ तूलअविद्याका तिरस्कार होवै है । तातें ताके कार्य ज्ञानसहित रजतका वी तिरस्कार होवै है । यातें इहा विषमसत्तावाला बाधक नहीं ।

॥ २३३ ॥ १ व्यावहारिक, २ प्रातिभासिक औ ३ पारमार्थिक सत्ता

॥ २३३-२३५ ॥

१ जा पदार्थका ब्रह्मज्ञान विना बाध होवै नहीं, किंतु ब्रह्मज्ञानसें ही बाध होवै; ता पदार्थमें व्यवहारसत्ता कहिये है ।

सो व्यवहारसत्ता ईश्वरसृष्टिसें है । काहेतें ? देहइंद्रियादिक प्रपंच जो ईश्वरसृष्टि ताका ब्रह्मज्ञानसें विना बाध होवै नहीं । ब्रह्मज्ञानसें ही बाध होवै है ॥

यद्यपि ईश्वरसृष्टिके पदार्थनका ब्रह्मज्ञानसें विना नाश तौ होवै वी है । परंतु ब्रह्मज्ञानसें विना बाध होवै नहीं ॥

अपरोक्षमिथ्यानिश्चयका नाम बाध है ।

सो अपरोक्षमिथ्यानिश्चय ईश्वरसृष्टिके पदार्थनमें ब्रह्मज्ञानसें प्रथम कितीकूं होवै नहीं, ब्रह्मज्ञानसें अनन्तर ही होवै है । यातें मूल-

यह प्रसंगानुसारि समाधान है । औ—

विचारदृष्टिसें देखिये तौ अधिष्ठानरूप साधकमें औ अधिष्ठानके ज्ञानरूप बाधकमें समानसत्ताका नियम नहीं । किंतु—

१ अधिष्ठानरूप साधक तौ विषमसत्तावाला ही होवै है । समसत्तावाला नहीं । औ—

२ ज्ञानरूप बाधक तौ कहीं विषमसत्तावाला होवै है । जैसें शक्तिरजतका बाधक शक्ति-ज्ञान है औ स्वप्नजगत्का बाधक जाग्रत्का ज्ञान है । औ—

३ कहीं समसत्तावाला वी होवै है । जैसें व्यावहारिक जगत्का बाधक ब्रह्मज्ञान है । परन्तु—

४ मिथ्याज्ञान ही मिथ्यावस्तुका बाधक है । यह नियमित है ।

यातें इहा कहा जो नियम सो अधिष्ठानरूप साधक औ ज्ञानरूप बाधककूं छोडिके अवशिष्ट रहे पदार्थनकूं विषय करनैहारा है ॥

अविद्याके कार्य जो जाग्रतके पदार्थ ईश्वरसृष्टि तामें व्यवहारसत्ता है ।

जन्म मरण बंध मोक्ष आदिक व्यवहारके सिद्ध करनेवाली जो सत्ता कहिये होना सो व्यवहारसत्ता कहिये है । औ—

॥ २३४ ॥ २ ब्रह्मज्ञानसे विना ही जिनका बाध होवै तिन पदार्थनमें प्रतिभाससत्ता कहिये है । जैसे ब्रह्मज्ञानसे विना ही शुक्ति-जेवरीमरुस्थल आदिकनके ज्ञानतेरूपा सर्प जल-आदिकनका बाध होवै है, तिनमें प्रतिभास सत्ता है ।

प्रतिभास कहिये प्रतीतिमात्र जो सत्ता कहिये होना सो प्रतिभाससत्ता कहिये है ।

तूलअविद्याके कार्य रूपाआदिक पदार्थनका

॥ २८५ ॥ घटादिजडपदार्थउपहित चेतनकू आच्छादन करनेवाली (ढांपनेवाली) जो अविद्या सो तूलअविद्या कहिये है । याहीकू अवस्थाअज्ञान औ सादिदोषवाली अविद्या बी कहते हैं ।

सो तूलअविद्या अशमदतै नाना है औ भिन्न-भिन्नपदार्थनकू आवरण करै है । जिस घटादिपदार्था-कूर अन्तःकरणकी वृत्ति होवै, तिस पदार्थका आच्छादक तूलअविद्याका अंश नष्ट होवै है । फेर जब वृत्ति अन्यदेशविषै जावै तब तहां और अविद्याअश उपजै है । इस तूलअविद्याके नाशनिमित्त ब्रह्मज्ञानकी अपेक्षा नहीं । किंतु ताकू प्रातिभासिक सत्तावाली होनैतै घटादिकके ज्ञानसे ही ताका नाश होवै है । औ

पंचपादिकाके कर्त्ता पद्मपादाचार्य 'मूलअविद्या सोई तूलअविद्या है तिसतै भिन्न नहीं' ऐसै मानते हैं । इनके मतमें जैसे लोकसमूहके मध्य बिजलीके पतनकारि सर्वलोक हट जाते हैं फेर एकत्र होते हैं । तैसें जिस पदार्थाकार अन्तःकरणकी वृत्ति होवै तिस पदार्थाकार अविद्या तहांतै तिरोहित (तिरोधानकू प्राप्त) होवै है । फेर जब वृत्ति अन्यदेशमै जावै तब वह अविद्या फेर तहां प्रसरती है । परंतु ब्रह्मज्ञान विना ताका नाश होवै नहीं औ स्वप्न तथा कल्पित सर्पादिकनका अविद्याके नाश विना बी विरोधि-

प्रतीतिमात्र ही होना है, यातै तिनकी प्रतिभाससत्ता है ॥

॥ २३५ ॥ जाका तीनकालमें बाध होवै नहीं ताकी परमार्थसत्ता कहिये है । चेतनका बाध कदै होवै नहीं, यातै परमार्थसत्ता चेतनकी है ॥

॥ २३६ ॥ वेदगुरु औ संसारदुःखकी व्यावहारिक सत्ता है, यातै तिनतै भवदुःखका नाश बनै है ॥

इस रीतिसै वेदगुरु औ संसारदुःख इनकी एक व्यवहारसत्ता होनैतै आपसमें समसत्ता है । यातै मिथ्यावेदगुरुतै मिथ्याभवदुःखका नाश बनै है । औ—

पदार्थके ज्ञानतै वा अविद्याके तिरोधानतै अविद्याविषै लयरूप नाश वा तिरोधान होवै है ।

यह प्रसंगसै तूलअविद्याका वर्णन किया ।

॥ २८६ ॥ यद्यपि मिथ्यावेदगुरुतै मिथ्याभवदुःखका नाश समवै है औ ऐसै माननैतै सिद्धांतकी बी हानि नहीं । तथापि—

१ वेदगुरुरूप इष्टकू मिथ्या कहना अयोग्य है । औ—

२ जगत्सायत्ववादिनके उपहास्यका विषय है । औ

३ जिज्ञासुनकी विचिन्तताका बी कारण ।

यातै इस उक्तिका खडनकारिके सिद्धांतका भंग न होवै तैसे अन्य प्रकारकी उक्तिका निरूपण करै हेः—

वेदगुरुकू मिथ्या कहनैवालेके प्रति पूछते हैं किः—

१ शिष्यकी दृष्टिसै वेदगुरु मिथ्या है ? २ किंवा गुरुकी दृष्टिसै ? ।

१ जो शिष्यकी दृष्टिसै कहै तो (१) सो शिष्य ज्ञानी है ? (२) वा अज्ञानी है ? ।

(१) 'सो शिष्य ज्ञानी है' ऐसै कहै तो ताकू शिष्यपना समवै नहीं । यद्यपि उपदेष्टा गुरुकी अपेक्षातै सर्वज्ञानीनकू शिष्यपना है तथापि तिनकू अधिकार होयके शिक्षाके योग्य शिष्यपना नहीं है । औ—

शुधापिपासा प्राणके धर्म हैं । प्राण औ ताके धर्मनका ब्रह्मज्ञानसैं विना बाध होवै नहीं । यातैं पिपासाकी व्यवहारसत्ता है । मरुस्थलके जलका ब्रह्मज्ञानसैं विना ही मरुस्थलके ज्ञानतैं बाध होनैतैं मरुस्थलके जलकी प्रतिभाससत्ता है । यातै प्यास औ मरुस्थलके जलकी समसत्ता नहीं होनैतैं ता जलतैं प्यासका नाश होवै नहीं ।

१ याप्रकारतै दार्ष्टान्तविषै बाधक वेदगुरु औ बाध्य संसारदुःख तिनकी सत्ता एक है औ-

२ दृष्टान्तविषै जल औ प्यास सत्ताका भेद है ।

यातैं दृष्टान्त विषम कहिये दार्ष्टान्तके सम नहीं ॥ १४८ ॥

॥ १३७ ॥ शंकाः—शुक्तिरूपाआदिकका ब्रह्मज्ञान विना ही बाध औ संसारदुःखका ब्रह्मज्ञानसैं अनंतर बाध यह भेद कौन हेतुसैं राखौ हौ ?

(२) 'सो शिष्य अज्ञानी है' ऐसै कहैं तो ताकी मिथ्या जाने हुये वेदगुरुविषै श्रद्धापूर्वक प्रवृत्तिके अभावतै बोधकी प्राप्ति दुष्कर है । किंवा अज्ञानी पुरुषकू वेदातश्रवणतै पूर्व किसी वी जगतके पदार्थविषै मिथ्यात्वबुद्धि समवै वी नहीं ।

यातैं शिष्यकी दृष्टितै वेदगुरु मिथ्या हैं । यह कथन बनै नहीं ॥ औ

२ जो गुरुकी दृष्टिसै वेदगुरु मिथ्या हैं । ऐसै कहैं तो (१) गुरु अज्ञानी है (२) किंवा ज्ञानी है ?

(१) अज्ञानी कहैं तो ताकू गुरु कहना वेदसैं विरुद्ध है । यद्यपि केईक अज्ञानी पुरुष वी जगत-विषै मूर्खनकी दृष्टिसै गुरु कहलाते हैं, तथापि वेदवेत्ताविद्वानोंकी दृष्टिसै वे गुरुशब्दके विषय (वाच्य) नहीं । यह वार्त्ता तृतीयतरंगमै स्पष्ट निरूपण करी हे यातै तिस अज्ञानीकी दृष्टिसै तौ वेदगुरु मिथ्या हैं ।

॥ चौपाई ॥

ब्रह्मभिन्न मिथ्या सब भाखौ ।

तिनको भेद हेतु किहि राखौ ॥

उपज्यो यह मोकूं संदेहा ।

प्रभु ताको अब कीजै छेहा ॥ १४९ ॥

टीकाः—हे प्रभु ! ब्रह्मसैं भिन्न आप सर्वकूं मिथ्या कहौ हौ तिन मिथ्यापदार्थमें—

१ शुक्तिरूपा रज्जुसर्प मरुस्थलजलआदिक-नका ब्रह्मज्ञानसैं विना ही बाध ? औ—

२ संसारदुःखका ब्रह्मज्ञानसैं अनंतर बाध । यह भेद कौन हेतुसैं राखौ हौ ?

॥ २३८ ॥ उत्तरः—जाके अज्ञानसैं जो

उपजै तिसका ताके ज्ञानसैं

बाध होवै है ॥

॥ चौपाई ॥

सकल अविद्याकारज मिथ्या ।

सिष तामैं रंचकहु न तथ्या ॥

यह कथन बनै नहीं । किंतु वेदगुरुसहित सर्वजगत सत्य है । यह कथन बनै है

(२) जो कहैं "गुरु ज्ञानी है" तौ [१] तिस ज्ञानीकू वेदगुरुसहित सर्वजगत् ब्रह्मतै भिन्न प्रतीत होवै है ? [२] किंवा अभिन्न प्रतीत होवै है ?

[१] प्रथमपक्ष कहैं तौ तिस भेदवादीकू ज्ञानी किंवा गुरु कहना अयुक्त है । औ—

[२] द्वितीयपक्ष कहैं तौ सर्वजगत् औ आपकू परमार्थसत्तामय ब्रह्मरूप जाननैवाले अद्वैतवादी गुरुकी दृष्टिसै 'वेदगुरु मिथ्या है' यह कथन बनै नहीं ।

यातै वेदगुरु मिथ्या है यह उक्ति अज्ञतज्ज्ञकी नहीं । किंतु अर्धदग्धकाष्ठकी न्याई वेदातश्रवणमनन करनैहारे अर्धप्रबुद्ध पुरुषकी, किंवा बाह्यव्यवहाररत बहिर्मुख-ज्ञानीनकी है ।

इस रीतिसै 'वेदगुरु सत्य हैं' यह उक्ति युक्तिसहित है ॥

जा अज्ञानसेँ उपजत जोई ।

ताके ज्ञान बाध तिहि होई ॥१५०॥

टीका:-हे शिष्य ! यद्यपि ब्रह्मसेँ भिन्न सकल अविद्याका कार्य है, यातेँ मिथ्या है । तामेँ रंचक बी तथ्या कहिये सत्य नहीं । परंतु जाके अज्ञानसेँ जो उपजै है ताके ज्ञानसेँ तिसका बाध होवै ।

१ शुक्ति रज्जु मरुस्थल आदिनके अज्ञानतेँ रूपा सर्प जल आदि उपजै हैं, तिनका बाध शुक्ति रज्जु मरुस्थल आदिकनके ज्ञानतेँ होवै है । औ--

२ ब्रह्मके अज्ञानसेँ जो जन्ममरणादिक संसारदुःख उपजै है, ताका बाध ब्रह्मज्ञान-तेँ होवै है ॥ १५० ॥

॥ २३९ ॥ प्रश्न:-ब्रह्मके अज्ञानसेँ संसार कौन क्रमतेँ उपजै है ।

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ दोहा ॥

भगवन् ब्रह्म-अज्ञानतेँ,
जो उपजै संसार ।

सो किहि क्रमतेँ होत है,

कहो मोहिं निरधार ॥ १५१ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥ १५१ ॥

॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ २४०-२७१ ॥

॥ २४० ॥ स्वमसमान विना क्रमतेँ

जगत्का भासना ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

॥ चौपाई ॥

जैसेँ स्वप्न होत विन क्रमतेँ ।

त्युं मिथ्याजग भासैत भ्रमतेँ ॥

जो ताको क्रम जान्यो लौरै ।

सो मरुथलजल वैसन निचौरै १५२

अर्थ स्पष्ट ॥ १५२ ॥

॥ दोहा ॥

उपनिषदनमें बहुत विधि,

जगउत्पत्ति प्रकार ।

अभिप्राय तिनको यही,

चेतनभिन्न असार ॥ १५३ ॥

टीका:-यद्यपि उपनिषदनमें जगत्की उत्पत्ति अनेक प्रकारसेँ कही है ।

१ छांदोग्यमें तौ 'सत्वरूप परमात्मातेँ अग्नि-जलपृथ्वी क्रमतेँ उपजै हैं' यह कहा है ॥ औ तैत्तिरीयमें आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी क्रमतेँ होवै हैं । इस रीतिसेँ पांच-भूतकी उत्पत्ति कही है । औ--

२ कहुं सर्वकी परमेश्वर उत्पत्ति करै है ॥ इस रीतिसेँ क्रमसेँ विना ही उत्पत्ति कही है ।

ऐसेँ जगत्की उत्पत्ति वेदमें अनेक प्रकारसेँ कही है ।

तहां वेदका यह अभिप्राय है:-जगत् मिथ्या है । जो जगत् कछु पदार्थ-होता तौ ताकी उत्पत्ति अनेक प्रकारसेँ वेद नहीं कहता । अनेक प्रकारसेँ जगत्की उत्पत्ति कही है । यातेँ जगत्की उत्पत्तिप्रतिपादनमें वेदका अभिप्राय नहीं, किंतु अद्वैतब्रह्म लखावनैकुं जगत्के निषेध करनेवास्तै मिथ्या जगत्का किसी रीतिसेँ आरोप किया है ।

दृष्टांत:-जैसेँ विनोदके निमित्त दारूका

हस्ती उडावनैकू बनवै हैं, ताके कान पूछ टेढ़े होवै तो सूबे कानैवास्तै यत्न नहीं करत तैसँ अद्वैतज्ञानके निमित्त प्रपंचके निषेधनकू प्रपंचका आरोप किया है । यातै वेदनै प्रपंचकी उत्पत्तिक्रम एकरूप कहनैमें यत्न नहीं किया ॥

प्रपंचकी उत्पत्ति एकरूपसँ, वेदनै नहीं कही यातै यह जानै हैं—वेदका अभिप्राय प्रपंचनिषेधनमें है, ताकी उत्पत्तिमें अभिप्राय नहीं । और

॥ २४१ ॥ सूत्रकारभाष्यकारका श्रुतिवचनसँ जगत्उत्पत्तिकथनका अभिप्राय ॥

१ सूत्रकारभाष्यकारनै द्वितीय अध्यायमें उत्पत्ति कहनैवाले श्रुतिवचनका विरोध दूर करिके जो एकरूपसँ तैत्तिरीय श्रुतिके अनुसार उत्पत्तिमें सर्वउपनिषदनका अभिप्राय कहा है । सो मंदजिज्ञासुकु निमित्त कहा है । जो उत्पत्तिवाक्यनके पूर्व कहे अभिप्रायकू नहीं जानै ता मंदजिज्ञासुकू उपनिषदनमें नानाप्रकारसँ जगत्की उत्पत्ति देखिके आपसमें उपनिषदनका विरोध है । यह आंति होय जावैगी । ताके दूर करनैकू सर्वउपनिषदनमें एकरूपसँ जगत्की उत्पत्तिप्रतिपादनका प्रकार कहा है । औ—

॥ २८९ ॥ दृष्टिदृष्टिवादकी रीतिसँ ब्रह्मविषे प्रपंचका आरोप करिके फेर ताके अपवादपूर्वक पंचमभूमिकामै आरूढ हौनैयोग्य जो उत्तमसस्कारवान् जिज्ञासु हैं वे इहा उत्तमजिज्ञासु कहिये हें ॥

॥ २९० ॥ यद्यपि जगत्का विवर्तउपादानरूप अविद्यान मायाउपहितचेतन है, मायाविशिष्टचेतन नहीं, तथापि मायाविशिष्टकू विवर्तउपादान कहिये तासै जगत्की उत्पत्ति कही है । सो अविवेकी पुरुषनकी दृष्टिके अनुसार है ।

१ विवेकी पुरुषनकी दृष्टिसँ तौ जगत्की

२ जाकू ब्रह्मविचारसँ यथार्थज्ञान नहीं होवै ताकू लयचितनके निमित्त बी उत्पत्तिक्रम कहा है । जा क्रमतै उत्पत्ति कही है तासँ विपरीत क्रमतै लयचितन करै । ता लयचितनसँ अद्वैतमें बुद्धि स्थित होवै है । सो लयचितनका प्रकार पंचीकरणमें वार्तिककार सुरेश्वराचार्यनै कहा है ।

३ यह ग्रंथ उँत्तमजिज्ञासुकु निमित्त है । यातै जगत्की उत्पत्ति औ लयका प्रकार नहीं लिख्या औ सागररूप है, यातै संक्षेपतै दिखवै हैं—शुद्धब्रह्मसँ जगत्की उत्पत्ति होवै नहीं । काहँतै ? शुद्धब्रह्म असंग है औ अक्रिय है । किँतुँ मायाविशिष्ट जो ईश्वर तासँ जगत्की उत्पत्ति होवै है । यातै माया औ ईश्वरका स्वरूप प्रतिपादन करै हें ॥ १५३ ॥

॥ २४२ ॥ प्रसंगसँ मायास्वरूप-प्रतिपादन ॥

॥ कवित्त ॥

जीवईस भेदहीन
चेतनस्वरूपमाहि,
माया सो अनादि एक
सांत ताहि मानिये ।

परिणामीउपादानता विवर्तउपादानता मायाविशिष्टचेतनमें नहीं है, किंतु—

(१) जगत्की परिणामीउपादानता केवल मायामै है । औ—

(२) विवर्तउपादानता मायाउपहितचेतनमें है । २ अविवेकी जनोकू दोनू धर्मनकी मायाविशिष्टचेतनमें भातिसै प्रतीति होवै है

यातै शास्त्रकारनै इस अविवेकी जनोकी दृष्टिक अनुसारमात्र किया है ।

सत औ असततै
विलच्छन स्वरूप ताको,
ताहिकुं अविद्या औ
अज्ञान हू बखानिये ॥

चेतनसामान्य न
विरोधी ताको साधक है,
वृत्तिमें आरूढ वा
विरोधी वृत्ति जानिये ।
मायामें आभास अधि-
-ष्टान अरु माया मिल,
ईस सरवज्ञ जग-
हेतु पहिचानिये ॥१५४॥

टीकाः—जीवईश्वरभेदरहित जो शुद्धचेतन,
ताके आश्रित माया है । सो माया अनादि
कहिये आदिरहित है ॥

आदि नाम उत्पत्तिका है ।

जो मायाकी उत्पत्ति अंगीकार करें तौ
मायाके कार्य प्रपंचसँ तौ पुत्रसँ पिताकी न्याई
मायाकी उत्पत्ति बनै नहीं । चेतनसँ ही मायाकी
उत्पत्ति माननी होवैगी ॥ तहां—

२ जीवभाव औ ईश्वरभाव तौ मायाके
कार्य है । मायाकी सिद्धि हुए विना जीवईश्वरका
स्वरूप असिद्ध है । यातें जीवचेतन वा
ईश्वरचेतनसँ मायाकी उत्पत्ति कहना असंभव
है । औ—

३ शुद्धचेतन असंग है, अक्रिय है, निर्वि-
कार है, तातें मायाकी उत्पत्ति माने विकारी
होवैगा । औ शुद्धचेतनसँ मायाकी उत्पत्ति होवै
तौ मोक्षदशाविषै माया फेरि उपजैगी । यातें
मोक्षनिमित्तसाधन निष्फल होवैगे ॥

इस रीतिसँ माया—

१ उत्पत्तिरहित है, यातें अनादि है । औ—
२ एक है ।

३ सांत कहिये अंतवाली है । ज्ञानतें
मायाका अंतः होवै है । औ—

४ सत्असत्सँ विलक्षण है ।

(१) जाका तीनि कालमें बाध होवै नहीं
सो सत् कहिये है । ऐसा चेतन है ।

(२) मायाका ज्ञानतें बाध होवै है यातें
सत्सँ विलक्षण है ॥

(३) जाकी तीनि कालमें प्रतीति होवै नहीं
सो शशशृंग, वंध्यापुत्र, आकाशफूल-
आदिक असत् कहिये हैं ।

(४) ज्ञानसँ पूर्व माया औ ताका कार्य प्रतीति
होवै है ॥

[१] जाअत्विषै "मैं अज्ञानी हू । ब्रह्मकुं
नहीं जानूं हूँ" । इस रीतिसँ माया प्रतीति
होवै है । औ—

[२] स्वप्नके विषै जो नानापदार्थ प्रतीति
होवै हैं तिनका उपादानकारण माया
है । औ—

[३] सुषुप्तिसँ अनंतर अज्ञानकी इस रीति-
सँ स्मृति होवै हैः—“मैं सुखसँ सोया,
कछु बी न जानता भया” सो स्मृति
अज्ञात वस्तुकी होवै नहीं । यातें सुषुप्तिमें
अज्ञानका भान होवै है । सो अज्ञान औ
माया एक ही है । तिनका भेद नहीं ।
या प्रकारतें तीनु अवस्थाविषै मायाकी प्रतीति
होवै है । यातें असत्सँ विलक्षण है ॥

इस रीतिसँ सत्असत्सँ विलक्षण जो माया
ताका कार्य बी सत्असत्सँ विलक्षण है ॥

सत्असत्सँ विलक्षणकुं ही अद्वैतमतमें
मिथ्या कहै हैं औ अनिर्वचनीय कहै हैं ॥

यातें माया औ ताके कार्यतें द्वैतकी सिद्धि
होवै नहीं । काहेतें ? जैसे चेतन सत्स्वरूप है,

तैसेँ माया औ ताका कार्य सत्तरूप होवै तौ द्वैत होवै। सो माया औ ताका कार्य सत्-असत्तसेँ विलक्षण होनैतें मिथ्या है। मिथ्या-पदार्थसेँ द्वैत होवै नहीं। जैसेँ स्वप्नके पदार्थ मिथ्या हैं तिनतें द्वैत होवै नहीं।

॥ २४३॥ अज्ञानकी स्वाश्रयता औ स्वविषयता ॥

१ जीव-ईश्वर-विभागरहित शुद्धब्रह्मके आश्रित माया है। औ—

२ शुद्धब्रह्मकूं ही आच्छादन करै है।

जैसेँ गेहके आश्रित अन्धकार गेहकूं आच्छादन करै है।

या पक्षकूं स्वाश्रयस्वविषयपक्ष कहै हैं।

१ स्व कहिये शुद्धब्रह्म ही आश्रय है। औ—

२ स्व कहिये शुद्धब्रह्म ही विषय कहिये मायातें आच्छादित है। अर्थ यह दक्या है।

संक्षेपशारीरक, विवरण, वेदांतमुक्तावली, अद्वैतसिद्धि, अद्वैतदीपिका आदिक ग्रंथकारोंने स्वाश्रयस्वविषय ही अज्ञान अंगीकार किया है। औ—

॥ २४४॥ उक्त अर्थमें वाचस्पतिका मत ॥

वाचस्पतिका यह मत है—

१ “अज्ञान जीवके आश्रित है औ २ ब्रह्मकूं विषय करै है।

१ ‘मैं अज्ञानी ब्रह्मकूं नहीं जानूं हूं’। या प्रतीतितसेँ ‘मैं’ शब्दका अर्थ जीव ‘अज्ञानी’ कहनैतें अज्ञानका आश्रय भान होवै है। औ—

२ ‘ब्रह्मकूं नहीं जानूं हूं’ यातें अज्ञानका विषय ब्रह्म प्रतीत होवै है।”

इस रीतितसेँ अज्ञान जीवके आश्रित औ ब्रह्मकूं विषय कहिये आच्छादन करै है।

“सो अज्ञान एक नहीं; किंतु अनंत हैं। काहेतें ?

१ जो एक अज्ञान मानें तौ एक अज्ञानकी एकके ज्ञानतें निवृत्ति हुयेतें औरनकूं अज्ञान औ ताका कार्य संसार प्रतीत नहीं हुवा चाहिये।

२ जो ऐसेँ कहै—आजतोरि किसीकूं ज्ञान हुवा नहीं तौ आगे बी किसीकूं ज्ञान नहीं होवैगा। यातें श्रवणादिक साधन निष्फल होवेंगे।

यातें अनंतजीवनके आश्रित अज्ञान अनंत हैं। अनंतजीवनके अनन्तअज्ञानकल्पित ईश्वर अनंत औ ब्रह्मांड अचंत हैं। जा जीवकूं ज्ञान होवै ताका अज्ञान ईश्वर ब्रह्मांडकी निवृत्ति होवै है। जाकूं ज्ञान नहीं होवै ताकूं बंध रहै है”

यह वाचस्पतिका मत है सो समीचीन नहीं। काहेतें ?

॥ २४५ ॥ वाचस्पतिके मतकी असमीचीनता औ अज्ञानकी एकता ॥

१ “ईश्वर जीवके अज्ञानसेँ कल्पित है”।

यह कहना श्रुतिस्मृतिपुराणतें विरुद्ध है।

२ “ईश्वर अनंत औ जीवजीवमें सृष्टिका भेद” यह बी विरुद्ध है।

यातें नानाअज्ञान माननै असंगत है। औ—नानाअज्ञान मानिके ईश्वर औ सृष्टि एक मानै तौ बनै नहीं। काहेतें ? जीवईश्वरप्रपंच अज्ञानकल्पित हैं। अनंतअज्ञान मानैतें एकएक अज्ञानकल्पित जीवकी न्याई ईश्वर औ प्रपंच बी अनंत ही होवेंगे। याहीतें वाचस्पतिनै अनंत-ईश्वर औ अनंतसृष्टि कही है। यातें “अज्ञान एक है” यह मत समीचीन है ॥

॥ २४६ ॥ स्वाश्रयस्वविषयपक्षका अंगीकार ॥

सो ऐँके अज्ञान बी जीवके आश्रित नहीं, किंतु शुद्धब्रह्मके आश्रित है। काहेतै ?

१ जीवभाव अज्ञानका कार्य है। सो अज्ञान स्वतंत्र कदै बी रहै नहीं। यातै निराश्रय अज्ञानसँ तौ जीवभाव बनै नहीं। प्रथम किसीके आश्रित अज्ञान होवै तब अज्ञानका कार्य जीवभाव होवै।

२ जीवपनैकी न्याई ईश्वरता बी अज्ञानका कार्य है ताके आश्रित बी अज्ञान नहीं ॥

किंतु शुद्धब्रह्मके आश्रित अनादि अज्ञान है अनादि जो चेतन औ अज्ञान तिनका संबंध बी अनादि चेतन अज्ञानके अनादि-संबंधसँ जीवभाव ईश्वरभाव बी अनादि हैं। परंतु जीवभाव औ ईश्वरभाव अज्ञानके आधीन हैं। यातै अज्ञानकार्य कहिये है।

यद्यपि “मैं अज्ञानी हूँ” इस रीतिसँ जीवके आश्रित अज्ञान प्रतीत होवै है; तथापि शुद्धब्रह्मके आश्रित जो अज्ञान, ताका जीवकूँ “मैं अज्ञानी हूँ” यह अभिमान होवै है औ—
१ जीव अज्ञानका कार्य है। यातै अज्ञानका

॥ २९१ ॥ याका यह अभिप्राय है:—जैसे अक्षरूप अंधकार एक है, ताके अक्षरूप नाना-अघकार प्रतिगृहविषै स्थित है। जा गृहमै दीपक होवै ता गृहके अक्षरूप अंधकारका नाश होवै है। तैसेँ अंशी अज्ञान एक है ताके अक्षरूप नानाअज्ञान नाना अंतःकरणदेशमै गत साक्षीचेतनविषै स्थित हैं। जा अंतःकरणदेशमै ज्ञान होवै ता अंतःकरण-देशगत अज्ञानाशका नाश होवै है, यातै एककू ज्ञान होवै तिसतै सर्वकूँ अज्ञानतत्कार्यकी निवृत्तिद्वारा मुक्ति प्रतीत होवै नहीं। इस रीतिसँ एक अज्ञानके अंगीकार किये बी बंधमोक्षकी व्यवस्था बनै है। औ जीवके अज्ञानसँ कल्पित ईश्वर अनंत हें औ जीव

अधिष्ठानरूप आश्रय जीव बनै नहीं। किंतु शुद्धब्रह्म ही अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय है।

२ शुद्धब्रह्मअधिष्ठानके आश्रित जो अज्ञान सो ता ब्रह्मकूँ ही आच्छादन करै है। तिसतै अनंतर “मैं अज्ञानी हूँ” इस रीतिसँ अज्ञानका अभिमानीरूप आश्रय जीव होवै है।

या प्रकारतै स्वाश्रयस्वविषय अज्ञान है।

॥ २४७ ॥ एक अज्ञानपक्षमै बंधमोक्षकी व्यवस्था। सर्वप्रक्रियाकी श्रेष्ठतापूर्वक मायाका नामभेदसँ स्वरूप ॥

सो अज्ञान, यद्यपि एक है औ ज्ञानतै निवृत्ति होवै है, परंतु जा अंतःकरणमै ज्ञान होवै ता अंतःकरण अवाच्छिन्नचेतनमै स्थित जो अज्ञानका अंश, ताकी निवृत्ति ता ज्ञानसँ होवै है। सोई मुक्त होवै है। जा अंतःकरणमै ज्ञान नहीं होवै, तहां अज्ञानका अंश रहै है औ बंध रहै है। या रीतिसँ एक अज्ञानपक्षमै बंधमोक्षव्यवहार बनै है। औ—

किसीकूँ वाचस्पतिकी रीतिसँ नानाअज्ञान-वाद ही बुद्धिमै प्रवेश होवै तौ वह बी अद्वैत-

जीवमै सृष्टिका भेद है। इस श्रुतिस्मृतिपुराणनतै विरुद्धपक्षका अंगीकार करना बी नहीं होवै है। यातै यह पक्ष समीचीन है ॥

॥ २९२ ॥ “मैं अज्ञानी हूँ” इस अनुभवकारि वाचस्पतिमिश्रनै अज्ञानका आश्रय जीव कहा है। सो सुगम रीतिसँ मुमुक्षुकी बुद्धिमै घटै इस निमित्त कहा है। परंतु वाचस्पतिमिश्रका गूढ अभिप्राय यह है:— “मैं” शब्दका वाच्य जो अंतःकरणविशिष्टचेतन रूप जीव है, ताका विशेष्यभाग जो साक्षीचेतन सो ब्रह्म है। सो अज्ञानका आश्रय है। ताका (विशेष्यके धर्मका) विशिष्टमै व्यवहार होवै है।

ज्ञानका उपाय है । ताके खंडनमें कछु आग्रह नहीं । जैसे रीतिसैं जिज्ञासुकूं अद्वैत बोध होवै तैसें बुद्धिकी स्थिति करै ॥

शुद्धब्रह्मके आभित जो माया ताकूं अविद्या औ अज्ञान कहै हैं ।

१ अर्चित्यशक्ति औ युक्तिकूं नहीं सहारै, यातें माया कहै हैं ।

२ विद्यार्तें नाश होवै है, यातें अविद्या कहै हैं ।

३ स्वरूपका आच्छादन करै है, यातें अज्ञान कहै हैं ॥

१ जा चेतनके आश्रित है सो सामान्य-चेतन ताका विरोधी नहीं । किंतु सामान्य-चेतन मायाका साधक है । सत्तास्फुरण देवै है ॥ औ—

२ वृत्तिमें आरूढ कहिये स्थित सो चेतन अथवा चेतनसहित वृत्ति, ताकी विरोधी जानिये ।

कवित्तके तीनिपादनतैं मायाका स्वरूप कहा ।

॥ २४८ ॥ प्रसंगसैं ईश्वरका स्वरूप, द्विविधकारणका लक्षण, जगत्का उपादान औ निमित्तकारण ईश्वर है ॥

॥ २४८—२४९ ॥

“मायामैं आभास” इत्यादि चतुर्थपादसैं ईश्वरका स्वरूप कहै हैं—

१ शुद्धसत्त्वगुणसहित माया । औ—

॥ २९१ ॥ इहा यह नैष्कर्म्यसिद्धिकारका वचन है—

“यथा यथा भवेत्पुसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । सा सैव प्रक्रियेह स्यात्साध्वी सा च व्यवस्थितिः” ॥१॥

अर्थः—पुरुषनकूं जिस जिस प्रक्रियाकारि प्रत्यगात्माविषै बोध होवै, सोई सोई प्रक्रिया इहा (वेदांत-सिद्धांतविषै) श्रेष्ठ है औ सोई व्यवस्था है ।

२ मायाका अधिष्ठान चेतन ।

३ मायामैं आभास ।

तीनूं मिले ईश्वर कहिये हैं ॥

सो ईश्वर सर्वज्ञ है । सो जगत्का हेतु कहिये कारण है ।

कारण दो प्रकारका होवै है— १ एक तौ उपादानकारण होवै है । एक निमित्तकारण होवै है ॥

१(१) जाका कार्यके स्वरूपमें प्रवेश होवै । औ (२)जा विना कार्यकी स्थिति होवै नहीं सो उपादानकारण कहिये है ॥

जैसें मृत्तिका घटका उपादानकारण है

(१)घटके स्वरूपमें ताका प्रवेश है । औ

(२)मृत्तिका विना घटकी स्थिति नहीं ॥

२(१)जाका स्वरूपमें प्रवेश नहीं । किंतु

(२)कार्यकूं भिन्न स्थित होयके करै । औ

(३)जाके नाशतैं कार्य विगरे नहीं ।

सो निमित्तकारण कहिये है ॥

जैसें घटके कुलालदंडचक्रआदिक निमित्त-कारण है ।

(१) घटके स्वरूपमें तिनका प्रवेश नहीं ।

(२) घटसैं भिन्न कहिये किनारै स्थित होयके उत्पत्ति करै हैं । औ

(३) उत्पत्ति हुये पीछे कुलाल दंड चक्र आदिकनके नाशतैं घट विगरे नहीं ।

इस रीतिसैं उपादान औ निमित्त दो प्रकारका कारण होवै है । औ—

॥ २९४ ॥ कार्यकी उत्पत्ति, स्थिति औ लय इन तीनका जो कारण सो उपादानकारण कहिये है । यह वी उपादानका लक्षण है ॥

॥ २९५ ॥ कार्यकी उत्पत्तिमात्रका जो कारण सो निमित्तकारण कहिये है । यह निमित्तकारण अनेक प्रकारका होवै है ।

॥ २४९ ॥

जगत्का उपादान औ निर्मित्त दोनू प्रकारतैं ईश्वर ही कारण है । जैसे एक ही मैकरी जालेका उपादानकारण औ निमित्तकारण है ॥ औ जो ऐसे कहैः—

१ मकरीका जडशरीर जालेका उपादानकारण है । औ—

२ मकरीके शरीरमें जो चेतनभाग सो निमित्तकारण है ।

यातैं एक ईश्वरकूं निमित्तकारण औ उपादानकारण माननैमें कोई दृष्टांत नहीं । तो मकरीकी न्याई

१ ईश्वरका शरीर जडमाया जगत्का उपादानकारण है । औ—

२ चेतनभाग निमित्तकारण है ।

इस रीतिसैं एक ही ईश्वर जगत्का उपादान औ निमित्तकारण है । तामैं मकरीका दृष्टांत औ मुख्यदृष्टांत स्वप्न है ॥

॥ २९६ ॥ मकरी नाम छातांतुका है । याहीकू उर्णनाभि बी कहते हैं ॥

॥ २९७ ॥

१ जैसे मकरीका शरीर जालेका उपादानकारण है औ—

२ अंतःकरणसहित चेतनभाग निमित्तकारण है ।

१ तैसैं तमःप्रधानप्रकृतिरूप माया जगत्का उपादान है । औ—

२ शुद्धसत्त्वप्रधान मायासहित चेतनभाग जगत्का निमित्तकारण है ।

केवलचेतनभागमें कारणता नहीं । यह अभिप्राय है ॥

॥ २९८ ॥

१ न्यायमतमें घटके साथ ईश्वरके संयोगविषै ईश्वरकूं अभिन्ननिमित्तउपादानकारण मान्या है औ जीवात्मगत ज्ञानादिगुणविषै जीवात्माकूं अभिन्ननिमित्तउपादानकारण मान्या है । औ—

१ जा समय जीवनके कर्म फल देनेकूं सम्मुख नहीं होवैं तब प्रलय होवै है । औ
२ जीवनके कर्म फल देनेकूं सम्मुख होवैं तब सृष्टि होवै है ।

इस रीतिसैं जीवकर्मके आधीन सृष्टि है । यातैं

॥ २५० ॥ जीवका स्वरूप कहै हैंः—

॥ दोहा ॥

मलिनसत्त्व अज्ञानमें,

जो चेतनआभास ।

अधिष्ठानयुत जीव सो,

करत कर्मफल आस ॥ १५५ ॥

टीकाः—

१ रजोगुण औ तमोगुणकूं दाबि लेवै, सो शुद्धसत्त्वगुण कहिये है ॥ औ—

२ रजोगुणतमोगुणसैं आप दबै, सो मलिनसत्त्वगुण कहिये है ।

२ श्रीमद्भागवतविषै जब ब्रह्माजीनै वत्स औ वत्सपाल हरण किये थे तब श्रीकृष्णपरमात्मा वत्स औ वत्सपालादिसर्वरूप आपही बन्या है । तहां बी श्रीकृष्णपरमात्मा तिनका अभिन्ननिमित्तउपादानकारण है । औ—

३ सूर्य जो है, सो अष्टमासपर्यंत पृथ्वीके रसका शोषण करै है । फेर ग्रीष्म औ वर्षाऋतुके चारिमासपर्यंत जलकूं छोड़ता है । तिस जलका सूर्य अभिन्ननिमित्तउपादानकारण है ॥ औ—

४ कोई कमांगर नखरूप कलमसैं स्वशरीरपर चित्र लिखता है । फेर ताकूं देखिके मुदित हौता है । फेर ताकूं नाश करता है । तिस चित्रका वह कमांगर ("चित्रकार") अभिन्ननिमित्तउपादानकारण है । औ—

जैसे साक्षीचेतन स्वप्नप्रपञ्चका अभिन्ननिमित्तउपादानकारण है, तैसे ईश्वर जगत्का अभिन्ननिमित्तउपादानकारण है ॥—

१ ता मलिनसत्त्वगुणसहित अज्ञानके अंशमें जो चेतनका आभास । औ—
 २ अज्ञान औ—
 ३ ताका अधिष्ठान कूटस्थ ।
 तीनों मिलै जीव कहिये है ।
 सो जीव कर्म करै है औ फलकी आशा करै है ॥ १५५ ॥

॥ २५१ ॥ ईश्वरमै विषमदृष्टि औ क्रूरता नही ।

ता जीवके कर्मनके अनुसार ऊंचनीच-भोगके निमित्त ईश्वर सृष्टि रचै है । यातें ईश्वरमै विषमदृष्टि औ क्रूरता नही । और—

जो ऐसै कहैः—सर्वसैं प्रथम सृष्टिसैं पूर्व कर्म नही औ प्रथमसृष्टिमैं ऊंचनीचशरीर औ भोग ईश्वरनै रचे हैं । यातें ईश्वर विषमदृष्टि है ।

सो बनै नही । काहेतें ? संसार अनादि है । उत्तरउत्तरसृष्टिमैं पूर्वपूर्वसृष्टिके कर्म हेतु हैं । सर्वसैं प्रथम कोई सृष्टि नही । यातें ईश्वरमैं दोष नही ।

॥ २५२ ॥ जीवनके भोगनिमित्त ईश्वरकूं जगत्के उपजावनैकी इच्छा ।

॥ कवित्त ॥

जीवनके पूर्व सृष्टि कर्म अनुसार ईस,

॥ २९९ ॥ इहां यह शंका हैः—

१ दुःख औ दुःखके साधनकी निवृत्तिके निमित्त किंवा सुख औ सुखके साधनकी प्राप्तिके निमित्त इच्छा होवै है । अन्यवस्तुकी इच्छा होवै नहीं । यह नियम है ॥ ईश्वरकूं दुःख औ दुःखके साधनका अभाव है । यातै ईश्वरकूं दुःख औ दुःखके साधनकी निवृत्तिके निमित्त इच्छा बनै नहीं औ—

२ यातै ईश्वर पूर्णकाम है यातै ताकूं सुख

इच्छा होय जीव भोग जग उपजाइये ।

नम वायु तेज जल, भूमि भूत रचै तहां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध गुन गाइये ॥

सत्त्वअंस पंचनको मेलि उपजत सत्त्व, रजोगुनअंस मिलि प्राण त्यूं उपाइये ।

एक एक भूत सत्त्व-अंस ज्ञानइंद्रि रचै, कर्मइंद्रि रजोगुन-अंसतैं लखाइये ॥ १५६ ॥

टीकाः—

१ जब जीवनके कर्म भोग देनेसैं उदासीन होवैं तब प्रलय होवै है । प्रलयमैं सर्वपदार्थनके संस्कार मायामैं रहै हैं । यातें जीवनके कर्म बी जो बाकी रहे थे सो सूक्ष्म होयके मायामैं रहे हैं ।

२ जब कर्म भोग देनेकूं सम्मुख होवैं तब ईश्वरकूं यह ईच्छा होवै हैः—“जीवनके भोग-निमित्त जगत् उपजाइये” ॥

औ सुखके साधनकी प्राप्तिके निमित्त बी इच्छा बनै नहीं ॥

जो कहो बालककूं विनोदकी इच्छा होवै है । ताकी न्याई ईश्वरकूं जगद्रचनारूप विनोदकी इच्छा निर्निमित्त बी होवै है सो कहना बी बनै नहीं । काहेतै ? जैसे बालकके चित्तके आह्लादरूप सुखकी प्राप्तिके निमित्त इच्छा होवै है तैसे पूर्णकाम ईश्वरकूं आह्लादरूप सुखप्राप्तिकी इच्छा समवै नहीं ।

(॥सूक्ष्मसृष्टिनिरूपण॥२५३-२५७)

॥ २५३ ॥ पंचभूत औ तिनके गुणनकी उत्पत्ति ॥

ऐसी ईश्वरकी इच्छातेँ माया तमोगुणप्रधान होवै है । ता तमोगुणप्रधान मायातेँ नभ वायु तेज जल भूमि, ये पंचभूत रचै जावै हैं । तिन भूतनमें क्रमतेँ शब्द, स्पर्श, रूप, रस औ गंध, ये पांच गुण होवै हैं ॥

१ मायातेँ शब्दसहित आकाशकी उत्पत्ति । औ—

२ आकाशतेँ वायुकी उत्पत्ति ।

(१) वायु आकाशका कार्य है । यातेँ आकाशका शब्दगुण वायुसेँ होवै है ।

(२) अपना गुण स्पर्श होवै है ॥

३ वायुतेँ तेजकी उत्पत्ति । औ—

(१) तेजमें आकाशका शब्द ।

(२) वायुका स्पर्श होवै है ।

(३) अपना रूप होवै है ।

४ तेजतेँ जलकी उत्पत्ति ।

(१) आकाशका शब्द ।

(२) वायुका स्पर्श ।

(३) तेजका रूप जलमें होवै है ।

(४) अपना रस होवै है ।

५ जलसेँ पृथ्वीकी उत्पत्ति, औ—

(१) आकाशका शब्द ।

(२) वायुका स्पर्श ।

(३) तेजका रूप ।

(४) जलका रस पृथिवीमें होवै है ।

(५) पृथिवीका गंध होवै है ॥

१ आकाशमें प्रतिध्वनिरूप शब्द है ॥

२ वायुमें

(१) सीसी शब्द । औ—

(२) उष्ण शीत कठिनतेँ विलक्षण स्पर्श है ॥

३ अग्निरूपतेजमें

(१) मुकमुक शब्द । औ—

(२) उष्ण स्पर्श । औ—

(३) प्रकाश रूप है ।

४ जलमें

(१) बुलबुल शब्द ।

(२) शीत स्पर्श ।

या शंकाका समाधान है:—जैसेँ कल्प-वृक्ष अन्यपुरुषके संकल्परूप निमित्तसेँ स्वस्वभावकारि वांछित फलकूं देता है, तैसेँ ईश्वर बी फल देनेकूं सम्मुख मये जीवनके अदृष्टरूप निमित्तसेँ स्वस्वभावकारि इच्छा ज्ञान, औ प्रयत्नकूं करता है ॥ सो ईश्वरके इच्छादिककी एक एक ही व्यक्ति सृष्टिके आरंभकालमें उपजे है औ प्रलयपर्यंत स्थायी है । यातेँ नित्य कहिये है । औ भूतभविष्यत्वर्त्तमानकाल गत सफलपदार्थनकूं विषय करै है । यातेँ सदा सृष्टि किंवा प्रलय, शीत किंवा उष्ण किंवा वर्षा, होवै नहीं । किन्तु समयके अनुसार ही होवै है ॥

॥ ३०० ॥ जैसेँ स्वपतिके शुक्ररूप, बीजकूं धारणैवाली औ कृमिआदिक अनेकजन्तुयुक्त पुत्ररूप

गर्भवाली सगर्मा स्त्री प्रसवतेँ पूर्व संततिके लाम-रूप निमित्तसेँ सदा प्रसन्न रहती है, यातेँ सत्त्वगुण-प्रधानकी न्याई है । पीछे प्रसवकालमें वेदनारूप निमित्तसेँ प्रसन्नताका तिरोधानकारिके शून्यचित्तवाली होनैतेँ तमोगुणप्रधानकी न्याई होवै है । औ जैसेँ पूर्व श्वेतरगवाला बादल है सो वर्षाकालमें श्याम-रंगवाला होवै है, तैसेँ सृष्टितेँ पूर्व ब्रह्मके प्रतिबिंबरूप जगतके बीज (कारण) कूं धारणैवाली औ अविद्योपाधिकअनंतजीवियुक्त-प्रपंचरूप गर्भवाली शुद्धसत्त्व-प्रधानमाया (ईश्वरकी उपाधि) है । सो सृष्टिके आरंभकालमें शुद्धसत्त्वप्रधानस्वरूपका तिरोधान कारिके सृष्टिके योग्य तमोगुणप्रधानप्रकृतिरूप होवै है ॥

(३) शुक्ल रूप ।

(४) मधुर रस है । औ क्षार तथा कटु पृथिवीके संबंधसे जल प्रतीत होवै है । जलका रस मधुर ही है । सो मधुरता हरीतकीआदिक भक्षणकारिके जलपान किये प्रगट होवै है ।

५ पृथिवीमें

(क) कटकट शब्द है ।

(२) उष्णशीतसै विलक्षण कठिन स्पर्श है ।

(३) श्वेत नील पीत रक्त हरित आदि रूप हैं ।

(४) मधुर अम्ल क्षार कटु कषाय तिक्त रस हैं ।

(५) सुगंध औ दुर्गंध दो प्रकारका गंध है ॥ इस रीतिसैः—

१ आकाशमें एक ।

२ वायुमें दोय ।

३ तेजमें तीन ।

४ जलमें चारि । औ—

५ पृथिवीमें पांच गुण हैं ।

तिनमें एक एक अपना है । अधिक कारणके हैं । औ—

सर्वकारण मूलकारण ईश्वर है । तामें माया औ चेतन दो भाग हैं ।

१ मिथ्यापना मायाका भाग है । औ—

२ सत्तास्पृर्ति सर्वभूतनमें चेतनका भाग है । कवित्तके दो पादका यह अर्थ है ॥

॥ २५४ ॥ अंतःकरणकी चारि भेदसहित उत्पत्ति ।

पंचभूतनका सत्त्वगुण अंश मिलिके सत्त्व कहिये अंतःकरणकूं उपजावै है । अंतःकरण ज्ञानका हेतु है औ ज्ञानकी उत्पत्ति सत्त्वगुणतै अंगीकार करी है; यातै अंतःकरण भूतनके

सत्त्वगुणका कार्य है औ पंचभूतनके कार्य पंचज्ञानइंद्रिय, तिन सबका सहायक है । यातै पंचभूतनके मिले सत्त्वगुणतै अंतःकरणकी उत्पत्ति कही है ।

१ देहके अंतर कहिये भीतर है औ करण कहिये ज्ञानका साधन है, यातै अंतःकरण कहिये है । औ—

२ भूतनके सत्त्वगुणका कार्य है, यातै अंतःकरणका सत्त्व बी नाम है ।

अंतःकरणका जो परिणाम ताकूं वृत्ति कहै हैं । सो अंतःकरणकी वृत्ति चारि है ॥

१ पदार्थके भलेबुरेस्वरूपकूं निश्चय करने-वाली वृत्ति बुद्धि कहिये है ।

२ संकल्पविकल्पवृत्ति मन कहिये है ।

३ चित्तावृत्ति चित्त कहिये है ।

४ "अहं" ऐसी अभिमानवृत्ति अहंकार कहिये है ।

॥ २५५ ॥ प्राणकी पंचभेदसहित उत्पत्ति ।

पंचभूतनके मिले रजोगुणके अंशतै प्राणकी उत्पत्ति होवै है । सो प्राण क्रियाभेदतै औ स्थानभेदतै पांच प्रकारका है ।

१ (१) जाका हृदय स्थान है । औ—

(२) क्षुधापिपासा क्रिया है ।

सो प्राण कहिये है । औ—

२ (१) जाका गुद स्थान है

(२) मूत्रमल अधोनयन क्रिया है

सो अपान कहिये है ।

३ (१) जाका नाभि स्थान । औ—

(२) मुक्तपीत अन्नजलकूं पाचनयोग्य सम करनेकी क्रिया है

सो समान है ।

४ (१) जाका कंठ स्थान है । औ—

(२) श्वास क्रिया है

सो उदान कहिये है ।

- ५ (१) जाका सर्वशरीर स्थान है,
(२) रसमेलन क्रिया है,
सो व्यान कहिये है । औ—

कहूं नाग कूर्म कृकल देवदत्त औ घनंजय ये पंचप्राण अधिक कहै हैं । तिनकी उद्धार निमेष छीक जंभा औ मृतशरीरफुलावन इस क्रममें क्रिया कही हैं । पृथिवी जल तेज वायु आकाश पंचनके रजोगुणअंशतैं एक एककी क्रममें उत्पात्ति कही है । औ अपान समान प्राण उदान व्यान इनकी बी पृथिवी आदिक एकएकके रजोगुण अंशतैं उत्पात्ति कही है । सर्वके मिले रजोगुणअंशतैं नहीं । परंतु अद्वैतसिद्धांतमें यह प्रक्रिया नहीं । काहेतै ? विद्यारण्यस्वामीनै तथा पंचीकरणमें वार्तिककारनै सूक्ष्मशरीरमें औ पंचकोशनमें नागकूर्म आदिकनका ग्रहण किया नहीं औ तिननै अपान आदिक पंचप्राणकी उत्पात्ति बी भूतनके मिले रजोगुणअंशतैं कही है । यातै—

१ एकएकके रजोगुणअंशतैं अपान आदिकनकी उत्पत्तिकथन असंगत । औ—

२ सूक्ष्मशरीरमें नाग कूर्म आदिकनका ग्रहण असंगत ।

पंच प्राणका ही सूक्ष्म शरीरमें ग्रहण है ॥ प्राण विक्षेपरूप हैं औ विक्षेपस्वभाव रजोगुणका है । यातैं भूतनके रजोगुण अंशतैं प्राण की उत्पात्ति कही है ।

यह तृतीयपादका अर्थ है ।

॥ २५६ ॥ ज्ञानेन्द्रिय औ कर्मेन्द्रियकी उत्पात्ति ॥

१ एकएकभूतका सत्त्वगुणअंश पंचज्ञानेन्द्रिय रचै है ।

२ एकएकका रजोगुणअंश एकएककर्मेन्द्रिय रचै है ।

१ आकाशके सत्त्वगुणतैं श्रोत्र ।

२ वायुके सत्त्वगुणअंशतैं त्वक् ।

३ तेजके सत्त्वगुणअंशतैं नेत्र ।

४ जलके सत्त्वगुणअंशतैं रसना । औ—

५ पृथिवीके सत्त्वगुणतैं घ्राण होवै है ।

ये पंचेन्द्रिय ज्ञानके साधन हैं । यातैं ज्ञानेन्द्रिय कहिये हैं ॥ औ—

ज्ञान सत्त्वगुणतैं होवै है, यातैं भूतनके सत्त्वगुणतैं उत्पात्ति कही है ।

श्रोत्रेन्द्रिय आकाशके गुणकूं ग्रहण करै है यातैं श्रोत्रेन्द्रियकी आकाशतैं उत्पात्ति कही । तैसें जा भूतके गुणकूं जो इंद्रिय ग्रहण करै ता भूतसें ता इंद्रियकी उत्पात्ति कही है ॥

१ आकाशके रजोगुणअंशतैं वाक्इन्द्रियकी उत्पात्ति होवै है ।

२ वायुके रजोगुणअंशतैं पाणिकी ।

३ तेजके रजोगुणअंशतैं पादकी ।

४ जलके रजोगुणअंशतैं उपस्थकी ।

५ पृथिवीके रजोगुणअंशतैं गुदाकी उत्पात्ति होवै है ।

स्त्रीकी योनि औ पुरुषके मेढ्रमें जो विषयानंदका साधन इंद्रिय सो उपस्थ कहिये है ।

कर्म नाम क्रियाका है ॥

ये पांच इंद्रिय क्रियाके साधन हैं । यातैं कर्मेन्द्रिय कहिये हैं ॥

क्रिया रजोगुणतैं होवै है । यातैं भूतनके रजोगुणअंशतैं इनकी उत्पात्ति कही है ॥ १५६ ॥

इति सूक्ष्मसृष्टिनिरूपण ॥

॥ २५७ ॥ ॥ सवैया छंद ॥

भूत अपंचीकृत औ कारज,
इतनी सूक्ष्मसृष्टि पिछान ।
पंचीकृत भूतनतैं उपज्यो,
स्थूल पसारो सारो मान ॥

कारन सूक्ष्म थूलदेह अरु ।

पंचकोस इनहीमें जान ॥

करि विवेक लखि आतम न्यारो ।

मुंज इषीकातैं ज्युं भान ॥१५७॥

टीकाः—अपंचीकृतभूत औ तिनका कार्य अंतःकरण, प्राण, कर्मइंद्रिय, औ ज्ञानइंद्रिय, इतनी सूक्ष्मसृष्टि कहिये है ।

सूक्ष्मसृष्टिका ज्ञान इंद्रियतैं हांवे नही । नेत्र-नासिकादिक गोलक तौ इंद्रियनके विषय है । परंतु तिन गोलकनमें स्थित जो इंद्रिय सो काहूके इंद्रियनके विषय नहीं ॥

सूक्ष्मसृष्टिका उत्पत्तिसैं अनंतर ईश्वरकी इच्छातैं स्थूलसृष्टिके निमित्त भूतनका पंचीकरण होता भया ॥

(॥ पंचीकरण ॥ २५८—२५९ ॥

॥ २५८ ॥ पंचीकरणप्रकार ॥

पंचीकरण दो भांतिसैं कहा हैः—

१ एक एक भूतके दो दो सम भाग होयके एक एक भागके चारि चारि भाग भये । पांच भूतनका आधा आधा भाग प्रथम ज्युंका त्युं रह्या है । आधे आधे भागके जो चारि चारि भाग सो पृथक् रहे । बड़े अर्धभागनमें अपनै अपनै भागकूं छोडिके मिलेतैं अर्धभाग सबभूतनमें अपना औ अर्धभाग अपनैसैं इतर चारिभूतनका मिलिके पंचीकरण कहा है ।

२ दूसैरा यह प्रकार हैः—एक एक भूतके दो दो भाग भये सो सम नहीं । किंतु एकभाग चारि

अंशका औ पंचम अंशका एक भाग इस रीतिसैं न्यून अधिक दो दो भाग भये; तिनमें सबके अधिकभाग ज्युंके त्युं पृथक् स्थित रहे औ पंचभूतनके न्यून जो पंच भाग तिनके एक एक भागके पंच पंच भाग करिके पृथक् स्थित अधिक पंच भागनमें एक एक भाग मिलिके पंचीकरण होवे है ।

१ प्रथमपक्षमें एकभागके चारि भाग पृथक् रहे । आधे आधे भागनमें अपनै भागकूं छोडिके मिले । औ—

२ दूसरे पक्षमें न्यूनभागके पंच भाग पृथक् रहे । अधिक पंच भागनमें अपनै भाग-सहितमें मिले ॥ औ—

१ प्रथमपक्षमें पंचीकृत भूतनमें अपना अंश अर्ध औ अर्ध अंश औरनका ॥

२ दूसरे पक्षमें पंचीकरण कियेतैं अपनै अंश इकीस, औरनके अंश चारि । औ—

दूसरे पक्षकी सुगम रीति यह हैः—एक एक भूतके पचीस पचीस भाग होयें ॥ इकीस इकीस भाग औ चारि चारि भाग पृथक् भये ॥ चारि चारि भागनमें एक एक भाग इकीस इकीस भागनमें मिले अपनै इकीस भागकूं छोडिके ।

इस रीतिसैं दांपकारका पंचीकरण कहा है ॥

एक एक भूतमें पांच पांच भूत मिलायके करनैका नाम पंचीकरण है ।

जिन भूतनका पंचीकरण किया है तिनकूं पंचीकृत कहै है ॥

॥ ३०१ ॥ पंचीकरणकी प्रथमरीतिसैं सर्वभूतनमें अर्ध अर्ध भाग आप आपका हे, औ अर्धभाग जितनै चारि भाग अन्य भूतनके मिले है । यातैं अन्य भूतनके चारिभागनसैं आप आपकें अर्ध अर्ध भागके तिरोधानके होनैतैं शाकाशादिक प्रत्येक भूतनका पृथक् पृथक्

मान न हुवा चाहिये, औ होवे है । यातैं उक्त पंचीकरणकी रीति अवटित है । ऐसी शका किसी शुशुक्के चित्तमें होवे तौ निवारणार्थ यह पंचीकरणका दूसरा प्रकार कहै है ॥

॥ २५९ ॥ ॥ स्थूलब्रह्मांडादिककी
उत्पत्ति ॥

तिन पंचीकृत भूतनतैं

१ इंद्रियनका विषय स्थूल ब्रह्मांड होता भया ।

२ ता ब्रह्मांडके अंतर भूलोक, भुवलोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक औ संत्यलोक, ये सात भुवन ऊपरके होंते भये ॥ औ—

३ अतल, सुतल, पाताल, वितल, रसातल, तलातल औ महातल ये सात लोक नीचेके होते भये ।

४ तिन चतुर्दश लोकनमें जीवनके भोग-योग्य अन्नादिक औ भोगका स्थान देव-मनुष्यपशुआदि स्थूलशरीर होंते भये यह संक्षेपतैं सृष्टिका निरूपण किया । औ—मायाके कार्यका विस्तारसैं निरूपण कियेतैं कोटिब्रह्माकी उमरतैं बी मायाकृत पदार्थनिरूपणका अंत होवै नहीं । यह वाल्मीकिनै अनेक इतिहासनतैं वासिष्ठमें निरूपण किया है । (यह सबैयाके दो पादनका अर्थ है) ॥

(आत्मविवेक अथवा पंचकोश-विवेक ॥ २६०-२७१ ॥)

॥ २६० ॥ पंचकोश औ तिनकरि
आत्माका आच्छादन करना ॥

तृतीय पादका अर्थ यह है—इनहीमें कहिये माया औ ताके कार्यमें तीनि शरीर औ पंचकोश हैं ।

॥ ३०२ ॥

१ समष्टि अज्ञानरूप माया ईश्वरका कारणशरीर है, सो ईश्वरका आनंदमय कोश है । औ

२-४ जीवनके सूक्ष्मशरीरकी समष्टिरूप हिरण्य-

१ (१) शुद्धसत्त्वगुणसहित माया ईश्वरका कारणशरीर है । औ—

(२) मलिनसत्त्वगुणसहित अविद्याअंश जीवका कारणशरीर है ।

२ (१) उत्तरशरीरके आरंभक पंच सूक्ष्म भूत, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच प्राण, पंच कर्म इंद्रिय औ पंच ज्ञान इंद्रिय, यह जीवका सूक्ष्म शरीर है ॥ औ—

२ सर्वजीवनके सूक्ष्मशरीर ही मिलिके ईश्वरका सूक्ष्मशरीर है ॥

३ (१) संपूर्ण स्थूल ब्रह्मांड ईश्वरका स्थूल-शरीर है ॥ औ—

(२) जीवनके व्यष्टिस्थूलशरीर प्रसिद्ध है ॥

इन तीनि शरीरनमें ही पंच कोश हैं ॥

१ कारणशरीरकूं आनंदमयकोश कहै हैं ॥

२-४ विज्ञानमय, मनोमय, औ प्राणमय ये तीनि कोश सूक्ष्मशरीरमें हैं ॥

(१) पंचज्ञानेंद्रिय औ निश्चयरूप अंतःकरण की वृत्ति बुद्धि विज्ञानमयकोश कहिये है ॥

(२) पंच ज्ञानेंद्रिय औ संकल्पविकल्प अंतःकरणकी वृत्ति मन मनोमय कोश कहिये है ।

(३) पंच प्राण औ पंच कर्मेंद्रिय प्राणमय-कोश है ।

५ स्थूलशरीरकूं अन्नमयकोश कहै हैं ।

इस रीतिसैं तीनि शरीरनमें ही पंचकोश हैं ॥

१ ईश्वरके शरीरमें ईश्वरके कोश हैं । औ—

गर्भ ईश्वरका सूक्ष्मशरीर है । तामें (१) विज्ञानमय (२) मनोमय औ (३) प्राणमयरूप ईश्वरके तीनि कोश हैं, तिनमें—

(१) दिक्पाल, वायु, सूर्य, वरुण अरु अश्विनी-

२ जीवके शरीरमें जीवके कोश हैं ।
कोश नाम म्यानका है ।

म्यानकी न्याईं पंचकोश आत्माके स्वरूपकूं आच्छादित करे हैं, यातें अन्नमयादिक कोश कहिये हैं ॥

अनेक मंदमति पुरुष पंच कोशनमें जो अनात्मपदार्थ है, तिनमें किसी एककूं आत्मा मानि के मुख्यसाक्षी, आत्मस्वरूपतें विमुख ही रहै हैं । यातें अन्नमयादिक आत्मस्वरूपकूं आच्छादित करे हैं । तहां—

॥ २६१ ॥ विरोचनका सिद्धांत ॥

(अन्नमयकोश आत्मा)

कितनै पामर विरोचनमतके अनुसारि स्थूलशरीररूप अन्नमयकोशकूं ही आत्मा कहै हैं । औ यह युक्ति कहै है:—

१ जामें अहंबुद्धि होवै सो आत्मा है । सो अहंबुद्धि स्थूलशरीरमें होवै है ।

(१) 'मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं' ऐसी प्रतीति सर्वकूं होवै है । औ—

कुमार, ये पाच ईश्वरकी ज्ञानइन्द्रिय औ समष्टिवुद्धिमय महत्तत्त्वरूप वा सर्वबुद्धिनका अभिमानी ब्रह्मरूप ईश्वरकी बुद्धि मिलिके ईश्वरका विज्ञानमयकोश है । औ—

(२) उक्त श्रोत्रादिकके अधिष्ठाता देवतारूप पाच ईश्वरके ज्ञानइन्द्रिय औ समष्टिमनरूप अहंकारमय वा सर्वके मनका अभिमानी चद्रमामय ईश्वरका मन मिलिके ईश्वरका मनोमयकोश है । औ—

(३) अग्नि, इद्र, उपेन्द्र, प्रजापति अरु मृत्यु (यम) ये पाच ईश्वरके कर्मइन्द्रिय औ समष्टिप्राण वा वायुका अभिमानी देवतारूप ईश्वरका प्राण मिलिके ईश्वरका प्राणमयकोश है । औ—

(५) समष्टिस्थूलसृष्टिरूप विराट् ईश्वरका स्थूल शरीर है सो ईश्वरका अन्नमयकोश है ।

(२) मनुष्यपना, ब्राह्मणपना, औ स्थूल-शरीरमें ही हैं ।

यातें स्थूलशरीर ही अहंबुद्धिका विषय होनैतें आत्मा है ॥

२ किंवा जामें मुख्यप्रीति होवै सो आत्मा है ॥

(१) स्त्री पुत्र धन पशु आदिक स्थूलशरीरके उपकारक होवैं तौ तिनमें प्रीति होवै है । औ—

(२) स्थूलशरीरके उपकारक नहीं होवैं तौ प्रीति होवै नहीं ॥

जाके निमित्त अन्यपदार्थनमें प्रीति होवै ता स्थूलशरीरमें मुख्यप्रीति है । यातें स्थूल-शरीर ही आत्मा है ॥

स्थूलशरीरका वस्त्र, भूषण, अंजन, मंजन, नानाविधि भोजनसैं शृंगार पोषण ही परम-पुरुषार्थ है ।

यह असुरस्वामी विरोचनका सिद्धांत है ॥

जैसे जीवके शरीरमें जीवके कोश हं, वे कोशकार नाम कृमि (कीड़े)के कटकरचित गृहरूप कोशकी न्याईं जीवकी दृष्टिसै ताके निजरूप प्रत्य-गात्माके आच्छादक हैं, तैसे ईश्वरके शरीरनमें जो ईश्वरके कोश हं, वे ईश्वरकी दृष्टिसै ताके निजरूप ब्रह्मके आच्छादक नहीं, किंतु जीवकी दृष्टिसै ब्रह्मके आच्छादक हैं । यातें जीवकू-व्यष्टिपंचकोशनतें जैसे प्रत्यगात्माका विवेचन कर्तव्य है तैसे समष्टि-पंचकोशनतें ब्रह्मका विवेचन बी जीवकू ही कर्तव्य है । ईश्वरकू आवरणके अभावतै नित्यमुक्त होनैकारि कछु बी कर्तव्य नहीं है ॥

॥ ३०३ ॥ १ 'मैं देखू हूँ' 'सुनू हूँ' इस रीतिसैं इन्द्रियनमें बी अहंबुद्धिके देखनेतै औ स्थूलदेहतै इन्द्रियनविषै अधिक प्रीतिके देखनेतै स्थूलदेहविषै अहंबुद्धि औ मुख्यप्रीतिके व्यभिचारतै । औ—

॥ २६२ ॥ इंद्रियआत्मवादीका मत ॥
(इंद्रियआत्मा)

और कोऊ ऐसे कहे हैं:-स्थूलशरीर ही आत्मा नहीं । किंतु-

१ स्थूलशरीरमें जाके होनेतैं जीवनव्यवहार होवै है औ जाके नहीं होनेतैं मरणव्यवहार होवै है सो आत्मा स्थूलशरीरसै भिन्न है । जीवन मरण इंद्रियनके आधीन है। जितनै काल शरीरमें इंद्रिय होवै उतनै काल जीवन है । औ कोऊ इंद्रिय न होवै तब मरण कहिये है । औ-

२ "मैं देखूं हूं," "मैं सुनूं हूं?" "मैं बोलूं हूं" इस रीतिसै अहंबुद्धि बी इंद्रियनमें होवै है ।

यातैं इंद्रिय ही आत्मा है । औ--

॥ २६३ ॥ हिरण्यगर्भके उपासकका मत ॥
(प्राण आत्मा)

हिरण्यगर्भके उपासी प्राणकूं आत्मा कहे हैं । तांमैं यह युक्ति कहे हैं:-

१ जब मरणसमय मूच्छा होवै है तब ताके संबन्धी पुत्रादिक प्राण शेष होवै तौ जीवन जानै हैं औ प्राण शेष न होवै तौ मरण जानै हैं ।

२ "मेरा देह है" औ "मुजकू धिक्कार है" इस रीतिसै स्थूलदेहकू उलटा मन, बुद्धि औ द्वेषका विषय होनेतैं ।

यह स्थूल देह आत्मा नहीं है ।

इस देहात्मवादीके मतका विशेषवारिके खडन हमनै श्रीपंचदशीके चित्रपदीपके ६१ वे श्लोकके टिप्पणविषै लिख्या है ।

॥ ३०४ ॥

१ इंद्रियके अभावतै बधिर-अंध-मूक-पगुरूप होयके बी शरीर जावै है, यातै जीवनमरण इंद्रियनके आधीन नहीं ॥ औ-

२ "मैं क्षुधावान् हूं" "मैं तृषावान् हूं" ऐसे

किंवा शरीरमें नेत्रइंद्रिय नहीं होवै तौ अंधाशरीर रहै है, श्रोत्रसै विना बधिर रहै है । वाक् विना मूक रहै है । ऐसैं जा इंद्रिय नहीं होवै ताके व्यापारसै विना शरीर स्थित ही रहै औ प्राणसै विना तिसी क्षणमें श्मशानके समान अमंगल भयंकर होयके गिरै है ॥ औ-

३ "मैं देखूं हूं" । "सुनूं हूं" या प्रतीतिसै बी इंद्रियनतैं भिन्न ही आत्मा सिद्ध होवै है । काहेतैं ? "नेत्रस्वरूप में देखूं हूं । श्रवण-स्वरूप में सुनूं हूं" । जो ऐसी प्रतीति होवै तौ इन्द्रियरूप आत्मा सिद्ध होवै । किंतु "मैं नेत्रवाला देखूं हूं । श्रोत्रवाला मैं सुनूं हूं" । ऐसी प्रतीति होवै है ॥

यातैं इन्द्रियनतैं भिन्न ही आत्मा है । औ--
४ सुषुप्तिमें सर्वइंद्रियनका अभाव है । तौ बी प्राणके होनेतैं जीवनव्यवहार होवै है । यातैं जीवनमरण बी इन्द्रियके आधीन नहीं । किंतु स्थूलशरीर औ प्राणके वियोगकूं मरण कहे हैं ।

यातैं जीवनमरण प्राणके ही आधीन हैं साई आत्मा है ॥

क्षुधातृषारूप धर्मवाले प्राणविषै बी अह बुद्धिके होनेतैं । औ-

३ "मेरी चक्षु" "मेरी वाणी" ऐसे इंद्रियनकू ममबुद्धिके विषय होनेतैं इंद्रियगत अहबुद्धिका व्यभिचार है ।

यातै इंद्रिय आत्मा नहीं ।

इंद्रियआत्मवादीके मतका विशेष खडन हमनै श्रीपंचदशीके चित्रपदीपके ६५ वे श्लोकके टिप्पण-विषै लिख्या है ॥

॥ ३०५ ॥ प्राण आत्मा नहीं है यह अर्थ पंचदशीके चित्रपदीपके ६७ वे श्लोकके टिप्पणविषै सविस्तर लिख्या है ।

॥ २६४ ॥ मनआत्मवादीका मत ॥

(मन आत्मा)

और कोई ऐसे कहै हैं:-

१ प्राण जड है, यार्ते घटकी न्याई अनात्मा है । औ-

२ बंधमोक्ष मनके आधीन हैं ।

(१) विषयमें आसक्त जो मन सो बंधनका हेतु है ।

(२) विषयवासनारहित मन मोक्षका हेतु है । औ-

३ मनके संबंधतैं ही इंद्रिय ज्ञानके हेतु हैं ।

मनके संबंधविना इंद्रियतैं ज्ञान होवै नहीं ।

यार्ते सर्वव्यवहारका हेतु मन है । सोई आत्मा है । औ-

॥ २६५) विज्ञानवादी बौद्धका मत ॥

(बुद्धि आत्मा)

क्षणिकविज्ञानवादी बौद्ध यह कहै हैं:-मनका व्यापार बुद्धिके आधीन है । काहेतैं ? बुद्धिका ही आकार मन होवै है । यार्ते क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धि ही आत्मा है । मन नहीं ॥

यह तिनका अभिप्राय है:-

१ संपूर्णपदार्थ विज्ञानके ही आकार हैं ।

२ सो विज्ञान प्रकाशरूप है । औ-

३ क्षणक्षणमें विज्ञानके उत्पत्तिनाश होवै हैं ।

पूर्वविज्ञानके समान अन्यविज्ञानकी उत्पत्ति हुयेतैं पूर्वविज्ञानका नाश होवै है । तैसें तृतीय-विज्ञानकी उत्पत्ति औ द्वितीयविज्ञानका नाश, चतुर्थकी उत्पत्ति, तृतीयका नाश होवै है । या रीतिसैं नदीके प्रवाहकी न्याई विज्ञानकी धारा

बनी रहै है । सो विज्ञानकी धारा दो प्रकारकी है । १ एक तौ आलयविज्ञानधारा है । औ २ दूसरी प्रवृत्तिविज्ञानधारा है ।

१ "अहं अहं" ऐसी विज्ञानधाराकूं आलयविज्ञानधारा कहै हैं । ताहीकूं बुद्धि कहै हैं ।

२ "यह घट है, यह शरीर है" । ऐसी विज्ञानधाराकूं प्रवृत्तिविज्ञानधारा कहै हैं ।

आलयविज्ञानधारासैं प्रवृत्तिविज्ञानधाराकी उत्पत्ति होवै है । मनका स्वरूप बी प्रवृत्तिविज्ञानधारामें है । यार्ते आलयविज्ञानधारारूप बुद्धिका कार्य है । सो बुद्धि ही आत्मा है ।

आलयविज्ञानधाराविषै प्रवृत्तिविज्ञानधाराका बाधचितनतैं निर्विशेषक्षणिकविज्ञानधाराकी स्थिति ही तिनके मतमें मोक्ष है ।

इस रीतिसैं विज्ञानवादी बुद्धिकूं ही क्षणिक-रूप औ स्वयंप्रकाशरूप कल्पनाकारिके आत्मा कहै हैं ॥ औ-

॥ २६६ ॥ भट्टका मत ॥

(आनंदमयकोश आत्मा)

पूर्वमीमांसाका वार्त्तिककारभट्ट यह कहै हैं:- विद्युत्की न्याई क्षणिकरूप आत्मा नहीं । किंतु स्थिरस्वरूप आत्मा १ जड़स्वरूप औ २ चेतनरूप है ।

यह ताका अभिप्राय है:-

१ सुषुप्तिसैं जागिके पुरुष यह कहै है:- "मैं जड होयके सोवता भया" यार्ते आत्मा जडरूप है । औ-

॥ ३०६ ॥ 'मन आत्मा नहीं है' यह अर्थ पंचदशीके चित्रदीपके ६८ वे श्लोकके टिप्पणविषै विस्तारसैं लिखा है ।

॥ ३०७ ॥ क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धि ही आत्मा

है । ऐसे मानैवाले क्षणिकविज्ञानवादीके मतका प्रतिपादन औ खडन चित्रदीपके ७४ वें श्लोकके टिप्पणविषै हमने विस्तारसैं लिखा है ॥

२ जागेकूं स्मृति होवै है, अज्ञातकी स्मृति होवै नहीं। आत्मस्वरूपसें भिन्न ज्ञानके सुषुप्तिमें और साधन नहीं। यातैं स्मृतिका हेतु सुषुप्तिमें ज्ञान है। सो आत्माका स्वरूप ही है।

इस रीतिसें खद्योतकी न्याई आत्मा प्रकाश औ अप्रकाशरूप है।

१ ज्ञानरूप है, यातैं प्रकाशरूप है। औ-
२ जड है, यातैं अप्रकाशरूप है।

सो प्रकाशरूप औ अप्रकाशरूप आनंदमय कोश है। काहेतैं? सुषुप्तिमें चेतनके आभास-सहित जो अज्ञान, ताकूं आनंदमयकोश कहै हैं। तहां आभास तौ प्रकाशरूप औ अज्ञान अप्रकाशरूप है। यातैं भट्टके मतमें आनंदमय कोश ही आत्मा है ॥

॥ २६७ ॥ माध्यमिक बौद्धका मत ॥
(आनंदमयकोश आत्मा)

शून्यवादी बौद्ध यह कहै हैं:-आत्मा निरंश है, यातैं एक आत्माकूं प्रकाशरूप औ अप्रकाशरूप कहना बने नहीं औ खद्योतका तौ एक अंश प्रकाशरूप है औ दूसरा अंश अप्रकाशरूप है। ताकी न्याई अंशरहित आत्माविषै उभयरूप कहना असंगत है। यातैं-

१ उभयरूपकी सिद्धिवास्तै आत्मा अंश-सहित ही मानना होवैगा।

२ जो अंशवाले पदार्थ घटादिक हैं सो उत्पत्ति औ नाशवाले होवै हैं। तैसें आत्मा बी अंशसहित होनैतैं उत्पत्ति-नाशवाला ही मानना होवैगा।

१ जो उत्पत्तिनाशवाला पदार्थ होवै सो

उत्पत्तिसें पूर्व औ नाशतैं अनंतर असत् होवै है। जो आदिअंतमें असत् होवै सो मध्य बी सत् होवै नहीं। किंतु मध्य बी असत् ही होवै है। यातैं आत्मा असत् रूप है।

तैसें आत्मासें भिन्न बी संपूर्णपदार्थ उत्पत्तिनाशवाले है। यातैं असत् रूप हैं।

इस रीतिसें आत्मा औ अनात्मा समग्रवस्तु असत् रूप होनैतैं शून्य ही परमतत्त्व है। यह शून्यवादी माध्यमिक बौद्धका मत है ॥

सो बी अज्ञानरूप आनंदमयकोशकूं प्रति-पादन करै है। काहेतैं? अज्ञान तीन रूपसें प्रतीत होवै है।

१ अद्वैतशास्त्रके संस्काररहित जो मूढ तिनकूं तौ जगतरूप परिणामकूं प्राप्त अज्ञान सत्य प्रतीत होवै है। औ

२ अद्वैतशास्त्रके अनुसार युक्तिनिपुण पंडितनकूं सत्असत्सें विलक्षण अनिर्वचनीयरूप अज्ञान औ ताका कार्य जगत् प्रतीत होवै है।

३ ज्ञाननिष्ठाकूं प्राप्त जो जीवन्मुक्त विद्वान् तिनकूं कार्यसहित अज्ञान तुच्छरूप प्रतीत होवै है।

तुच्छ, असत् औ शून्य, ये तीन शब्द एक ही अर्थकूं कहै हैं ॥

इस रीतिसें जीवन्मुक्तनकूं तुच्छरूप जो प्रतीत होवै, अज्ञान, ताके विषै माहित शून्य-वादी परमपुरुषार्थकूं नहीं जानै हैं। किंतु तुच्छ-रूप आनंदमयकोशकूं ही आत्मा कहै हैं। औ

॥ ३०८ ॥ आत्माकूं जडचेतन उभयरूप माननैहारे भट्टके मतका खडन चित्रदीपके ९८ वे श्लोकके टिप्पणविषै हमनै लिख्या है।

॥ ३०९ ॥ शून्यवादी माध्यमिकके मतका खडन चित्रदीपके ७६ वे श्लोकके टिप्पणविषै लिख्या है ॥

॥२६८॥ प्रभाकर औ नैयायिकका मत॥

(आनंदमयकोश आत्मा)

पूर्वमीमांसाका एकदेशी प्रभाकर औ नैयायिक यह कहै हैं:-आत्मा शून्यरूप नहीं। काहेतै ? जो शून्यरूप आत्मा मानै ताकूँ यह पूछै हैं:-१ शून्यरूपका तैनेँ अनुभव किया है २ अथवा नहीं ?

- १ जो कहै "शून्यका अनुभव किया है" तौ जानै शून्यका अनुभव किया है। सो आत्मा शून्यसँ विलक्षण सिद्ध होवै है ॥
- २ जो ऐसै कहै-"शून्यरूपका अनुभव नहीं किया" तौ शून्य नहीं है। यह सिद्ध हुआ ॥

इस रीतिसँ शून्यतँ विलक्षण आत्मा है।
१ ताके विषै मनकं संयोगतँ ज्ञान होवै है।
२ ता ज्ञानगुणतँ आत्मा चेतन कहिये है। औ

- ३ स्वरूपसँ आत्मा जड है।
- ४ तैसँ सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्मआदिक गुण आत्मा-विषै हैं।

तिनके मतमें बी आनन्दमय कोश ही आत्मा है। औ—

विज्ञानमयकोशमें जो बुद्धि है सां आत्माका ज्ञानगुण कहै हैं। काहेतँ ? आनन्दमय-कोशमें चेतन गूढ है। विवेकहीनकूँ प्रतीत होवै नहीं औ प्रभाकर तथा नैयायिक आत्माकूँ सुषुप्तिमें ज्ञानहीन मानिके स्वरूपसँ जड कहै हैं। यातँ गूढचेतन आनन्दमयकोशमें ही तिनकूँ आत्मभ्रांति है। औ—

आत्मस्वरूप नित्यज्ञानकूँ तौ जीवमें मानै नहीं, किंतु अनित्यज्ञान मानै है। सो अनित्य-ज्ञान सिद्धांतमें अंतःकरणकी वृत्ति बुद्धिरूप है। यारीतिसँ प्रभाकरनैयायिकमतमें आनंद-मयकोश आत्मा है औ बुद्धि ताका गुण है ॥ तिनका मीतं बी समीचीन नहीं। काहेतँ?—

॥ २६९ ॥ जीवका पंचकोशकी न्याई ईश्वरकं पंचकोशनसँ ताके स्वरूपका अच्छादन ॥

१ ज्ञानसँ भिन्न जो जडवस्तु घटादिक है सो अनित्य हैं। तैसँ आत्मा बी ज्ञान-स्वरूप नहीं होवै तौ घटादिकनकी न्याई जड होनैतै अनित्य होवैगा।

२ जो आत्मा अनित्य होवै तौ मोक्षके अर्थ साधन निष्फल होवैगा।

इस रीतिसँ वेदांतवाक्यनमें विश्वासहीन अनेकबहिर्मुख पंचकोशनमें ही किसी पदार्थकूँ आत्मा मानै हैं। औ मुख्यआत्मस्वरूप साक्षीकूँ नहीं जानै हैं। यातँ अन्नमयादिक आत्माके आच्छादक होनैतँ कोश कहिये हैं ॥

जैसँ जीवके पंचकोश जीवके यथार्थस्वरूप साक्षीकूँ आच्छादन करै हैं तैसँ ईश्वरके समष्टि-पंचकोश ईश्वरके यथार्थस्वरूपकूँ आच्छादन करै है। काहेतँ ? ईश्वरका यथार्थस्वरूप तौ तत्पदका लक्ष्य है, ताकूँ त्यागिके—

१ कोई तौ मायारूप आनंदमयकोशविशिष्ट जो अन्तर्यामी तत्पदका वाच्य ताकूँ ही परमतत्त्व कहै हैं ॥

२ तैसँ हिरण्यगर्भ, वैश्वानर, विष्णु, ब्रह्मा,

॥ ३१० ॥ नैयायिक औ प्रभाकरके मतका प्रतिपादन चित्रदीपके ८८ सँ ९४ वै श्लोकपर्यंत किया है औ तिनके मतका खड्ग चित्रदीपके ९४ वें

श्लोकके टिप्पणविषै लिखा है। इहां "गूढचेतन" या शब्दका गूढ हे चेतन जिसविषै ऐसा आनंदमय-कोश तामै यह अर्थ है—

शिव, गणेश, देवी औ सूर्यसैं आदिलेके असि, कुदाल, पीपल, अर्क वंशपर्यंत पदार्थनमें परमात्मभ्रांति करै है ।

यद्यपि सर्वपदार्थनमें लक्ष्यभाग परमात्मासैं भिन्न नहीं, तथापि तिसतिस उपाधिसहितकूं जो परमात्मा मानै हैं सो तिनकूं भ्रांति है । या रीतिसैं—

१ पंचकोशनतैं आवृत्त जो जीवईश्वरका परमार्थस्वरूप, तासैं विमुख होयके देहादिकनमें आत्मभ्रांतिकरके पुण्यपापकर्म करै है । औ—

२ अंतर्यामीसैं आदिलेके वंशपर्यंतकूं ईश्वररूप मानिके आराधनकरके सुख चाहै हैं जैसी उपाधिका आराधन करै हैं, ताके अनुसार ही तिनकूं फल होवै है । काहेतैं ? कारण सूक्ष्मस्थूलप्रपंच सारा ईश्वरके तीनि शरीरनके अंतर्भूत है । तामैं उपासनाके अनुसार फल बी सर्वसैं ही होवै है ।

परतु ब्रह्मज्ञान विना मोक्ष होवै नहीं । जो मोक्षकी इच्छा होवै तौ विवेकतैं जीवईश्वरके स्वरूपकूं पंचकोशनतैं पृथक् करै ॥

दृष्टांतः—जैसैं मुंज औ इषीका कहिये तूली मिली होवै है तिनकूं तोरिके पृथक् करै हैं, तैसैं विवेकतैं जीवईश्वरके स्वरूपकूं पंचकोशनतैं पृथक् जानै ।

यह सवैयाका अर्थ है ॥ १५७ ॥

॥ २७० ॥ सो पंचकोशविवेकका प्रकार दिखावै हैंः—

॥ सवैया ॥

स्थूलदेहको भान न होवै,
स्वप्नमाहिं लखि आतमज्ञान ।

॥ ३११ ॥ मुंजनामक तृणविशेषके लंबे पर्णोंके मध्यमें गुप्त होयके स्थित जो तूल (कपास)

सूक्ष्मज्ञान सुषुप्ति समै नहिं,
सुखस्वरूप है आतम भान ॥
भासै भये समाधि अवस्था,
निरावरणआतम न अज्ञान ।
ऐसै तीनि देह व्यभिचारी,
आतम अनुगत न्यारोजान १५८
टीकाः—

१ स्वप्नअवस्थामाहीं स्थूलदेहका भान होवै नहीं औ आत्माका भान होवै है ।

२ तैसैं सुषुप्तिअवस्थामैं सूक्ष्मशरीरका ज्ञान होवै नहीं औ सुखस्वरूप आत्मा स्वयंप्रकाशरूपतैं भान कहिये प्रतीत होवै है । सुखका ज्ञान सुषुप्तिमें नहीं होवै तौ “ मैं सुखसैं सोवता भया ” ऐसी स्मृति जागिके नहीं हुई चाहिये । यातैं सुखका ज्ञान सुषुप्तिमें होवै ही सो सुख विषयजन्य तौ सुषुप्तिमें है नहीं, किंतु आत्मस्वरूप ही है । सो आत्मा स्वयंप्रकाश है । यातैं सुखस्वरूप आत्मा स्वयंप्रकाशरूपतैं सुषुप्तिमें भासै है । औ—

३ निदिध्यासनके फल निर्विकल्पसमाधिअवस्थामैं निरावरण कहिये अज्ञानकृत आवरणरहित आत्मा भासै है, औ न अज्ञान कहिये कारणशरीरअज्ञान नहीं भासै है ।

१ ऐसैं तीनि देह व्यभिचारी हैं । एक अवस्थाकूं छोडिके दूसरी अवस्थामैं भासैं नहीं ।

२ आत्मा अनुगत है । सर्वअवस्थामैं भासै यातैं व्यापक है ।

या विवेकतैं तीनि शरीरनतैं आत्माकूं न्यारो जान ॥

करि वेष्टित लंबी शलाका सो इषीका औ तूली कहिये है । यह वृक्ष वृदानगत्त मुंजाटवीमें प्रसिद्ध है ।

१ स्थूलशरीर तौ अन्नमयकोश है । औ-
२ कारणशरीर आनंदमयकोश है औ-
३-५ सूक्ष्मशरीरमें प्राणमय, मनोमय औ
विज्ञानमय, ये तीनि कोश हैं ।

यातैं तीनि शरीरके विवेकतैं पंचकोशका ही
विवेक होवै है ।

जैसैं जीवका स्वरूप पंचकोशनतैं पृथक् है ।
तैसैं ईश्वरका स्वरूप बी समष्टिपंचकोशनतैं
पृथक् है । औ—

चतुर्थतरंगमें चतुर्विध आकाशके दृष्टांतसैं
जीवईश्वरके लक्ष्यस्वरूपका विवेक विस्तारसैं करि
आये हैं । औ उत्तरतरंगमें अस्तिभातिप्रियरूपके
निरूपणमें तथा महावाक्यनके अर्थनिरूपणमें
आत्माका परमार्थस्वरूप प्रतिपादन करंगे । यातैं
इहां संक्षेपतैं ही आत्मविवेक कहा है ।

॥ २७१ ॥ महावाक्यके अर्थका उपदेश ।

इस रीतिसैं पंचकोशनतैं आत्माकूं न्यारा
जानैसैं बी कृतकृत्य होवै नहीं । किंतु जीव-
ब्रह्मके अभेदानिश्चयवास्तै फेरि बी विचार
कर्तव्य रहै है । यातैं कर्तव्यका अभावरूप कृत-
कृत्यताकी सिद्धिवास्तै महावाक्यका अर्थ
उपदेश करै हैंः—

॥ सवैया ॥

पंचकोसतैं आत्म न्यारो,
जानि सु जानहु ब्रह्मस्वरूप ।
तातैं भिन्न छु दीखै सुनिये,
सो मानहु मिथ्या भ्रमकूप ॥
मिथ्या अधिष्ठान न विगारै,
स्वप्नभीख न दरिद्री भूप ।
सब कछु कर्ता तऊ अकर्ता,
तव अस अद्भुतरूप अनूप १६९

टीकाः—हे शिष्य ! पंचकोशतैं आत्माकूं
न्यारा जानिके सु कहिये सो आत्मा ब्रह्म-
स्वरूप है यह जानौ ॥ याके विषै—

॥ २७२ ॥ प्रश्नः—आत्मा पुण्यपाप करै
है, सुखदुःख भोगै है, यातैं ताकी
ब्रह्मसैं एकता बनै नहीं ॥

ऐसी शंका होवै हैः—आत्मा पुण्यपाप
करै है । तातैं स्वर्गनरक औ मृत्युलोकमें नाना-
प्रकारके सुखदुःख भोगै है । ताकी ब्रह्मसैं
एकता बनै नहीं ।

(॥गत प्रश्नका उत्तर॥२७३-३०३॥)

॥ २७३ ॥ अकर्ता अभोक्ता औ नित्य-
मुक्त आत्माका सदा ब्रह्मसैं अभेद ॥

ताका समाधानः—“ तातैं भिन्न छु
दीखै ” इत्यादि तीनिपादनतैं कहै हैंः—

ता ब्रह्मरूप आत्मासैं भिन्न जो दीखै है औ
सुनिये है शास्त्रसैं स्वर्गनरक पुण्यपाप, सो
संपूर्ण मिथ्याभ्रम है ऐसैं मानो । औ—

मिथ्यावस्तु अधिष्ठानकूं विगारै नहीं । जैसैं
१ स्वप्नकी मिथ्याभीख कहिये भिक्षा
मागनैतैं भूप दरिद्री नहीं होवै है । औ—
२ मरुस्थलके मिथ्याजलतैं भूमि गीली
होवै नहीं ।

३ मिथ्यासर्पतैं रज्जु विषसहित होवै नहीं ।
यातैं सबकुछ कर्ता कहिये संपूर्णमिथ्या
शुभ अशुभ क्रियाका कर्ता है । तऊ कहिये तौ
बी अकर्ता कहिये परमार्थसैं कर्ता नहीं । ऐसा
तव कहिये तेरा अद्भुतआश्चर्यरूप अनूप कहिये
उपमाराहित है ॥

याका भाव यह हैः—

१ ब्रह्मसैं अभिन्न तेरे स्वरूपविषै स्थूल-
सूक्ष्मशरीर औ तिनकी शुभअशुभाक्रिया

औ ताका फल जन्ममरण स्वर्गनरक सुखदुःख संपूर्ण अविद्यासैं कल्पित है ।

२ ता कल्पित सामग्रीसैं तेरा ब्रह्मभाव बिगरे नहीं । यातैं ज्ञानतैं प्रथम बी आत्मा ब्रह्मस्वरूप ही है ।

३ ताके विषै तीनि कालमें शरीर औ ताके धर्मनका संबंध नहीं । किंतु आत्मा सदा ही नित्यमुक्त है । ताका ब्रह्मसैं कदै बी भेद नहीं ॥ १५९ ॥

॥ २७४ ॥ जीवन्मुक्तका निश्चय ॥

वेदांतश्रवणका फल ॥

जो ऐसै कहै:—आत्मा सदा ही नित्यमुक्त ब्रह्मस्वरूप होवै तौ श्रवणादिक ज्ञानके साधन निष्फल होवैगे ।

ताका समाधान ।

॥ इंदव छंद ॥

नाहिं खंपुष्पसमान प्रपंच तु,
ईस कहा करता जु कहावै ।

साध्य नहीं इम साछिस्वरूप न,
दृश्य नहीं दृक काहि जनावै ।

बंधुहु होइ तु मोछ बनै अरु,
होय अज्ञान तु ज्ञान नसावै ॥

जानि यही करतव्य तजै सब,
निश्चल होत हि निश्चल पावै १६०

टीका:—जीवन्मुक्त विद्वानकी दृष्टिमें अज्ञान औ ताका कार्य तुच्छ है । सो जीवन्मुक्तका निश्चय बतावै हैं:—हे शिष्य !

१ यह प्रपंच खपुष्पसमान कहिये आकाशके फूलकी न्याई होनेतैं है नहीं, यातैं ताका कर्त्ता ईश्वर बी नहीं है ।

२ साक्षीका विषय अज्ञानादिक साक्ष्य कहिये है । सो साक्ष्य नहीं । यातैं साक्षी बी नहीं ॥

३ तैसैं दृश्यका प्रकाशक दृक् कहिये है औ प्रकाशनै योग्य देहादिक दृश्य कहिये है । सो देहादिक दृश्य है नहीं । यातैं दृक् बी नहीं । यद्यपि केवल कूटस्थचेतनकूं साक्षी औ दृक् कहै है ताका निषेध बनै नहीं, तथापि साक्ष्यकी अपेक्षातैं साक्षी नाम, औ दृश्यकी अपेक्षातैं दृक् नाम है । साक्ष्य औ दृश्यका अभाव है, यातैं साक्षी औ दृक् नामका निषेध करै हैं; स्वरूपका नहीं ॥ औ—

४ बंध होवै तौ बंधकी निवृत्तिरूप मोक्ष होवै । बंध नहीं, यातैं मोक्ष बी नहीं ॥ औ—

५ अज्ञान होवै तौ ताका ज्ञानसैं नाश होवै । अज्ञान है नहीं, यातैं ताका नाशक ज्ञान, बी नहीं ॥

यह जानिके कर्त्तव्य तजै कहिये “मेरेकूं यह करनै योग्य है” या बुद्धिकूं त्यागै । काहेतैं ?

१ यह लोक तथा परलोक तौ तुच्छ हैं ।

तिनके निमित्त कछु कर्त्तव्य नहीं ॥

२ आत्मामें बंध नहीं, यातैं मोक्षके निमित्त बी कर्त्तव्य नहीं ॥

या रीतिसैं आत्माकूं नित्यमुक्त ब्रह्मरूप जानिके जब निश्चल होवै, सब कर्त्तव्य त्यागै, तब निश्चल कहिये अक्रियब्रह्मस्वरूप विदेहमोक्षकूं प्राप्त होवै ॥

याका अभिप्राय यह है:—

यद्यपि आत्मा ज्ञानसैं प्रथम बी नित्यमुक्त ब्रह्मस्वरूप ही है । परंतु ज्ञानसैं पूर्व आत्माकूं कर्त्ताभोक्ता मिथ्या मानिके सुखप्राप्ति औ दुःखकी निवृत्तिवास्तै अनेक साधन करै हैं । तासैं क्लेशकूं ही प्राप्त होवै हैं ।

जब उत्तम आचार्य मिलै तौ वेदांतवाक्यनका

उपदेश करै है ॥ तिन वेदांतवाक्यनके श्रवणतैं
ऐसा ज्ञान होवै है:—“मैं कर्ता भोक्ता नहीं,
किंतु मैं ब्रह्मस्वरूप हूं; यातैं मेरेकूं किंचित्
वी कर्तव्य नहीं ” ऐसा जानना ही श्रवणा-
दिक्मका फल है । औ ब्रह्मकी प्राप्ति वेदांत-
श्रवणका फल नहीं । काहेतैं ? ब्रह्म अपना
स्वरूप है । यातैं नित्यप्राप्त है ॥ १६० ॥

॥ २७५ ॥ ज्ञानी औ अज्ञानीका चिह्न
(अकर्तव्य औ कर्तव्य)

॥ दोहा ॥

यही चिह्न अज्ञानको,

जो मानै कर्तव्य ।

सोई ज्ञानी सुघरनर,

नहिं जाकूं भवितव्य ॥ १६१ ॥

टीका:—जो कर्तव्य मानै सो अज्ञानका
चिह्न है औ जाकूं भवितव्य नहीं कहिये अन्य-
रूप हुआ नहीं चाहै है सो नर ज्ञानी कहिये
है ॥ १६१ ॥

॥ २७६ ॥ गोप्यतत्त्वका उपदेश ।

॥ इंदव छंद ॥

एक अखंडित ब्रह्म असंग,
अजन्म अदृश्य अरूप अनामैं ।
मूलअज्ञान नसूछम थूल,
समष्टि न व्यष्टिपनो नहिं तामैं ॥

॥ ३१२ ॥ निश्चल कहिये ब्रह्म, सो बुद्धिको
प्रकाशक सिद्धातमें कहाँ है । यातैं क्षणिकविज्ञान-
वादीके मतमें अतिव्याप्ति नहीं । काहेतैं ? तिसके मतमें
बुद्धिसै भिन्न पदार्थ (प्रकाशक) के अभावतै ।

॥ ३१३ ॥ इहा जिन गीताके पंचम अध्यायगत

ईस न सूत्र विराट न प्राज्ञ न,
तैजस विस्वस्वरूप न जामैं ।
भोग न जोग न बंध न मोछ,
नहीं कछु वामैं रु है सब वामैं १६२
जाग्रतमें जु प्रपंच प्रभासत,
सो सब बुद्धिविलास बन्यो है ।
ज्युं सुपनेमहिं भोग्य न भोग,
तऊं इक चित्र विचित्र जन्यो है ॥
लीन सुषूपतिमें मति होत हि,
भेद भंगे इकरूप सुन्यो है ।
बुद्धि रच्यो जु मनोरथमात्र सु,
निश्चैलबुद्धिप्रकास मन्यो है १६३

॥ सवैयाछंद ॥

जाके हिये ज्ञान उजियारो,
तम अँधियारो खरो विनास ।
सदा असंग एकरस आतम,
ब्रह्मरूप सो स्वयंप्रकास ॥
ना कछु भयो न है नहिं त्वे है,
जगत मनोरथ मात्र विलास ।
ताकी प्राप्ति निवृत्ति न चाहत,
ज्युं ज्ञानीके कोउ न आस ॥ १६४ ॥
देखै सुनै न सुनै न देखै,
सब रस गहै रु लेत न स्वाद ।

७ सै ९ पर्यंत श्लोकनका अमिप्राय लेके ग्रन्थकर्त्तानै
यह सवैयाका युगल लिख्या है तिन तीन श्लोकनक
मुमुक्षुनकी बुद्धिमें सम्यक्बोध (अविपरीतबोध) वास्ते
अर्थ सहित लिखे है:—

॥ श्लोकः ॥

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥
अस्यार्थः—

१ जो कर्मरूप योगकरि वा ब्रह्मनिष्ठारूप
संन्यासयोगकरि युक्त है औ ताहीतै शुद्ध
(रागद्वेषादिरहित) है आत्मा (मन) जिस
का । औ—

२ ताहीतै जीते (विषयकी ग्रहणतातै विमुक्तता-
कू प्राप्त किये) हैं दोनू प्रकारके इंद्रिय जिसनै ।

३ याहीतै जीत्या है आत्मा बाह्यवासनारूप
स्वभाव जिसनै ।

४ ताहीतै ब्रह्मसँ आदिलेके स्तबपर्यंत सर्व-
भूतनका आत्मभूत (स्वरूपभूत) भया है
प्रत्यकरूप आत्मा जिसका ।

ऐसा सर्वात्मभावकू प्राप्त भया जो ब्रह्मवित्तम है
सो शरीरकी यात्रा (निर्वाह) अर्थ कल्लुक विधिपूर्वक वा
अविधिपूर्वक कर्मकू करता हुआ बी तिस पुण्य वा अ-
पुण्यरूप कर्मकारि लेपकू पावता नहीं कहिये कर्म
विषै अकर्मताकी दृष्टिकारि सबधकू पावता नहीं ॥७॥

अब योगयुक्ताआदिक विद्वान्के पाचलक्षण-
कारि विशिष्ट औ आहारआदिकविषै प्रवृत्त भये
ब्रह्मवेत्ताकू दर्शनआदिक इंद्रियनके व्यापारनविषै “मै
कर्त्ता नहीं” ऐसी बुद्धिकारिके स्थित होना योग्य है ।
ऐसै दो श्लोककारिके कहै हैंः—

॥ श्लोकौ ॥

नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।
पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रक्षन् श्रन् गच्छन् स्वप्न-
श्वसन् ॥ ८ ॥

प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्त्तत इति धारयन् ॥ ९ ॥

अनयोरर्थः—आत्माके स्वभावकू जाननैवाला जो
तत्त्ववित् (ब्रह्मवित्) सो अपनी कूटस्थता असंग-
ता औ अन्तरघाहिरपूर्णताके दर्शनरूप प्रज्ञाकारि
युक्त हुआ, आप बाहिर देखता हुआ सुनता
हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँघता हुआ, खाता
हुआ, चलता हुआ, निद्राकू करता हुआ,

उच्छ्वास अरु निःश्वासकू करता हुआ, बोलता
हुआ मलत्यागकू करता हुआ, लेनदेन करता
हुआ औ निमेष अरु उन्मेषकू करता हुआ
बी “शब्दादिविषयरूप इंद्रियनके अर्थनविषै
इंद्रिय ही वर्त्तते है । मै द्रष्टा, श्रोता, स्पर्शा, प्राता
(सूँघनैवाला), भोक्ता औ गता नहीं हूँ ।” इस
प्रकारके लक्षणवाली ही वृत्तिकू सर्वदा धारता हुआ
“तितनितन कर्मनकू इंद्रिय ही करै हैं । मै तौ अविक्रिय
होनैतै कल्लु बी नहीं करता हूँ । किंतु तिसतिस
क्रियाका साक्षी होनैकारि निष्क्रियरूपसँ तूष्णीं ही
स्थित हूँ” । ऐसै मानै कहिये आपकू तिसतिस
क्रियाविषै निष्क्रिय ही देखै ॥

अर्थ यह जो देहइंद्रियनके व्यापारनविषै “मै औ
मेरा” इस भावनाकू त्यागिके विद्वान्ने तूष्णीं स्थितहोना
योग्य है । (यह दोनू श्लोकनका इकट्ठा अर्थ है) ८॥९

इहां यह रहस्य हैः—जातै ज्ञानीकू “मै असंग
औ निर्विकार (अक्रिय) ब्रह्मचेतन हूँ” यह निश्चय
है । यातै ज्ञानी वास्तवतै कल्लु बी क्रिया करता नहीं ।
औ प्रारब्धके बलसँ ज्ञानीके देहइंद्रियआदिककारि
दर्शनादि व्यापाररूप क्रिया होवै है, सो प्रारब्धके
फलका भोग है । परंतु तिस भोगविषै जो
दृढ आसक्तिरूप राग होवै है ।

१ सो राग इंद्रियनका क्रिया नहीं होवै है ।

काहेतै ? इंद्रियनकू दर्शनादिक्रियामात्रकू
कृतार्थ होनैतै । औ—

२ सो राग आत्माका क्रिया बी नहीं होवै है ।

काहेतै ? आत्माकू सदा सर्वका साधारण
निर्विकार प्रकाशक होनैतै ।

३ परिशेषतै विषयनके गुणदोषके विचारके
कारण मनकू ही अनुकूलताके ज्ञानसँ राग
होवै है ।

४ सो राग ज्ञानीके अन्तःकरणमें होवै नहीं ।

काहेतै ? ज्ञानीके अन्तःकरणकू शात (अन्तर्मुख)
होनैतै यह वार्ता “राग अबोधका लिंग है”
इत्यादिरूप शास्त्रके वाक्यविषै स्पष्ट है ।

यद्यपि सर्वथा रागके अभाव हुये भोजनादिरूप
शरीरयात्राके हेतु व्यापारविषै बी प्रवृत्तिके अभावतै

ज्ञानीकू प्रारब्धका, भोग वी नहीं होवैगा औ ईश्वर-सकल्पके विषय प्रारब्धके भोगका अभाव ज्ञानीकू वी समवै नहीं ।

१ तथापि प्रारब्धफलके भोगविषै विचारसै निवृत्त नही होनै योग्य ऐसा रोगादिककी न्याई प्रारब्ध-जनित अदृढ (अहंकार औ चिदात्माके भ्रमज-तादात्म्यके अभावतै आमासरूप) राग ज्ञानीकू वी होवै है । परतु सो अदृढराग स्वाधीन होनैतैं औ दग्धबीजकी न्याई निर्बल होनैतै देहनिर्वाहके हेतु शास्त्रविहितभोगका हेतु है । व्यसनके उत्पादक शास्त्र-निषिद्धभोगका हेतु नहीं ।

२ किंवाः—ज्ञानीकू विषयनविषै सत्यताकी आतिके अभावतै औ मिथ्यापनैकी बुद्धिसै जन्य दृढ-वैराग्यके सद्भावतैं वी दृढराग होवै नहीं । यह अर्थ आगे षष्ठतरंगविषै ग्रन्थकारनै ही निरूपण किया है ।

३ किंवाः—दोरपर खल करनैवाले नटके अग्र-देशमै सलग्नचित्तकी न्याई । किंवा परस्पर वार्त्तालाप करनैवाली पनिवारिके बीडामै सलग्नचित्तकी न्याई ज्ञानीके अन्तःकरणकू आपातकारि विषयनविषै प्रवृत्त होनैतैं औ विशेष (मुख्यता) करि स्वरूप विषै संलग्न (अन्तर्मुख) होनैतैं औ ताके जड़ (चिदाभासरहित) देह अरु इन्द्रियनकू रागसै विना ही प्रारब्धके फलभूत दर्शनादिक्रियाकरि कृतार्थ होनैतैं वी निष्ठायुक्त सामासअन्तःकरणरूप ज्ञानीकू विषयभोगविषै दृढराग समवै नहीं ।

४ यद्यपि किसी प्रवृत्तिके हेतु प्रारब्धवाले ज्ञानीका मनरूप हस्ती विषयनविषै किंचित् विक्षिप्त (प्रमादकू प्राप्त) होवै है । तथापि विवेक (दोषदृष्टि औ मिथ्यात्वबुद्धि) रूप केसरी (सिंह) के जागरणतै सो मनरूप हस्ती स्रटिति प्रमादरूप विक्षेपकू छोडिके शांत होवै है ।

जातैं ज्ञानीके चित्तविषै दृढ राग नहीं । यातैं—

१ भोगके हेतु प्रारब्धके होते सो काकाक्षीकी न्याई औ गगाभ्रार्धकायकी न्याई मुख्यताकरि स्वरूपमुखमै रमता हँ । औ—

२ अप्रख्यताकरि विष्टिगृहीतकी न्याई क्लेशकू पावताहुया तीव्रप्रारब्धके फलकू भोगता है । औ-शिथिलप्रारब्धके फलरूप निषिद्धविषयकू प्रयत्नसै त्यागता है । तौ वी तिसभोग किंवा त्यागविषै विकल (पागल) पुरुषके चित्तकी न्याई ज्ञानीके चित्तकी अमुख्यताके अभिप्रायतैं औ ताके जड़इन्द्रियकारि ही भोग औ त्यागके करनैके अभिप्रायसै ऊपर कहे गीताके श्लोकमै “इन्द्रियनके अर्थनविषै इन्द्रिय वर्तते हैं” ऐसैं कहा ॥ औ—

याके १६६ वे सवैयेमै वी “त्यागहु विषय कि भोगहु इन्द्रिय” इस वचनकरि निषिद्ध किंवा दृष्टदोष । विषयनके त्यक्ता औ अदृढरागतै प्राप्त विहितविषयनके मोक्ता इन्द्रियनकू कहा है । अन्तःकरणकू नहीं । औ—याके १६९ वे सवैयेके चतुर्थपादविषै “भोगै युवति सदा सन्यासी” ऐसैं कहैं है । ताका यह अभिप्राय है किः—

त्यागी ज्ञानीकू तो स्त्रीभोग प्राप्त वी नहीं तौ ताकू स्त्रीभोगके होते सन्यासकं निरूपणरूप निषेध-का समव वी कहासै होवैगा ? औ जो त्यागी होयके स्त्रीभोगविषै प्रवृत्त होवै तौ सो वाताशी (वमनमक्षक) पुरुष त्यागी नहीं । किन्तु त्यागीके वेषके धारनैवाले नटकी न्याई टंभी होनैतै गृहस्थतै वी अधम है । पूजाका पात्र नहीं ।

२ यातै परिशेषतै गृहस्थज्ञानीविषै स्त्रीभोग प्राप्त है । सो गृहस्थज्ञानी वी घृतमक्षणके अन्यासीकू तैलमक्षणकी न्याई शास्त्रीनिसै सततिके निमित्त ऋतुआदिकालमै परिणीत स्त्रीका सग करता है, विषया-सक्तिसै नहीं । जो विषयविषै आसक्तिवान् वेदात-वार्त्तानिपुणगृहस्थ होवै तौ सो दृढरागरूप अज्ञान-के चिह्नकरि युक्त होनैतै ज्ञानी नहीं, किन्तु अज्ञानी हँ ।

इहा स्त्रीरूप विषयका जो विचार है सो अन्य सर्वविषयनके विचारका वी उपलक्षण है । औ रागकी दृढताका अभाव जो कहा है सो द्वेषआदिककी दृढताके अभावका वी उपलक्षण है ।

सूधि परसि परसै न न सूघै,
बैन न बोलै करै विवाद ॥
ग्रहि न ग्रहै मल तजै न त्यागै,
चलै नहीं अरु धावत पाद ।
भोगै युवति सदा संन्यासी,
सिष लखि यह अद्भुतसंवाद १६५

याका अभिप्राय कहै हैं:-

निजविषयनमें इंद्रिय वर्ते,
तिनतैं मेरो नाही संग ।
मैं इंद्रिय नहिं मम इंद्रिय नहिं,
मैं साछी कूटस्थ असंग ॥
त्याग हु विषय कि भोग हु इंद्रिय,
मोकूं लगै न रंचक रंग ।
यह निश्चय ज्ञानीको जातैं,
कर्ता दीखै करै न अंग ॥१६६॥

हे अंग ! प्रिय ! ॥ अन्य अर्थ स्पष्ट ॥ १६६

(लयचितन ॥२७७-२८० ॥)

॥ २७७ ॥ सर्वप्रपंचकी ईश्वररूपता ॥

इस रीतिसँ आचार्यनै शिष्यकू गोप्यतत्त्वका
उपदेश किया तौ बी शिष्यका मुख अत्यन्त
प्रसन्न नहीं देखिके यह जान्याः--शिष्य
कृतार्थ नहीं हुवा । जो कृतार्थ होता तौ याका

॥ ३१४ ॥ वाञ्छितपदार्थकी प्राप्तिसे चित्तकी
चंचलताके हेतु इच्छारूप वृत्तिके नाशरूप निमित्ततै
स्थिरदर्पणकी न्याई अन्तर्मुख उदय भई सात्त्विकी वृत्ति
विषै स्वरूपभूत आनदका प्रतिबिंब होवै है । ता
आनदकू अनुभवकारिके मुखकी प्रसन्नता होवै है ।

शिष्यकू ज्ञानद्वारा वाञ्छित जो कार्यसहित अविद्या
की निवृत्ति औ परमानदकी प्राप्तिरूप मोक्ष सो
सिद्ध भया नहीं । यातै इच्छाकी निवृत्ति भई नहीं ।

मुख प्रसन्न होता । यातैं फेरि स्थूलरीतिसँ
उपदेश करनैकू—

लयचितन कहै हैं:-

॥ सर्वैया छंद ॥

माटीको कारज घट जैसे,
माटी ताके बाहरि मांहि ।
जलतैं फैन तरंग बुदबुदा,
उपजत जलतैं जुदे सु नाहि ॥
ऐसै जो जाको है कारज,
कारनरूप पिछानहु ताहि ।
कारन ईस सकलको "सो मैं",
लयचितन जानहु विधयाहि १६७

टीकाः-जैसे माटीके कारजके बाहरि
भीतरी माटी है । यातैं माटीका सर्वकार्य माटी
स्वरूप ही है । फैनआदिक जलके कार्य जल-
रूप हैं । ऐसै जो जाका कार्य है सो ता
कारणस्वरूपसँ भिन्न नहीं । किंतु कार्य कारण-
स्वरूप ही है । औ--

सकल प्रपंचका मूलकारण ईश्वर है, यातैं
सर्वकार्यप्रपंच ईश्वरस्वरूपसँ भिन्न नहीं । किंतु
सर्वप्रपंचका स्वरूप ईश्वर ही है ।

"सो ईश्वर मैं हूँ" या रीतिसँ लयचितन
जानिके तू कर ॥

यातैं अन्तर्मुखवृत्तिके अनुदयतैं स्वरूपानंदके प्रतिबिंब-
का अभाव है । याहीतैं तिस प्रतिबिंबगोचर
अनुभवके अभावतै मुखकी प्रसन्नता नहीं भई । तिस
मुखकी अप्रसन्नतारूप लिंगतै इष्ट वस्तुकी अप्राप्ति-
रूप अकृतार्थताकी अनुमिति होवै है ॥

॥ ३१५ ॥ कार्यकू कारणरूप जानिके जो
चितन सो लयचितन कहिये है ॥

॥ २७८ ॥ सारी सूक्ष्मसृष्टिकी अपंचीकृत भूतरूपता ॥

लयचिंतनका संक्षेपतै यह क्रम हैः—

१ स्थूलब्रह्मांड सारा पंचीकृतभूतनका कार्य है । तहां जो पृथ्वीका कार्य सो पृथ्वीस्वरूप औ जलका कार्य जलस्वरूप या रीतिसै जा भूतनका जो कार्य सो ताका ही स्वरूप है । इस रीतिसै सारा स्थूलब्रह्मांड पंचीकृतभूतस्वरूप है ।

२ तैसै पंचीकृतभूत बी अपंचीकृतभूतनके कार्य हैं । यातै अपंचीकृतस्वरूप ही पंचीकृत हैं, भिन्न नहीं । औ—

३ अंतःकरणआदिक सूक्ष्मसृष्टि बी अपंचीकृतभूतनका कार्य होनैतै अपंचीकृतभूतस्वरूप है । तामै—

(१-२) अंतःकरण सारे भूतनके सत्त्वगुणके कार्य हैं । यातै सत्त्वगुणस्वरूप हैं । औ—

(३-७) भूतनके रजोगुणअंशके कार्य प्राण रजोगुणस्वरूप हैं ॥

(८-९) गुदाइंद्रिय पृथ्वीके रजोगुणअंशका कार्य सो पृथ्वीका रजोगुणस्वरूप है । घ्राणइंद्रिय पृथ्वीके सत्त्वगुणका कार्य सो सत्त्वगुणस्वरूप है ।

(१०-११) ऐतै रसना औ उपस्थ जलके सत्त्वगुणरजोगुणस्वरूप ।

(१२-१३) नेत्र औ पाद तेजके सत्त्वगुणरजोगुणस्वरूप ।

(१४-१५) त्वक् औ पाणि वायुके सत्त्वगुणरजोगुणस्वरूप ।

(१६-१७) श्रोत्र औ वाक् आकाशके सत्त्वगुणरजोगुणस्वरूप ।

या रीतिसै सारी सूक्ष्मसृष्टि अपंचीकृतभूतस्वरूप है ।

॥ २७९ ॥ सर्वअनात्मपदार्थनका क्रमसै ब्रह्मविषै लयचिंतन ॥

यह चिंतनकारिके अपंचीकृतभूतनका बी लयचिंतन करै ।

१ पृथ्वी जलका कार्य है । यातै जलस्वरूप है ॥

२ तेजका कार्य जल तेजस्वरूप है ॥

३ तेज वायुका कार्य होनैतै वायुस्वरूप है ।

४ आकाशका कार्य वायु आकाशस्वरूप है ॥

५ तमोगुणप्रधान प्रकृतिका कार्य आकाश प्रकृतिस्वरूप है । औ—

६ मायाकी अवस्थाविशेष ही प्रकृति है । यातै प्रकृति मायास्वरूप है ॥

एकवस्तुके (१) प्रधान । (२) प्रकृति (३) माया । (४) अविद्या । (५) अज्ञान (६) शक्ति ये नाम हैं ॥

(१) सर्वकार्यकूं अपनैमै लीनकारिके प्रलयमै स्थित उदासीनस्वरूपकूं प्रधान कहै हैं ।

(२) सृष्टिके उपादानयोग्य तमोगुणप्रधान स्वरूपकूं प्रकृति कहै हैं ॥

(३) जैसे देशकालादिक सामग्री विना दुर्घट पदार्थकी इंद्रजालसै उत्पात्ति होवै है ।

॥ २१६ ॥ १ जिससै प्रकर्षकारि सर्वजगत् कारिये है ऐसी जो सृष्टिका उपादानकारण सो प्रकृति है ॥

२ किंवा "प्र" जो सत्त्वगुण औ "कृ" जो रजोगुण तिनकारि सहित "ति" जो तमोगुण सो तमोगुणप्रधानस्वरूप प्रकृति है ।

तहां इंद्रजालकूं माया कहै हैं । तैसेँ असंगअद्वितीयब्रह्ममें इच्छादिक दुर्घट हैं तिनकूं करै है, यातैं माया कहै हैं ॥

(४) स्वरूपकूं आच्छादन करै है, यातैं अज्ञान कहै हैं ॥

(५) ब्रह्मविद्यातैं नाश होवै है, यातैं अविद्या कहै हैं । औ—

(६) स्वतंत्र कदै बी रहै-नहीं, कितु चेतनके आश्रित ही रहै है । यातैं शक्ति बी कहै हैं ॥

इस रीतिसैं प्रकृतिआदिक प्रधानके ही भेद हैं । यातैं प्रधानरूप हैं ॥

७ सो प्रधान ब्रह्मचेतनकी शक्ति है ॥ जैसेँ पुरुषमें सामर्थ्यरूप शक्ति पुरुषसैं

॥ ३१७ ॥ यद्यपि ब्रह्मकी शक्ति ब्रह्मसैं भिन्न कहै तौ अद्वैतश्रुतिसैं विरुद्ध होवैगा । औ अभिन्न कहै तौ ताकू ब्रह्मरूप होनेतैं ब्रह्मसैं भिन्नताका शक्ति नामसैं कथन व्यर्थ होवैगा । यातैं शक्तिको ब्रह्मसैं भेदअभेद दोनूं कहनै होवैगे । औ भेदअभेद दोनूं धर्म तमप्रकाशकी न्याई एकआश्रयविषै रहै नहीं । परतु शक्तिका ब्रह्मके साथि रज्जुसैं सर्पके संबंधकी न्याई कल्पितभेद औ वास्तवअभेदरूप अनिर्वचनीयतादात्म्यसबध है । तातैं शक्तिका अपनै शक्ति- (आश्रय) सैं वास्तवभेदके अभावतैं औ कोई प्रमाण कारि भिन्नप्रतीतिके अभावकारि सो शक्ति ब्रह्मसैं भिन्न नहीं । कितु जैसेँ कल्पितसर्प परमार्थसैं रज्जु-रूप है । तैसेँ शक्ति परमार्थसैं ब्रह्मरूप ही है ॥ ।

॥ ३१८ ॥ इहा आदिशब्दकारिके

१ बुद्धिमदताके सहवर्ति विषयाशक्ति कुतर्क औ विपर्ययदुराग्रहरूप त्रिविधवर्तमानप्रति-बंधका ग्रहण करना ॥ औ—

२ धनपुत्रादिरूप प्रियवस्तुके नाश भये पीछेबी तिनके अनुसधान (अविस्मरण) रूप भूत-प्रतिबंधका ग्रहण करना ॥ औ—

३ ब्रह्मलोकादिककी इच्छा क्वा जन्मातरके

भिन्न नहीं । तैसेँ चेतनमें प्रधानरूप शक्ति ब्रह्मचेतनसैं भिन्न नहीं ।

या प्रकारतैं सर्वअनात्मपदार्थनका ब्रह्मविषै लयचितनकारिके “ सो अद्वयब्रह्म में हूं ” यह चितन करै ।

॥ २८० ॥ ध्यान औ ज्ञानका भेद ।

अहंग्रहध्यान ॥

जाकूं महावाक्यविचार कियेतैं बी बुद्धिकी मंदैतादिक किसी प्रतिबंधकतैं अपरोक्षज्ञान होवै नहीं ताकूं यह लयचितनरूप ध्यान कह्या है ॥

ध्यान औ ज्ञानका इतना भेद है:—

१ ज्ञान तौ प्रमाण औ प्रमेयके आधीन है ।

हेतु शेषप्रारम्भरूप भविष्य (आगामी) प्रतिबंधका ग्रहण करना ॥

इन ज्ञानकी उत्पत्तिके प्रतिबंधका निरूपण पंचदशी के ध्यानदीपनाम नवमप्रकरणके ३८ सै ५३ वे श्लोकपर्यंत तथा वेदांतपदार्थमंजूषाविषै किया है । जाकू जिज्ञासा होवै सो तहां देखै ॥

॥ ३१९ ॥ इहा यह रहस्य है:—१ आतिज्ञान ।

२ स्मृतिज्ञान औ ३ प्रमाज्ञान । इस भेदतैं ज्ञान तीन भांतिका है । तिनमें—

१ आतिज्ञान केवल वस्तु (अमरूपविषय) के आधीन है । औ—

२ स्मृतिज्ञान तौ अपनै विषयके सदृश वा तत्संबंधवस्तुके ज्ञानकारिके वा अपनै विषय (पूर्वदृष्टवस्तु) के चिन्तनकारिके उदय भये पूर्वदृष्टवस्तुके मनोमयआकारके आधीन है । औ

३ प्रमाज्ञानके अतर्गत जो सुखादिकका ज्ञान सो न्यायमतमें औ वाचस्पतिमिश्रके मतमें तौ मनरूप प्रमाण औ सुखादिरूप प्रमेयके आधीन है ।

परंतु सिद्धांतमें मनविषै प्रमाणताके अनगीकारतैं सुखादिकका ज्ञान केवलप्रमेय (सुखादिरूप वस्तु) के

विधि औ पुरुषकी इच्छाके आधीन नहीं। औ-
२ ध्यान विधिके तथा पुरुषकी इच्छा औ विश्वास तथा हठके आधीन है।

१ जैसे प्रत्यक्षज्ञानमें प्रमाणनेत्र औ प्रमेय-घटादिक है। तहां नेत्रका औ घटका संबंध हुयेतें पुरुषकी इच्छा बिना बी घटका प्रत्यक्षज्ञान होवै है। भाद्रपदशुद्धचतुर्थीके दिन चंद्रदर्शनका निषेध है; विधि नहीं, औ पुरुषकूं यह इच्छा होवै है:- "मेरेकूं आज चंद्रदर्शन नहीं होवै" तौ बी किसी रीतिसैं नेत्रप्रमाणका जो प्रमेयचंद्रसैं संबंध होय जावै तौ चंद्रका प्रत्यक्षज्ञान अवश्य ही होवै है ॥ इस रीतिसैं प्रमाणप्रमेयके आधीन है औ अन्य जे प्रमाज्ञान है वे हृदिय-अनुमानादिरूप प्रमाणका जो प्रमेयरूप वस्तुके साथि सवध होवै है, तिसके आधीन होवै है। तिनमें-

१ शब्दप्रमाणसैं जन्य ब्रह्मज्ञानरूप जो शाब्दी प्रमा है सो महावाक्यरूप शब्दप्रमाणका, औ प्रत्यक्षअभिन्नब्रह्मरूप प्रमेयका लक्षणवृत्तिरूप जो परपरासवध है, ताके ज्ञानके आधीन है। औ-

२ अन्यलौकिक पदार्थनका शाब्दीप्रमारूप जो ज्ञान है, सो-

(१) कहुं शक्तिवृत्तिरूप संबंधके ज्ञानक आधीन है।

(१) कहुं लक्षणावृत्तिरूप संबंधके ज्ञानके आधीन है ॥

इस रीतिसैं

(१) कोई ज्ञान ज्ञेयरूप वस्तुमात्रके आधीन है। औ-

(२) कोई ज्ञान प्रमाण औ प्रमेयरूप वस्तुके सवधके वा तत्सवधके ज्ञानके आधीन है।

अमप्रमा साधारणज्ञानके विषयकू ज्ञेय कहै है। तामैं प्रमेयपना नहीं है। औ-

केवलप्रमाज्ञानके विषयकू प्रमेय कहै है, तामैं ज्ञेयपना यो है।

आधीन ज्ञान है। विधि औ इच्छाके आधीन नहीं ॥ औ-

२ "शालग्राम विष्णुरूप है" यह ध्यान करै ताकूं उत्तमफल प्राप्त होवै है। तहां शास्त्रप्रमाणसैं विष्णुकूं तौ चतुर्भुजमूर्ति, शंख, चक्र, गदा, पद्म, लक्ष्मीसहित जानै है। औ-नेत्रप्रमाणतैं शालग्रामकूं शिला जानै है। तथापि विधिविश्वासइच्छातैं "शालग्राम विष्णु है" यह ध्यान होवै है। परंतु सो ध्यान नानाप्रकारका है---

(१) कहुं तौ अन्यवस्तुका अन्यरूपसैं ध्यान। जैसे शालग्रामका विष्णुरूपसैं ध्यान, याकूं प्रतीकध्यान कहै हैं। औ--

इस प्रकारका सर्वज्ञान वस्तुके आधीन हैं ॥

१ इहा "वस्तु" शब्दकारिके ईश्वररचित वा मनो-मय (परोक्षज्ञानके विषय) वा अमरूप वस्तुके साथि प्रमाणद्वारा वा साक्षात् वृत्तिके सवधका ग्रहण है। यातैं ज्ञान विधिआदिकके आधीन नहीं। औ-

२ ध्यान जो उपासना सो वस्तुके आधीन नहीं, किंतु कर्ताके आधीन है।

यद्यपि ध्यान बी मनकी वृत्तिरूप है, तथापि सो पुरुषकारि किये इच्छाआदिकके आधीन है, वस्तुके आधीन नहीं। यातैं सो मानसज्ञान नहीं। किंतु मानसक्रिया है ॥

॥ ३२० ॥ तहा विधि औ पुरुषकी इच्छा, विश्वास औ हठका उपलक्षण (सूचक) है ॥ जिस प्रकारसैं विधिआदिक चारिके आधीन ज्ञान नहीं। सो प्रकार पंचदशीगत ध्यानदीपके ७४ वे श्लोकके टिप्पणविषै हमनै लिख्या है। यातैं इहा लिख्या नहीं।

॥ ३२१ ॥ जांकी वृत्ति शास्त्रद्वारा परोक्षध्यान-विषै स्थित होवै नहीं, सो पुरुष। पुरुषके प्रेक शास्त्रके वचनरूप विधिकारिके बोधित (अन्यध्येयके प्रतिनिधिरूप) वस्तुविषै अन्य (ध्येय) की बुद्धिकारिके उपासना करै। ता अन्यविषै अन्यकी बुद्धिकारिके उपासना (ध्यान) कूं प्रतीक ध्यान कहै हैं ॥

(१) वैकुण्ठलोकवासी विष्णुका शंखचक्रादिक सहित चतुर्भुजमूर्तिरूपसँ ध्यान है। तहां अन्य-का अन्यरूपसँ ध्यान नहीं। किंतु ध्येयरूपके अनुसार यह ध्यान है ॥ वैकुण्ठवासी विष्णुका स्वरूप प्रत्यक्ष तौ है नहीं। केवल शास्त्रसँ जानिये है, औ शास्त्रनै शंखचक्रादिकसहित ही विष्णुका स्वरूप कहा। यातैं ध्येयस्वरूपके अनुसार ही यह ध्यान है।

विधिविश्वासइच्छा विना ध्यान होवै नहीं।

(१) "यह उपासना करै" ऐसा पुरुषका मेरकवचन विधि कहिये है।

(२) ता वचनमें श्रद्धाकूं विश्वास कहै हैं। औ- -

(३) अंतःकरणकी कामनारूप रजोगुणकी वृत्ति इच्छा कहिये है ॥

ध्यानके हेतु ये तीनि हैं। ज्ञानके नहीं।

(४) ध्यान हठसँ होवै है। ज्ञानमें हठकी अपेक्षा नहीं। कोहैतैं निरंतर ध्येयाकार चित्तकी वृत्तिकूं ध्यान कहै हैं। तहां वृत्तिमें विक्षेप हांवे तौ हठसँ वृत्तिकी स्थितिः करै। औ---

ज्ञानरूप अंतःकरणकी वृत्तिसँ तत्काल आवरणभंग हुयेतैं वृत्तिकी स्थितिका उपयोग नही। यातैं हठकी अपेक्षा नहीं।

वैकुण्ठवासी चतुर्भुज विष्णुके ध्यानकी न्याई "मैं ब्रह्म हूं" यह ध्यान बी ध्येयके अनुसार

॥ ३२२ ॥ तैसँ "मैं ब्रह्म हूं" इस आकारवाला जो निर्गुणउपासनारूप अहंग्रहध्यान है, सो बी ध्येयानुसार ध्यान है ॥

॥ ३२३ ॥ जैसे संवादीभ्रातिकारिके प्रवृत्त मये पुरुषनकू यथार्थज्ञानद्वारा इष्टवस्तुका लाभ होवै है, तैसँ "मैं-ब्रह्म हूं" या वृत्तिकी स्थितिरूप अहंग्रहध्यान करै, ताकू बी ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति होवै है ॥

यद्यपि ध्यानका विषय जो ब्रह्म सो परमार्थरूप किंतु मतःकल्पित है: यातैं भ्रमरूप है।

है। प्रतीक नहीं। परंतु यह अहंग्रहध्यान है ॥ ध्येयस्वरूपका अपनैसँ अभेदकारिके चितन अहंग्रहध्यान कहिये है ॥

जा पुरुषकूं अपरोक्षज्ञान नहीं होवै औ वेदकी आज्ञारूप विधिमें विश्वासकारिके हठतैं निरंतर "मैं ब्रह्म हूं" या वृत्तिकी स्थितिरूप अहंग्रहध्यान करै। ताकूं बी ज्ञान प्राप्त हांयके मोक्षकी प्राप्ति होवै है ॥ १६७ ॥

(॥ प्रणवकी उपासना ॥ २८१-३०३ ॥)

॥ २८१ ॥ प्रणवका अहंग्रहध्यान ॥

और रीतिसँ अहंग्रहउपासना कहै हैं:-

॥ सर्वैया छंद ॥

ध्यान अहंग्रह प्रणवरूपको,
कह्यो सुरेश्वर श्रुतिअनुसार।
अच्छर प्रणव ब्रह्म मम रूप सु,
यूं अनुलव निजमति गति धार॥
ध्यानसमान आन नहिं याके,
पंचीकरणप्रकार विचार।
जो यह करत उपासन सो मुनि,
तुरत नसै संसार अपार ॥ १६८ ॥
टीका:-हं शिष्य ! प्रणवरूपका कहिये

याहीतैं ताकूं विषय करनेवाली वृत्तिरूप ध्यान बी भ्रांतिज्ञान ही है, यथार्थज्ञान नहीं। तथापि मणिकी प्रभाविसँ मणिबुद्धिरूप संवादीभ्रातिकारिके दौड़े पुरुषकू मणिके ज्ञानद्वारा मणिकी प्राप्तिकी न्याई उक्तध्यानसँ ब्रह्मका ज्ञान होयके मोक्षकी प्राप्ति समव है ॥

सवादिभ्रमका वर्णन पंचदशीगत ध्यानदीपके आरंभविधि लिख्या है ॥

ओंकारस्वरूपका अहंग्रहध्यान मांडूक्य-प्रश्न-
आदिक श्रुतिके अनुसार सुरेश्वराचार्यने कही
है, सो तू कर । ताका संक्षेपतै प्रकार यह है:-
प्रणव अक्षर ब्रह्मस्वरूप है ॥ " सो प्रणवरूप
ब्रह्म में हूँ" या रीतिमें अनुलव कहिये क्षणमात्र
अंतरायरहित निजमतिकी गति कहिये वृत्ति
धार कहिये स्थित कर । याके समान आन ध्यान
नहीं है औ या ध्यानका प्रकार कहिये विशेष-
रीति सुरेश्वरकृत पंचीकरणनाम ग्रंथसँ विचारा
चतुर्थपाद स्पष्ट ॥ १६८ ॥

॥ २८२ निर्गुण औ सगुणप्रणवकी
उपासनाका फलसहित कथन ।

यद्यपि प्रणवउपासना बहुत उपनिषदनमें
है । तथापि मांडूक्यउपनिषदमें विशेष है ।
ताके व्याख्यानमें भाष्यकार औ आनंदगिरिनै
ताकी रीति स्पष्ट लिखी है । सोई रीति वार्तिक-
कारनै पंचीकरणमें लिखी है । तथापि तिन
ग्रंथनके विचारनमें जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं
है, तिनके अर्थ प्रणवउपासनाकी रीति हम
लिखै हैं-दो प्रकारसँ प्रणवका चिंतन उपनिषदन-
में कहा है । १ एकतौ परब्रह्मरूपतै प्रणवका
चिंतन कहा है औ २ दूसरा अपरब्रह्मरूपतै
कहा है ।

१ निर्गुण ब्रह्मकूं परब्रह्म कहै हैं । औ—

२ सगुण ब्रह्मकूं अपरब्रह्म कहै हैं ।

१ परब्रह्मरूपतै प्रणवका चिंतन करै ।

सो मोक्षकूं प्राप्त होवै है । औ—

२ अपरब्रह्मरूपतै प्रणवका चिंतन करै

सो ब्रह्मलोककूं प्राप्त होवै है ।

ऐसै निर्गुण सगुणभेदतै प्रणवउपासना दो-
प्रकारकी है । तामें—

॥ २८३ ॥ निर्गुणरूप प्रणवउपासनाकं
प्रकारका प्रारंभ ।

निर्गुणउपासनाकी रीति लिखै हैं । सगुणकी
नहीं । काहेतै ?

१ जाकूं ब्रह्मलोककी कामना होवे
ताकूं निर्गुणउपासनातै बी कामनारूप प्रतिबंधक-
तै ज्ञानद्वारा तत्काल मांश होवै नहीं, किंतु
ब्रह्मलोककी ही प्राप्ति होवै है । तहां हिरण्यगर्भ-
के समान भोगनकूं भोगिके ज्ञान होवै तब
मोक्ष होवै । औ—

२ जाकूं ब्रह्मलोककी कामना नहीं होवै
ताकूं इस लोकमें ही ज्ञान होयके मांश होवै है ।
इस रीतिसँ सगुणउपासनाका फल बी
निर्गुणउपासनाके अंतर्भूत है । यातै निर्गुण-
उपासनाका प्रकार कहै हैं:-

जो कछु कारणकार्यवस्तु है सो ओंकार-
स्वरूप है । यातै सर्वरूप ओंकार है ।

१ सर्वपदार्थनमें नाम औ रूप दो भाग हैं ।
तहां रूपभाग अपनै अपनै नाम भागतै न्यारा
नहीं । किंतु नामस्वरूप ही रूपभाग है ।
काहेतै ? पदार्थका रूप कहिये आकार, ताका
नामसँ निरूपणकरिके ग्रहण वा त्याग होवै है ।
नाम जानै विना केवल आकारतै व्यवहारसिद्ध
होवै नहीं । यातै नाम ही सार है ॥ औ आकार-
के नाश हुयेतै बी नाम शेष रहै है । जैसे
घटका नाश हुयेतै मृत्तिका शेष रहै है । तहां घट
मृत्तिकासँ पृथक् वस्तु नहीं, मृत्तिकास्वरूप है ।
तैसे आकारका नाश हुयेतै मृत्तिकाकी न्याई
शेष रहै जो नाम तासँ आकार पृथक् नहीं ।
नाम स्वरूप ही आकार है ॥

किंवा जैसे - घटशरावादिकनमें मृत्तिका

॥ २८४ ॥ इहा "मांडूक्य" शब्दकरिके गौडपाठाचार्य-

कृत मांडूक्यउपनिषदकी कारिकाका बी ग्रहण है ॥

अनुगत है औ घटशरावादिक परस्परव्यभिचारी हैं । यातैं घटशरावादिक मिथ्या । तिनमें अनुगत मृत्तिका सैंत्य है । तैसैं घट आकार अनेक हैं । तिन सबका " घट " यह दो अक्षरनाम एक है । सो आकार परस्परव्यभिचारी औ सर्वघटके आकारनमें नाम एक अनुगत है । यातैं मिथ्याआकार सैंत्यनामतैं पृथक् नहीं ।

इस रीतिसैं सर्वपदार्थनके आकार अपनै अपनै नामसैं भिन्न नहीं, किंतु नामस्वरूप ही आकार हैं ।

२ सो सारे नाम ओंकारसैं भिन्न नहीं । किंतु ओंकारस्वरूप ही नाम हैं । काहेतैं वाचक शब्दकूं नाम कहै हैं । औ लोकवेदके सारे शब्द ओंकारसैं उत्पन्न हुंय हैं । यह श्रुतिमें प्रसिद्ध है । संपूर्णकार्य कारणस्वरूप होवै हैं । यातैं ओंकारके कार्य जो वाचकशब्दरूप नाम सो ओंकार स्वरूप हैं ॥

इस रीतिसैं रूपभाग जो पदार्थनका आकार सो तौ नामस्वरूप है । औ सर्वनाम ओंकारस्वरूप है । यातैं सर्वस्वरूप ओंकार है ॥

॥ २८४ ॥ ओंकार औ ब्रह्मका अभेद ॥

३ जैसें—

(१) सर्वस्वरूप ओंकार है तैसैं सर्वस्वरूप ब्रह्म है । यातैं ओंकार ब्रह्मरूप है ।

(२) किंवा ओंकार ब्रह्मका वाचक है । ब्रह्म वाच्य है । वाच्यका औ वाचकका

अभेद होवै है । यातैं बी ओंकार ब्रह्मरूप है । औ—

(३) विचारदृष्टितैं जो अक्षर ब्रह्मविषै अध्यस्त है । ब्रह्म तिसका अधिष्ठान है । अध्यस्तका स्वरूप अधिष्ठानतैं न्यारा होवै नहीं । यातैं बी ओंकार ब्रह्म-स्वरूप है ॥

यातैं ओंकारकूं ब्रह्मरूपकरिके चिंतन करै ॥

॥ २८५ ॥ चारिपादनके कथनपूर्वक आत्माका ब्रह्मसैं औ विश्वका विराट्सैं अभेद । विराट् विश्वके सप्त अंग औ उन्नीस मुख ॥

४ ब्रह्मरूप ओंकारका आत्मसैं बी अभेद चिंतन करै । काहेतैं ? आत्माका ब्रह्मसैं मुख्य अभेद है । औ—

ब्रह्मके चारि पाँद हैं । तैसैं आत्माके बी चारि पाद हैं ॥

पाद नाम भागका है । ताहीकूं अंश बी कहै हैं ।

(१) विराट्, हिरण्यगर्भ, ईश्वर औ तत्पदका लक्ष्य ईश्वर साक्षी, ये चारि पाद ब्रह्मके हैं ।

(२) विश्व, तैजस, प्राज्ञ औ त्वंपदका लक्ष्य जीव साक्षी । ये चारि पाद आत्माके हैं ।

॥ ३२५ ॥ शराव नाम कूडेका है औ । आदि-शब्दकारि अन्य मृत्तिकाके पात्रनका ग्रहण है ।

॥ ३२६ ॥ घटशरावादिकनकी अपेक्षातै मृत्तिका बहुकालस्थायिनी है यातै सो आपेक्षिकसत्य कहिये है ।

॥ ३२७ ॥ घटकी अपेक्षातै "घट" ऐसा दोअक्षरवाला नाम बहुकालपर्यंत स्थायी है । यातै पुण्यके क्षयतैं मरनेवाला बहुकालस्थायी देव जैसे

अमर कहिये है तैसैं वह नाम बी सत्य (नित्य) कहिये है ।

॥ ३२८ ॥ इहां पादशब्द जो है सो धान्यके पादकी न्याई विभागरूप अर्थका बोधक है । गौके पादकी न्याई अवयव (अंग) रूप अर्थका बोधक नहीं ।

जीवसाक्षीकं ही तुरीय कहे हैं ।

(१) समष्टिस्थूलप्रपंचसहित चेतन विराट् कहिये है ।

(२) व्यष्टिस्थूलअभिमानी विश्व कहिये है ।

विराट्की औ विश्वकी उपाधि स्थूल है । यातैं विराटरूप ही विश्व है । विराट्तेँ न्यारा नहीं ।

विराटरूप विश्वके सात अंग हैं:—

(१) स्वर्गलोक मूर्धा है ।

(२) सूर्य नेत्र हैं ।

(३) वायु प्राण हैं ।

(४) आकाश धड़ है ।

(५) समुद्रादिरूप जल मूत्रस्थान है ।

(६) पृथ्वी पाद है ।

(७) जा अग्निमें होम करिये सो अभि मुख है । ये सातअंग विश्वके कहे हैं ।

मांडूक्यमें यद्यपि स्वर्गलोकादिक विश्वके अंग वनै नहीं, तथापि विराट्के अंग हैं । ता विराट्तेँ विश्वका अभेद है । यातैं विश्वके अंग कहे हैं ॥

तेँसेँ विराट्विश्वके उनीस मुख हैं:—पंच प्राण, पंच कर्मइंद्रिय, पंच ज्ञानइंद्रिय औ चारि अंतःकरण, ये उनीस मुखकी न्याई भोगके साधन हैं । यातैं मुख कहिये हैं ।

इन उनीसतैं स्थूलशब्दादिकनकूं वाह्यवृत्ति करिक जाग्रतअवस्थाविषै भोगै है । यातैं विराटरूप विश्व स्थूलका भोक्ता औ वाँह्य-वृत्ति कहिये है औ जाग्रतअवस्थावाला कहिये है ।

॥ २८६ ॥ चतुर्दश त्रिपुटी ॥

प्राणादिक उनीस जो भोगके साधन है तिनविषै श्रोत्रादिक इंद्रिय औ अंतःकरण चारि

ये चतुर्दश अपनै अपनै विषय औ अपनै अपनै देवताकी सहाय चाहे हैं । देवताविषयकी सहाय विना केवल इनतैं भोग होवै नहीं । यातैं पंचप्राण औ चतुर्दशत्रिपुटी विराटरूप विश्वके मुख कहिये हैं । तिनके समुदायका नाम त्रिपुटी है ।

सो त्रिपुटी इस रीतिसैं कही है:—

(१) [१] श्रोत्रइंद्रिय अध्यात्म है । औ—
[२] ताका विषय शब्द अधिभूत है ।
[३] दिशाका अभिमानी देवता अधिदैव है ।

(क) या प्रकरणमें क्रियाशक्तिवाले औ ज्ञानशक्तिवाले इंद्रिय औ अंतःकरण अध्यात्म कहिये हैं ।

(ख) तिनके विषय अधिभूत कहिये है । औ

(ग) तिनके सहायक देवता अधिदैव कहिये हैं ।

(२) [१] त्वचाइंद्रिय अध्यात्म है ।
[२] ताका विषय स्पर्श अधिभूत है ।
[३] वायुतत्त्वका अभिमानी देवता अधिदैव है ।

(३) [१] नेत्रइंद्रिय अध्यात्म है ।
[२] रूप अधिभूत है ।
[३] सूर्य अधिदैव है ।

(४) [१] रसनाइंद्रिय अध्यात्म है ।
[२] रस अधिभूत है ।
[३] वरुण अधिदैव है ।

(५) [१] घ्राणइंद्रिय अध्यात्म है ।
[२] गंध अधिभूत है ।
[३] अश्विनीकुमार अधिदैव है ॥ औ

वार्त्तिककार सुरेश्वराचार्यनै पृथिवीका अभिमानी देवता घ्राणका अधिदैव कहा है । सो बी

बनै है । काहेतैं ? पृथिवीसैं घ्राणकी उत्पत्ति है, यातैं पृथिवी अधिदैव कहा है औ सूर्यकी वडवाकी नासिकातैं अश्विनीकुमारकी उत्पत्ति कही है । यातैं नासिकाका अधिदैव कहूं अश्विनीकुमार ही कहै हैं ।

- (६) [१] वाक्इंद्रिय अध्यात्म है ।
[२] वैक्तव्य अधिभूत है ।
[३] अग्निदेवता अधिदैव है ।
- (७) [१] हस्तइंद्रिय अध्यात्म है ।
[२] पदार्थका ग्रहण अधिभूत है ।
[३] इंद्र अधिदैव है ॥
- (८) [१] पादइंद्रिय अध्यात्म है ।
[२] गमन अधिभूत है ।
[३] विष्णु अधिदैव है ॥
- (९) [१] गुदाइंद्रिय अध्यात्म है ।
[२] मलका त्याग अधिभूत है ।
[३] यम अधिदैव है ॥
- (१०) [१] उपस्थइंद्रिय अध्यात्म है ।
[२] ग्रीभ्यधर्मके मुखकी उत्पत्ति अधिभूत है ।
[३] प्रजापति अधिदैव है ।
- (११) [१] मन अध्यात्म है ।
[२] मननका विषय अधिभूत है ।
[३] चंद्रमा अधिदैव है ॥
- (१२) [१] बुद्धि अध्यात्म है ।
[२] बोद्धव्य अधिभूत है ।
[३] बृहस्पति अधिदैव है ।

॥ ३३० ॥ वचनक्रियाका विषय पदार्थ वक्तव्य कहिये है । सो पचनक्रियाद्वारा वाक्इंद्रियका अधिभूत है । ऐसै सर्वइंद्रियनके आपआपकी क्रियाद्वारा जो विषयरूप अधिभूत है, वे जानि लेनै ॥ कहू वचनादिक्रियाकू अधिभूत कहै हें सो स्थूलदृष्टिबाले जनोंके ज्ञानअर्थ है । श्रुतिअर्थके विचारसैं कहा नहीं ।

ज्ञानका विषय बोद्धव्य कहिये है ॥

- (१३) [१] अहंकार अध्यात्म है ।
[२] अहंकारका विषय अधिभूत है ।
[३] रुद्र अधिदैव है ॥

- (१४) [१] चित्त अध्यात्म है ।
[२] चित्तनका विषय अधिभूत है ।
[३] क्षेत्रज्ञ जो साक्षी सो अधिदैव है ॥

ये चतुर्दश त्रिपुटी औ पंच प्राण ये उन्नीस विराटरूप विश्वके मुख हैं ॥

॥ २८७ ॥ विश्व विराट् औ अकारका अभेदचित्तन ॥

जैसैं विराट् तैं विश्वका अभेद है तैसैं ओंकारकी प्रथममात्रा जो अकार ताका बी विराटरूप विश्वतैं अभेद है । काहेतैं ?

- (१) ब्रह्मके चारि पादनमें प्रथम पाद विराट् है । औ—
(२) आत्माके चारिपादनमें प्रथम विश्व है ।
(३) तैसैं ओंकारकी चारिमात्रारूप पादनमें प्रथमपाद अकार है ।

यातैं प्रथमता तीनोंमें समानधर्म हानैतैं विश्व-विराट्-अकारका अभेदचित्तन करै । जो सात अंग उन्नीस मुख विश्वके कहे ।

॥ २८८ ॥ विश्व औ तैजसकी विलक्षणता ॥

सोई सात अंग औ उन्नीस मुख तैजसके बी जाननैकूं योग्य हैं ॥ परंतु इतना भेद है—

॥ ३३१ ॥ मैथुनक्रियारूप पशुधर्मके ॥

॥ ३३२ ॥ साक्षीचेतन, जातै चित्तका आश्रय होनैकारि चित्तके ताई अनुग्रह करै है, यातै ताका अधिदैव कहिये है । याहीतै किसी आचार्यनै चित्तनरूप स्पृतिज्ञान साक्षीके आश्रित कहा है । कहू चित्तका अधिदैव नारायण (वासुदेव) कहा है ।

(१) विश्वके जो अंग औ मुख है सो तौ ईश्वररचित हैं । औ—

(२) तैजसके जो इंद्रिय देवता विषयरूप त्रिपुटी औ मूर्धादिअंग सो मनो-मय हैं ।

तैजसका भोग सूक्ष्म है ।

(१) यद्यपि भोग नाम सुख अथवा दुःखके ज्ञानका है ताके विषै स्थूलता औ सूक्ष्मता कहना बनै नहीं, तथापि बाह्य जो शब्दादिक विषय हैं तिनके संबध-तैं जो सुख अथवा दुःखका साक्षा-त्कार सो स्थूल कहिये है । औ—

(२) मानस जो शब्दादिक तिनके संबधतैं जो भोग होवै सो सूक्ष्म कहिये ॥

इसी कारणतैं—

(१) विश्व तौ स्थूलका भोक्ता श्रुतिविषै कहा है । औ—

(२) तैजस सूक्ष्मका भोक्ता कहा है । काहेतैं ?

(१) तैजसके भोग्य जो शब्दादिक हैं सो तौ मानस हैं । यातैं सूक्ष्म हैं । औ—

(२) तिनकी अपेक्षाकरिके विश्वके भोग्य बाह्यशब्दादिक हैं सो स्थूल हैं ॥ औ—

विश्व बहिःप्रज्ञ है । तैजस अंतःप्रज्ञ है ।

काहेतैं ? जो विश्वकी अंतःकरणकी वृत्तिरूप प्रज्ञा है सो बाहिर जावै है औ तैजसकी नही जावै है ॥

॥ २८९ ॥ तैजस हिरण्यगर्भ औ उकार-का अभेदाचितन ॥

२ जैसे विश्वका औ विराटका अमेद है

॥ ३३३ ॥ जैसे पिष्ट (अनका चूर्ण) । जलसै पिंडके वाधे हुये एकरूप होवै है औ वर्षाके अनंत त्रिदु तडाग (तलाव) विषै एकरूप होवै है । तैसें जाग्रत्स्वप्नके ज्ञान सुषुप्तिविषै एकअविद्यारूप

तैसें तैजसकूं बी हिरण्यगर्भरूप जानै । काहेतैं ? सूक्ष्मउपाधि तैजसकी है औ सूक्ष्म ही हिरण्य-गर्भकी है । यातै दोनूवाकी एकता जानै ॥

तैजसहिरण्यगर्भकी एकता जानिके ओंकार-की द्वितीयमात्रा उकारसैं तिनका अभेदाचितन करै । काहेतैं ?

(१) आत्माके चारिपादनमें द्वितीयपाद तैजस है ।

(२) ब्रह्मके पादनमें हिरण्यगर्भ दूसरा पाद है ॥

(३) ओंकारकी मात्रामें द्वितीयमात्रा उकार है ॥

द्वितीयता तीनोंमें समानधर्म है । यातैं तीनों-की एकता चितन करै ॥

॥ २९० ॥ प्राज्ञ ईश्वर औ मकारका अभेद ॥ प्राज्ञके विशेषण ॥

३ औ प्राज्ञकूं ईश्वररूप जानै । काहेतैं ?

(१) प्राज्ञकी कारण उपाधि है । औ—

(२) ईश्वरकी बी कारण उपाधि है ।

ईश्वर औ प्राज्ञ पादनमें तृतीय है ॥

(३) ओंकारकी तृतीयमात्रा मकार है ॥ तीसरापना तीनोंमें समानधर्म है । यातैं

तीनोंकी एकता जानै ॥ औ—

(१) यह प्राज्ञ प्रज्ञानघन है । काहेतैं ? जाग्रत् औ स्वप्नके जितनै ज्ञान हैं । सो सुषुप्तिविषै घन कहिये एँक अविद्यारूप होय जावै है । यातैं प्रज्ञानघन कहिये है । औ—

(२) आनंदभुक् बी यह प्राज्ञ श्रुतिनै कहा है । काहेतैं ? अविद्यासैं आवृत जो आनंद है ताकूं यह प्राज्ञ भोगै है । यातैं आनंदभुक् कहिये है

होवै है । तिस अविद्याविषै स्थित जो अधिष्ठान कूटस्थसहित चेतनका प्रतिधिवरूप प्राज्ञजीव सो “प्रज्ञानघन” कहिये है ॥

जैसैं तैजस औ विश्वका भोग त्रिपुटीसैं होवैहै तैसैं प्राज्ञके भोगकी बी त्रिपुटी कहिये है:—

(१) चेतनके प्रतिबिम्बसहित जो अविद्याकी वृत्ति है सो अध्यात्म है ।

(२) अज्ञानसैं आवृत जो स्वरूप आनंद सो अधिभूत है । औ—

(३) ईश्वर अधिदैव है ॥

इस रीतिसैं—

(१) विश्व तौ बहिःप्रज्ञ है । औ—

(२) तैजस अंतःप्रज्ञ है । औ—

(३) प्राज्ञ प्रज्ञानघन है ॥

॥ २९१ ॥ वास्तव विश्वआदिक तीनोंकी एकता ॥ तुरीयका ईश्वरसाक्षीसैं अभेद ॥

४ ऐसा जो तीनोंका भेद है सो उपाधिकरि के है ।

(१) विश्वकी स्थूल सूक्ष्म अज्ञान तीनि उपाधि हैं । औ—

(२) तैजसकी सूक्ष्म अज्ञान उपाधि है औ—

(३) प्राज्ञकी एक अज्ञान उपाधि है ॥

इस रीतिसैं उपाधिकी न्यूनताअधिकतासैं तीनोंका भेद है । परमार्थकरिके स्वरूपसैं भेद नहीं ॥

विश्व, तैजस औ प्राज्ञ, इन तीनोंविषै अनुगत चेतन है सो परमार्थसैं तीनों उपाधिके संबधसैं रहित है ॥ तीनों उपाधिका अधिष्ठान तुरीय है ।

(१) सो बहिःप्रज्ञ नहीं । औ—

(२) अंतःप्रज्ञ नहीं, औ—

(३) प्रज्ञानघन बी नहीं ।

(४) कर्मइंद्रियका औ ज्ञानइंद्रियका विषय नहीं । औ—

(५) बुद्धिका विषय नहीं ।

(६) किसी शब्दका विषय नहीं ॥

ऐसा जो तुरीय है ताकूं परमात्माका चतुर्थपाद ईश्वर साक्षी शुद्धब्रह्मरूप जानै ॥

॥ २९२ ॥ दोस्वरूपवाले ओंकार औ आत्माका मात्रा औ पादरूपसैं अभेदचितन ॥

इस रीतिसैं दो प्रकारका आत्माका स्वरूप कहा । एक तौ परमार्थरूप है औ एक अपरमार्थरूप है ॥

(१) तीनिपाद तौ अपरमार्थरूप हैं । औ

(२) एकपाद तुरीय परमार्थरूप है ॥

२ जैसैं आत्माके दो स्वरूप हैं, तैसैं ओंकारके बी दो स्वरूप हैं ॥

(१) अकार उकार औ मकार ये तीनिमात्रारूप जो वर्ण हैं सो तौ अपरमार्थरूप हैं औ—

(२) तीनोंमात्राविषै व्यापक जो अस्तिभातिप्रियरूप अधिष्ठानचेतन है सो परमार्थरूप है ॥

जा ओंकारका परमार्थरूप है ताकूं श्रुतिविषै अमात्र शब्दकरिके कहा है । काहेंतैं ता परमार्थस्वरूपविषै मात्राविभाग है नहीं । यातैं अमात्र कहिये है ॥

इस रीतिसैं दोस्वरूपवाला जो ओंकार है, ताका दोस्वरूपवाले आत्मासैं अभेद जानै ॥

१ व्यष्टि औ समाष्टि जो स्थूलप्रपंच तासहित विश्व औ विराटका आकारसैं अभेद जानै ॥ आत्माके जो पाद हैं । तिनविषै

(१) विश्व आदि है, औ—

(२) ओंकारकी मात्राविषै अकार आदि है, यातैं दोनूकूं एक जानै ॥

३ सूक्ष्मप्रपंचसहित जो हिरण्यगर्भ तैजस है । ताकूं उकाररूप जानै ॥

(१) तैजस बी दूसरा है औ—

(२) उकार बी दूसरा है ।

यातैं दोनूकूं एक जानै ॥

३ कारणउपाधिसहित जो ईश्वररूप प्राज्ञ है ताकूं मकाररूप जानै ॥

(१) जैसे ईश्वररूप प्राज्ञ तीसरा है ।

(२) तैसे मकार की तीसरा है ।

यातैं ईश्वररूप प्राज्ञ औ मकारकूं एक जानै ॥

४ तीनुंविषै अनुगत जो परमार्थरूप तुरीय है ताकूं ओंकारवर्णकी तीनिमात्राविषै अनुगत जो ओंकारका परमार्थरूप अमात्र है तासैं अभिन्न जानै ॥

(१) जैसे विश्वादिकविषै तुरीय अनुगत है ।

(२) तैसे अकारादिक तीनि मात्राविषै अमात्र अनुगत है ।

यातैं ओंकारके अमात्ररूपकूं औ तुरीयकूं एक जानै ॥

इस रीतिसैं आत्माके पाद औ ओंकारकी जो मात्रा है तिनकी एकता जानिके लयचित्तन करै ॥

॥२९३॥ लयचित्तनका अनुवाद ॥ (एक-

एकमात्रारूप विश्वआदिककी

अन्यमात्रारूपता)

सो लयचित्तन कहिये है:-

१ विश्वरूप जो अकार है सो तैजसरूप उकारसैं न्यारा नही, किंतु उकाररूप ही है । ऐसा जो चिंतन करना सो या स्थानमें लय कहिये है ॥ ऐसा ही और मात्राविषै की जानि लेना ॥ और—

२ जा उकारविषै अकारका लय किया है । ता तैजसरूप उकारका प्राज्ञरूप जो मकार है ताके विषै लय करै ॥ औ—

३ प्राज्ञरूप जो मकार है ताकूं तुरीयरूप जो ओंकारका परमार्थरूप अमात्र है ताके विषै लीन करै । काहेतैं ? स्थूलकी उत्पत्ति औ लय सूक्ष्मविषै होवै है । यातैं—

१ विश्वरूप जो अकार है ताका तैजसरूप उकारमें लय वनै है ॥ औ—

२ सूक्ष्मकी उत्पत्ति औ लय कारणमें होवै है । यातैं तैजसरूप जो उकार है ताका कारण प्राज्ञरूप जो मकार है ताके विषै लय वनै है ॥

या स्थानविषै विश्वआदिनके ग्रहणतैं समष्टि जो विराट् आदिक हैं तिनका औ अपनी अपनी जो त्रिपुटी है, तिन सर्वका ग्रहण जानना ॥

३ जा प्राज्ञरूप मकारविषै उकार लय किया है ता मकारकूं तुरीयरूप जो ओंकारका परमार्थरूप अमात्र है, ताके विषै लीन करै । काहेतैं ? ओंकारके परमार्थस्वरूपका तुरीयसैं अभेद है ॥ सो तुरीय ब्रह्मरूप है औ शुद्धविषै ईश्वर प्राज्ञ दोनुं कल्पित हैं ॥ जो जाके विषै कल्पित होवै है सो ताका स्वरूप होवै है । यातैं ईश्वरसहित प्राज्ञरूप मकारका लय वनै है ॥

इस रीतिसैं जो ओंकारके परमार्थस्वरूप अमात्रविषै सर्वका लय किया है "सो मैं हूं" ऐसा एकाग्रचित्त होयके चिंतन करै ॥

स्थावरजंगमरूप, असंग, अद्वय, असंसारी, नित्यमुक्त, निर्भय औ ब्रह्मरूप जो ओंकारका परमार्थस्वरूप "सो मैं हूं" ऐसा चिंतन करनेसैं ज्ञान उदय होवै है । यातैं ज्ञानद्वारा मुक्तिरूप फलका देनैवाला यह ओंकारका निर्गुणउपासन है सो सर्वसैं उत्तम है ॥

॥२९४॥ ओंकारचित्तनमें परमहंसका अधिकार ॥

जो पूर्व रीतिसैं ओंकारके स्वरूपकूं जानै है सो मुनि है । जो नहीं जाने है, सो मुनि नहीं । काहेतैं मुनि नाम मनन करनेवालेका है । यह ओंकारका चिंतन मननरूप है । जाके ओंकारका चिंतनरूप मनन नही सो मुनि नहीं ॥

यह माण्डूक्यउपनिषद्की रीतिसँ संक्षेपतँ ओंकारका चिंतन कहा है ॥ और बी नृसिंह-तापिनी आदिक उपनिषदनमें याका प्रकार है ॥ यह ओंकारका चिंतन परमहंसोंका गोप्यघन है ॥ बहिर्मुखपुरुषका याविषे अधिकार नहीं । अत्यंतअंतर्मुखका अधिकार है । गृहस्थका यामें अधिकार नहीं । धनपुत्रस्त्रीसंगादिकरहित परमहंसका अधिकार है ।

॥२९५॥ ॐकारके ध्यानवालेकू

फल ॥ २९५-२९६ ॥

१ पूर्वप्रकारतँ ओंकारका ब्रह्मरूपतँ ध्यान कियेतँ ज्ञानद्वारा मोक्ष होवै है ।

२ परंतु जा पुरुषकी इस लोकके भोगनमें अथवा ब्रह्मलोकके भोगनमें कामना होवै तीव्र वैराग्य नहीं होवै औ हठसँ कामनाकू रोकिके धनपुत्रादिकनकू त्यागिके परमहंसगुरुके उपदेश-तँ ओंकाररूप ब्रह्मका ध्यान करै ताकू भोगकी कामना ज्ञानमें प्रतिबंध है । यातँ ज्ञान नहीं होवै है । किंतु ध्यान करते ही शरीरत्यागतँ अनंतर अन्यशरीरकी प्राप्ति होवै ॥

(१)जा इस लोककी भोगनकी कामना रोकिके ध्यानमें लगा होवै तौ इस लोकमें अत्यंतविभूतिवाले पवित्रसत्संगीकुलमें जन्म होवै है ॥ तहां पूर्वकामनाके विषे सारे भोग प्राप्त होवै हैं । औ पूर्वजन्मके ध्यानके संस्कारनतँ फेरि विचारमें अथवा ध्यानमें प्रवृत्ति होवै है । तातँ ज्ञान होयके मोक्ष होवै है ॥ औ-

॥ २९६ ॥ (२) ब्रह्मलोकके भोगनकी कामना रोकिके ओंकाररूप ब्रह्मके ध्यानमें

लग्या होवै तौ शरीर त्यागिके ब्रह्मलोककू जावै है ॥ तहां मनुष्यनकू, पितरनकू, देवनकू दुर्लभ जो स्वतंत्रता है ताके आनंदकू भोगै है ॥ जितनी हिरण्यगर्भकी विभूति हैं, सो सारी सत्य संकल्पादिक विभूति इसकू प्राप्त होवै है ॥

॥२९७॥ ब्रह्मलोकके मार्गका क्रम ॥

जा मार्गतँ ब्रह्मलोककू जावै है सो मार्गका क्रम यह है:-जो पुरुष ब्रह्मकी उपासनामें तत्पर है ताके मरणसमय इंद्रिय अंतःकरण यद्यपि सारे मूर्छित हैं । कहीं जानैमें समर्थ नहीं । औ यमके दूत ताके समीप आवैं नहीं जो ताके लिंगशरीरकू ले जावैं । परंतु-

१ अग्निका अभिमानी देवता ताकू मरणसमय शरीरसँ निकसिके अपनै लोककू ले जावै हैं ॥

२ ता अग्निलोकतँ दिनका अभिमानी देवता ले जावै है ॥

३ तिसतँ शुक्लपक्षका अभिमानी देवता अपनै लोककू ले जावै है ।

४ तिसतँ आगे उत्तरायण जो षट्मास है तिनका अभिमानी देवता ले जावै है ।

५ तिसतँ आगे संवत्सरका अभिमानी देवता ले जावै है ।

६ तिसतँ आगे देवलोकका अभिमानी देवता ले जावै है ।

७ तिसतँ आगे वायुका अभिमानी देवता ले जावै है ।

८ तिसतँ आगे सूर्यदेवता ले जावै है ।

९ तिसतँ आगे चंद्रदेवता ले जावै है ।

॥ ३३४ ॥ यह मार्गका क्रम यजुर्वेदकी ईशा-वास्थउपनिषद्के अतविषे औ छादोग्यविषे लिख्या है ।

॥ ३३५ ॥ मरणसमय स्थूलशरीरसँ लिंग-शरीरके वियोगतँ चेतनाके अभावकारि उपासकके

इंद्रिय औ अंतकरण अन्यप्राणिनकी न्याई मूर्छित होवै हैं । औ यातँ स्वतः कहीं जानैमें समर्थ नहीं । औ क्रियाशक्तिवाले प्राणकू स्वरूपतँ अचेतन होनेकारि इच्छाके अभावतँ तिसकारि तिनका गमन समवै नहीं ।

१० तिसतैं आगे विजलीका अभिमानी देवता अपनै लोकमें ले जावै है ।

११ तहां विजलीके लोकमें तिस उपासकके सामनै हिरण्यगर्भकी आज्ञातैं दिव्यपुरुष हिरण्यगर्भलोकवाही हिरण्यगर्भसमानरूप ताके लेनैकूं आवै है । सो पुरुष विजलीके लोकतैं वरुणलोककूं ले जावै है । विजलीका अभिमानी देवता साथि आवै है ॥

१२ वरुणलोकतैं इंद्रलोककूं ले जावै है । औ वरुणदेवता बी इंद्रलोकतोडी हिरण्यगर्भलोकवासी पुरुष औ उपासकके साथि रहै है ।

१३ तिसतैं आगे इंद्रदेवता प्रजापतिके लोकतोडी दोनूके साथि रहै है ।

१४ तिसतैं आगे प्रजापति तिन दोनूके साथ ब्रह्मलोक ले जानैविषै समर्थ नहीं यातैं ब्रह्मलोकमें ता दिव्यपुरुषके साथि सो उपासक प्राप्त होवै है ॥

ब्रह्मलोकका अधिपति हिरण्यगर्भ है ।

सूक्ष्मसमष्टिका अभिमानी चेतन हिरण्यगर्भ कहिये है । ताहीकूं कार्यब्रह्म कहै हैं ॥ कार्यब्रह्मके निवासस्थानकूं ब्रह्मलोक कहै हैं ॥

॥ २९८ ॥ सायुज्यमोक्षका वर्णन ॥

यद्यपि पूर्व रीतिसैं ओंकारकी उपासना शुद्धब्रह्मरूपकरिके कही है । शुद्धब्रह्मके उपास-

ककूं शुद्धब्रह्मकी प्राप्ति चाहिये तथापि शुद्ध ब्रह्मकी प्राप्ति ज्ञानतैं ही होवै है औ कामनारूप प्रतिबंधतैं जाकूं ज्ञान हुया नहीं ताकूं कार्यब्रह्मकी प्राप्तिरूप सायुज्यरूप मोक्ष होवै है ॥

१ ब्रह्मलोकमें प्राप्त जो उपासक है ताकूं हिरण्यगर्भके समान विभूति प्राप्त होवै है

२ सत्यसंकल्प होवै है ॥

३ जैसे शरीरकी इच्छा करै तैसाई उसका शरीर होवै है ॥

४ जिन भोगनकी वांछा करै सो सारे भोग संकल्पतै ही प्राप्त होवै हैं ॥

जो एक समय हजारशरीरनसैं जुदजुद भोगनकी इच्छा करै तो ताही समय हजारशरीर औ उनके भोगनकी जुदी जुदी सामग्री उपजै है ॥ औ-

बहुत क्या कहै? जो कछु संकल्प करै सोई सिद्ध होवै है परंतु जगत्की उत्पत्तिपालन-संहार छोडिके और सारी विभूति ईश्वरके समान होवै है । याहीकूं सायुज्यमोक्ष कहै हैं ॥

ऐसैं हिरण्यगर्भके समान हुवा बहुतकाल संकल्पसिद्ध दिव्यपदार्थनकूं भोगिके प्रलयकालमें जब हिरण्यगर्भके लोकका नाश होवै तब ज्ञान होयके उपासककूं विदेहमोक्षकी प्राप्ति होवै है ॥

॥ २९९ ॥ अंकारके अहंग्रहध्यानतैं

ब्रह्मलोककी प्राप्तिका नियम ॥

जैसैं अंकाररूप ब्रह्मकी उपासना करने-

॥ ३३६ ॥

१ राजाके प्रजाकी न्याई ईश्वरके लोकविषै वासका नाम सालोक्यमुक्ति है ।

२ तिसतैं श्रेष्ठ राजाके किंकरकी न्याई ईश्वरके समीप वास करनेका नाम सामीप्यमुक्ति है ।

३ तिसतैं श्रेष्ठ राजाके अनुजकी न्याई ईश्वरके समानरूपकी प्राप्तिका नाम सारूप्यमुक्ति है ।

४ तिसतैं श्रेष्ठ राजाके ज्येष्ठपुत्रकी न्याई ईश्वरके समान सत्यसकत्यादि ऐश्वर्य (विभूति) की प्राप्तिका नाम सार्ष्टिमुक्ति है ।

इस रीतिसैं शास्त्रविषै फलरूप चारीप्रकारकी मुक्ति कही है । तिनमें अत्यकी सार्ष्टिमुक्ति श्रेष्ठ है । तिस सार्ष्टिमुक्तिकु ही सायुज्यमोक्ष बी कहै हैं ॥

वाला ब्रह्मलोककी प्राप्तिद्वारा मोक्षकूं प्राप्त होवै हैं । तैसेँ और बी उपनिषदनमें ब्रह्मकी उपासना कही है तिनतैं यही फल होवै है । परंतु अहंग्रहउपासना विना और उपासनातैं ब्रह्मलोककी प्राप्ति होवै नहीं । यह वार्ता सूत्रकारनै औ भाष्यकारनै चतुर्थअध्यायमें प्रतिपादन करी है ॥

१ जैसेँ नर्मदेश्वरका शिवरूपतैं औ शालग्रामका विष्णुरूपतैं ध्यान कह्या है सो प्रतीकध्यान है । अहंग्रह नहीं । औ

२ मनका ब्रह्मरूपतैं औ आदित्यका ब्रह्मरूपतैं ध्यान कह्या है सो बी प्रतीकध्यान है । अहंग्रह नहीं ।

तिनतैं ब्रह्मलोककी प्राप्ति होवै नहीं ॥ सगुण अथवा निर्गुणब्रह्मकूं अपनैतै अभेदकरिके चिंतन करै ताकूं अहंग्रहध्यान कहै हैं, ताहींतैं ब्रह्मलोककी प्राप्ति होवै है ।

॥ ३०० ॥ उत्तरायणमार्गसैं ब्रह्मलोकमें गयेकूं फेरि संसारकी अप्राप्ति औ ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति ।

पूर्व कह्या जो मार्गहै ताकूं उत्तरायणमार्ग कहै हैं औ देवमार्ग बी कहै हैं ।

ता देवमार्गतैं ब्रह्मलोककूं जो उपासक जावै है तिनकूं फेरि संसार नहीं होता । किंतु ज्ञान होयके विदेहमुक्तिकूं प्राप्त होवै हैं ।

तहां ज्ञानके साधन जो गुरुउपदेशादिक हैं तिनकी बी अपेक्षा नहीं । किंतु ब्रह्मलोकमें गुरुउपदेशादिक साधन विना ही ज्ञान हांवै है । काहेतैं ? ब्रह्मलोकमें तमोगुण/जोगुणका तौ लेश बी नहीं । केवल सत्त्वगुणप्रधान वह लोक है ।

१ तमोगुण नहीं, यातैं जड़ता आलस्यादिक नहीं ।

२ रजोगुण नहीं, यातैं कामक्रोधादिरूप रजोगुणका कार्य विक्षेप नहीं ।

३ केवलसत्त्वगुण है, यातैं सत्त्वगुणका कार्य ज्ञानरूप प्रकाश ता लोकमें प्रधान है ।

॥ ३०१ ॥ हिरण्यगर्भवासीकूं असंग निर्विकार ब्रह्मरूप आत्माका भान होवै है, तांमैं कारण ।

ओंकारकी ब्रह्मरूपतैं जो पूर्व उपासना करी है तब ओंकारकी मात्राका अर्थ इसरीतिसैं चिंतन किया है:—

१ “स्थूलउपाधिसहित विराट्विश्वचेतन अकारका वाच्य है ॥

२ सूक्ष्मउपाधिसहित चेतन हिरण्यगर्भतैजस उकारका वाच्य है ।

३ कारणउपाधिसहित चेतन ईश्वरमाज्ञ मकारका वाच्य है ॥”

ऐसा अर्थ जो पूर्व चिंतन किया है ताकी ब्रह्मलोकमें स्मृति होवै है औ सत्त्वगुणप्रभावतैं ऐसा विवेचन हांवै है:—

१ स्थूलउपाधिकरिके चेतनमें विराट्पना औ विश्वपना प्रतीत होवै है ॥

(१) स्थूलसमष्टिकी दृष्टितै विराट्पना है ॥ औ—

(२) स्थूलव्यष्टिकी दृष्टितैं विश्वपना है औ समष्टिव्यष्टिस्थूलकी दृष्टि विना विराट्भाव औ विश्वभाव प्रतीत होवै नहीं । किंतु चेतनमात्र ही प्रतीत हांवै है ।

२ तैसेँ सूक्ष्मउपाधिसहित हिरण्यगर्भ तैजसचेतन उकारका वाच्य है ॥ तहां

(१) समष्टिसूक्ष्मउपाधिकी दृष्टितैं चेतनमें हिरण्यगर्भता प्रतीत होवै है । औ—

(२) व्यष्टिसूक्ष्मउपाधिकी दृष्टितैं तैजसता प्रतीत होवै है ॥

सूक्ष्मउपाधिकी दृष्टि विना हिरण्यगर्भता औ तैजसता प्रतीत होवै नहीं ॥

३ तैसैं मकारका वाच्य ईश्वर प्राज्ञ है ॥ तहां—

(१) समष्टिअज्ञानउपाधिकी दृष्टितैं चेतनमें ईश्वरता प्रतीत होवै है । औ—

(२) ध्यष्टिअज्ञानउपाधिकी दृष्टितैं चेतनमें प्राज्ञता प्रतीत होवै है ।

अज्ञानउपाधिकी दृष्टि विना ईश्वरता औ प्राज्ञता प्रतीत होवै नहीं ।

जो वस्तु जाके विषै अन्यकी दृष्टितै प्रतीत होवै सो ताके विषै परमार्थसैं होवै नहीं । जो जाका रूप अन्यकी दृष्टि विना प्रतीत होवै सो ताका परमार्थरूप होवै है । जैसे एक पुरुषमें पिताकी दृष्टिसैं पुत्रता औ दादाकी दृष्टितैं पौत्रतादिक रूप भान होवै हैं सो परमार्थसैं नहीं । पुरुषका पिड ही परमार्थ है । तैसैं स्थूलसूक्ष्म-कारणउपाधिकी दृष्टितैं जो विराट् विश्वादिक रूप भान होवै हैं सो मिथ्या हैं । चेतनमात्र ही सत्य है ॥

सो चेतन सर्वभेदरहित है । काहेतै !

१ विराट् औ विश्वका जो भेद है सो उपाधि तौ दोनोंकी यद्यपि स्थूल है तथापि समष्टिउपाधि विराट्की औ व्यष्टिउपाधि विश्वकी । सो समष्टिव्यष्टि-उपाधितैं तिनका भेद है, यातैं स्वरूपतै भेद नहीं ॥

२ तैसैं तैजसका हिरण्यगर्भतैं भेद बी समष्टिव्यष्टिउपाधितैं है, स्वरूपतैं नहीं ।

३ तैसैं ईश्वरतैं प्राज्ञका भेद बी समष्टि-व्यष्टिउपाधिके भेदतैं है । स्वरूपतैं नहीं ।

१ ऐसैं प्राज्ञका ईश्वरतैं अभेद है । औ—

२ तैजसका हिरण्यगर्भतैं अभेद है ।

३ तथा विश्वका विराट् तैं अभेद है ।

या प्रकारतैं स्थूलउपाधिवालेका सूक्ष्मउपा-धिवालेतैं वा कारणउपाधिवालेतैं भेद नहीं । काहेतैं ? स्थूलसूक्ष्मकारणउपाधिका दृष्टि त्यागितैं चेतनस्वरूपमें किसी प्रकारका भेद प्रतीत होवै नहीं ॥ औ—

अनात्मसैं बी चेतनका भेद नहीं । काहेतैं ? अनात्मदेहादिक अविद्याकालमें प्रतीत होवै हैं । परमार्थसैं नहीं । तिनका बी चेतनसैं भेद बनै नहीं ।

ऐसैं सर्वभेदरहित, असंग, निर्विकार, नित्य-मुक्त, ब्रह्मरूप आत्मा ओंकारका लक्ष्य स्वयंप्रकाशरूप तिस उपासककूं भान होवै है । तातैं हिरण्यगर्भलोकवासीकूं संसार होवै नहीं ।

॥ ३०२ ॥ ॐ औ महावाक्यके अर्थकी एकता ॥

यद्यपि महावाक्यके विवेक विना ज्ञान होवै नहीं, तथापि ओंकारका विवेक ही महावाक्य-का विवेक है ।

१(१) स्थूलउपाधिसहित चेतन अकारका वाच्य है ।

(२) स्थूलउपाधिकूं त्यागिके चेतनमात्र अकारका लक्ष्य ।

२(१) तैसैं सूक्ष्मउपाधिसहित चेतन उकारका वाच्य है ।

(२) सूक्ष्मउपाधिकूं त्यागिके चेतनमात्र उकारका लक्ष्य है ।

३(१) कारणउपाधिसहित चेतन मकारका वाच्य है ।

(२) कारणउपाधिकूं त्यागिके चेतनमात्र मकारका वाच्य है ।

इस रीतिसैं—

१ उपाधिसहित विश्वादिंक अकारादि-मात्राका वाच्य है । औ—

२ उपाधिरहित चेतन सर्वमात्राओंके लक्ष्य हैं ॥

१ तैसैं नामरूप सकलउपाधिसहित चेतन अकारवर्णका वाच्य है औ—

२ नामरूपसकलउपाधिरहित चेतन अकार वर्णका लक्ष्य है ।

ऐसैं अकारका औ महावाक्यनक्रा अर्थ एक ही है । यातैं ओंकारके विवेकतैं अद्वैतज्ञान होवै है ॥

॥ ३१८ ॥ इहां यह अभिप्राय है:—जो जिज्ञासुकी वेदांतके श्रवणमननरूप विचारविषै प्रवृत्ति भई है ताकू विचार छोड़िके अन्यसाधन कर्त्तव्य नहीं ।

१ जो कदाचित् सो विचारशील पुरुष विचारकूं छोड़िके अन्यसाधनविषै प्रवृत्त होवैगा तौ आरूढपतित होवैगा ।

२ किंवा ताकूं “करं लोढि न्याय” (लड्डू गमायके हाथ चाटनैका दृष्टांत) प्राप्त होवैगा ।

यातैं सो विचारशील पुरुष दृढबोधपर्यंत विचार करै । औ—

१ जाकी विचारविषै प्रवृत्ति होवै नहीं ताकूं निर्गुणउपासना कर्त्तव्य है । औ—

२ जाका निर्गुणउपासनामें अधिकार नहीं ताकूं “उपवासतै भिक्षा श्रेष्ठ है” इस न्याय-कारि सगुणउपासनादिरूप कर्त्तव्य कहै हैं ॥

॥ ३३९ ॥

१ मायाविशिष्टचेतनरूप कारणब्रह्म सगुणईश

२ किंवा ताके उपलक्षण जे हिरण्यगर्भ,

ऐसैं आचार्यके मुखतैं श्रवणकारिके अदृष्टि नाम जो मध्यमशिष्य सो उपासनामें प्रवृत्त होयके ज्ञानद्वारा परमपुरुषार्थमोक्षकूं प्राप्त हुवा ॥ ३६८ ॥

॥ ३०३ ॥ निर्गुणउपासनाके अनधिकारीकूं

कर्त्तव्य ।

निर्गुणउपासनामें जाका अधिकार नहीं, ताकूं कर्त्तव्य कहै है:—

॥ सवैयाछंद ॥

जो यह निर्गुणध्यान न ह्वै तौ;

संगुणईस करि मनको धौंम ।

वैश्वानर, हरि, हर, गौरी, गणेश, सूर्य अरु तिनके अवताररूप कार्यब्रह्म सगुणईश कहिये है ।

३ किंवा तिनकी प्रतिमादिरूप प्रतिनिधि (तिनके ठिकाने स्थापित) सो इहां सगुणईश कहिये है ।

उक्त उपास्यनमें पूर्वपूर्व श्रेष्ठ है ।

यद्यपि आगे सप्तमतरंगउक्त रीतिकारि माया-विशिष्टचेतनरूप कारणब्रह्म ही ईशपदका मुख्यअर्थ है औ सोई उपास्य है । तथापि “मायाकू प्रकृति (सारे जगत्का उपादान) जानै । औ ब्रह्मकू महे-श्वर जानै” इस श्रुतिकारि मायाविशिष्टचेतनतैं भिन्न वस्तुके अभावतैं श्रीविद्यारण्य स्वामीनै सर्वमतसैं अविरोद्ध ईश्वरका चित्रदीपविषै निरूपण किया है । ताके अनुसार हिरण्यगर्भादिक सर्वउपास्यवस्तु बी ईश कहिये है । तामै—

॥ ३४० ॥ मनको धाम कहिये स्थानक (निवास) कर ॥

सगुणउपासनहु नहिं ह्वै तौ,
करि निष्कामकर्म भजि राम ॥
जो निष्कामकर्महु नहिं ह्वै,
तौ करिये सुभकर्म समान ।
जो सकाम कर्महु नहीं होवै,
तौ सँठ बारबार मरि जाम ॥१६९॥

॥ दोहा ॥

ओंकारको अर्थ लखि,

॥ ३४१ ॥ फलकी कामनासै रहित स्ववर्णाश्रमके
कर्मकू ईश्वरार्पणबुद्धिसै कर औ तिसके साथि नाम-
कीर्तनादिकरिके रामकू भज ।

अथवा निष्कामकर्मकारिके राम भजि कहिये सो
कर्म रामकू अर्पण कर । फलकी कामनासै रहित

भयो कृतार्थ अदृष्टि ॥
पढ़ै जु याहि तरंग तिहि,
दादू करहु सुदृष्टि ॥ १७० ॥

इति श्रीविचारसागरे गुरुवेदादिव्याव-
हारिकप्रतिपादन—मध्यमाधिकारि-
साधनवर्णनं नाम पंचमस्तरंगः
समाप्तः ॥ ५ ॥

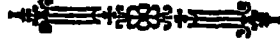
होयके रामके अर्थ किया जो पुण्यकर्म सो बी
रामकी प्रसन्नताका हेतु होनैतै रामका ही भजन हे ।
* इहां "सठ" कहिये हे दृष्ट ! औ 'मरि
जाम' कहिये मरिके जन्मकू पाव ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ षष्ठतरंगः ॥ ६ ॥

॥ अथ श्रीगुरुवेदादिसाधनमिथ्याकर्णनम् ॥

॥ ३०४ ॥ ॥ उपोद्घात ॥

॥ दोहा ॥

चेतन भिन्न अनात्म सब,

मिथ्या स्वप्नसमान ।

यूं सुनि बोल्यो तीसरो,

तर्कदृष्टि मतिमान ॥ १ ॥

टीकाः—

१ चतुर्थतरंगमें उत्तम अधिकारीकूं उपदेशका प्रकार कह्या ।

२ पंचमतरंगमें मध्यम अधिकारीकूं कह्या

३ या तरंगमें कनिष्ठ अधिकारीकूं उपदेशका प्रकार कहै हैंः—

जाकूं शंका बहुत उपजै ताकी यद्यपि बुद्धि तीव्र होवै है, तथापि वह कनिष्ठ-अधिकारी है ।

यह तरंग युक्तिप्रधान है, यातें सुनै-अर्थमें जाकूं कुतर्क उपजै ताकूं इस तरंगका उपयोग है ।

कुतर्कदूषितबुद्धि कनिष्ठ अधिकारी होवै है । ताकूं उपदेशका प्रकार या तरंगमें है ॥

पहले तरंगमें प्रणवउपासना औ जगत्की उत्पत्तिनिरूपणसं पूर्व यह कह्याः—“जो चेतन-

सैं भिन्न अज्ञान औ ताका कार्य अनात्म कहिये है । सो अनात्मपदार्थ सारे स्वप्नकी न्याईं मिथ्या हैं” इस वार्ताकूं सुनिके दोनूं भायूंकूं प्रश्नतैं उपराम देखिकै—

(तर्कदृष्टिका प्रश्न ॥ ३०५-३०६ ॥)

॥ ३०५ ॥ प्रश्नः—स्वप्नदृष्टांतसैं जाग्रतः

पदार्थ मिथ्या संभव नहीं ।

तर्कदृष्टि प्रश्न करै है—

॥ दोहा ॥

पहिली जानै वस्तुकी,

स्मृते स्वप्नमें होय ।

जाग्रतमें अज्ञात अति ।

ताहि लखै नहिं कोय ॥ २ ॥

टीकाः—पूर्व जो अत्यंत अज्ञात पदार्थ है ताका स्वप्नमें ज्ञान होवै नहीं । किंतु जाग्रतमें जाका अनुभवज्ञान होवै ताकी स्वप्नमें स्मृति होवै है । यातें स्मृतिज्ञानके विषय जाग्रतकं पदार्थ सत्य हानैतैं तिनका स्वप्नमें स्मृतिरूप ज्ञान बी सत्य है । यातें स्वप्नके दृष्टांतसैं जाग्रत-के पदार्थनकूं मिथ्या कहना संभवै नहीं ।

॥ ३४२ ॥ नैयायिक स्वप्नकं जाग्रतविषै अनुभव किये पदार्थनकी स्मृतिरूप मानसविपर्यास कहै हैं

तिनके मतके अनुसार शिष्य प्रश्न करै है ॥

॥ ३०६ ॥ प्रश्नः—स्वप्न मिथ्या नहीं ॥

अन्य प्रकारतैं स्वप्नज्ञानके विषय पदार्थनकूं सत्यता प्रतिपादन करै हैंः—

॥ दोहा ॥

अथवा स्थूलहि लिंग तजि,
बाहिर देखत जाय ।

गिरि समुद्र वन वाजि गज,
सौ मिथ्या किहिं भाय ॥ ३ ॥

टीकाः—अथवा कहिये और प्रकारतैं स्वप्नका ज्ञान औ ताके विषय पदार्थ सत्य हैं, मिथ्या नहीं । काहेतैं ? स्वप्नअवस्थामैं स्थूल-शरीरकूं त्यागिके लिंगशरीर बाहिर निकसिके साचे गिरिसमुद्रादिकनकूं देखै हैं, यातैं स्वप्न मिथ्या नहीं ॥

(अंक ३०५-३०६ गत प्रश्नके उत्तर
॥ ३०७-३२८ ॥)

॥ ३०७ ॥ जाग्रत्के पदार्थनकी स्वप्नमें
स्मृति नहीं ॥

॥ दोहा ॥

यह हस्ती आगै खरो,
ऐसो होवै ज्ञान ।
स्वप्नमाहि स्मृतिरूप सो,
कैसे होय सुजान ॥ ४ ॥

टीकाः—

१ पूर्वकालसंबंधी पदार्थका ज्ञान स्मृति

होवै है । जैसे पूर्व देखे हस्तीकी “सो हस्ती” ऐसी स्मृति होवै है । औ—

२ “यह हस्ती सम्मुख स्थित है” ऐसा ज्ञान स्मृति नहीं, किंतु प्रत्यक्ष कहिये है औ—

स्वप्नमें तो “यह हस्ती आगे स्थित है, यह पर्वत है, यह नदी है” ऐसा ज्ञान होवै है, यातैं जाग्रत्में देखे पदार्थनकी स्वप्नमें स्मृति नहीं । किंतु हस्तीआदिकनका प्रत्यक्ष ज्ञान होवै है ॥ और—

जो ऐसे कहैंः—“जाग्रत्में जानै पदार्थनका ही स्वप्नमें ज्ञान होवै है । अज्ञातपदार्थका ज्ञान नहीं होवै । यातैं जाग्रत्पदार्थनके ज्ञानके संस्कारनतैं स्वप्नके ज्ञानकी उत्पत्ति होवै है ॥ संस्कारजन्य ज्ञान स्मृति कहिये है । यातैं स्वप्नका ज्ञान स्मृतिरूप है” ।

सो शंका बनै नहीं । काहेतैं ? प्रत्यक्षज्ञान दो प्रकारका होवै हैः—१ एक अभिज्ञारूप प्रत्यक्ष होवै है । २ दूसरा प्रत्यभिज्ञारूप प्रत्यक्ष होवै है ।

१ केवलइंद्रियसंबंधतैं जो ज्ञान होवै सो अभिज्ञाप्रत्यक्ष कहिये है । जैसे नेत्रके संबंधतैं हस्तीका “यह हस्ती है” ऐसा ज्ञान अभिज्ञाप्रत्यक्ष है ॥ औ—

२ पूर्वज्ञानके संस्कारनतैं औ इंद्रियसंबंधतैं जो ज्ञान होवै सो प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष कहिये है । जैसे पूर्व देखे हस्तीका “सो हस्ती यह है ” ऐसा ज्ञान होवै सो प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष कहिये है ॥

तहां पूर्व हस्तीके ज्ञानके संस्कार, औ हस्तीसैं नेत्रका संबंध प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षका हेतु है,

॥ ३४३ ॥ प्रत्यक्षज्ञानकी सामग्रीसहित संस्कार-जन्यज्ञान, प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष कहिये है । जो ताकू संस्कारसहित इंद्रियसंबंधतैं जन्य कहैं तो सो लक्षण बाह्यप्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षमैं तौ घटेगा । परंतु आंतरप्रत्यभिज्ञा-

प्रत्यक्षमें ता लक्षणकी अव्याप्ति होवैगी । यातैं प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्षका प्रथम कहा जो लक्षण सोई निर्दोष है । बाह्य आंतर साधारण है ।

यातें “संस्कारजन्यज्ञान स्मृतिरूप ही होवै है” यह नियम नहीं। किंतु प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष बी संस्कारजन्य होवै है। परंतु इंद्रियसंबंध विना केवलसंस्कारजन्य ज्ञान होवै सो स्मृतिज्ञान कहिये है।

१ स्वप्नमें हस्तीआदिकनका ज्ञान केवल-संस्कारजन्य नहीं; किंतु निद्रारूप दोषजन्य है औ हस्तीआदिकनकी न्याईं स्वप्नमें कल्पित इंद्रिय बी हैं। यातें इंद्रियजन्य है।

यद्यपि स्वप्नके पदार्थ साक्षीभास्य हैं, इंद्रियजन्यज्ञानके विषय नहीं। तथापि अविवेकीकी दृष्टिमें स्वप्नका ज्ञान इंद्रियजन्य कहिये है ॥

इस रीतिसैं स्वप्नका ज्ञान जाग्रतके पदार्थ-नकी स्मृति नहीं ॥ औ—

२ निद्रासैं जागिके पुरुष ऐसै कहै है:—“मैं स्वप्नमें हस्तीआदिकनकूं देखता भया”। जो हस्तीआदिकनकी स्वप्नमें स्मृति होवै तो जागिके ऐसा कहा चाहिये “मैं स्वप्नमें हस्ती-आदिकनकूं स्मरण करता भया” ऐसै कोई नहीं कहता। यातें जाग्रतके पदार्थनकी स्वप्नमें स्मृति नहीं। औ—

३ “जाग्रतमें जो देखे सुने पदार्थ हैं तिनका ही स्वप्नमें ज्ञान होवै” यह नियम नहीं। किंतु जाग्रतमें अज्ञातपदार्थनका बी स्वप्नमें ज्ञान होवै है। कदाचित् स्वप्नमें ऐसै विलक्षणपदार्थ प्रतीत होवै हैं, जो सारे जन्मविषै कदी देखे-सुने

होवै नहीं, यातें तिनका ज्ञान स्मृति नहीं
४ यद्यपि “इस जन्मके पदार्थनके ज्ञान संस्कार ही स्मृतिके हेतु हैं” यह नियम नहीं किंतु अन्य जन्मके ज्ञानके संस्कारनतैं बी स्मृति होवै है। काहेतैं? अनुकूलज्ञानतैं प्रवृत्ति होवै है, अनुकूलज्ञान विना प्रवृत्ति होवै नहीं। यातें बालककी स्तनपानमें जो प्रथमप्रवृत्ति होवै है ताका हेतु बालककूं बी “स्तनपान मेरे अनुकूल है” ऐसा ज्ञान होवै है। तहां अन्यजन्मविषै जो स्तनपानमें अनुकूलता अनुभव करी है। ताके संस्कारनतैं बालककूं प्रथमअनुकूलताकी स्मृति होवै है। यातें जन्मांतरके ज्ञानसंस्कारनतैं बी स्मृति होवै है। तैसैं इस जन्मविषै अज्ञात-पदार्थनकी वा अन्यजन्मके ज्ञानके संस्कारनतैं स्वप्नविषै स्मृति संभवै है ॥

तथापि कोई पदार्थ स्वप्नमें ऐसै प्रतीत होवै हैं, जिनका जाग्रतमें किसी जन्मविषै ज्ञान संभवै नहीं। जैसे अपनै मस्तकछेदनकूं आप नेत्रनसैं स्वप्नमें देखै है। तहां अपना मस्तकछेदन नेत्रनसैं जाग्रतमें देखै नहीं। यातें जाग्रतपदार्थनके ज्ञानके संस्कारनतैं स्वप्नमें स्मृति नहीं।

५ ऐसैं स्वप्नकूं स्मृतिरूप खंडनमें अनेकयुक्ति ग्रंथकारोंने कही हैं, परंतु स्वप्नकूं स्मृति माननमें पूर्वउक्तदूषण अतिप्रबल हैं:—जो स्मृतिज्ञानका विषय सम्मुख प्रतीत होवै नहीं। औ स्वप्नके हस्तीआदिक सम्मुख प्रतीत स्वकालमें होवै हैं। यातें हस्तीआदिकनकी स्वप्नमें स्मृति नहीं।

॥ ३४४ ॥ इहां यह विशेष है:—

१ संस्कारजन्य ज्ञानकूं जो स्मृति कहैं तो प्रत्यभिज्ञाज्ञान बी संस्कारजन्य है, तामैं स्मृतिके लक्षणकी अतिव्याप्ति होवैगी। ताके निवारण-अर्थ स्मृतिके लक्षणमें मात्रपदका निवेश किया चाहिये।

२ जो संस्कारमात्रजन्य ज्ञानकूं स्मृति कहैं तो

संस्कारमात्ररूप सामग्रीकूं अनुभवनाशके अनंतर सदा विद्यमान होनैतैं सदा स्मृति हुई चाहिये। इस दोषके निवारणार्थ स्मृतिके लक्षणमें उद्धृतपदका बी निवेश किया चाहिये ॥

इस रीतिसैं “उद्धृतसंस्कारमात्रजन्यज्ञान” स्मृति है। यह स्मृतिका लक्षण निर्दोष है

॥३०८॥ स्वप्नमें लिंगशरीर बाहिर जायके जाग्रत्के पदार्थोंकू देखता नहीं ।

“लिंगशरीर बाहिर निकसिके साचे गिरिसमुद्रादिकनकू देखै है” याका—

उत्तर ॥ दोहा ॥

बाहिर लिंग जु नीकसै,

देह अमंगल होय ।

प्राणसहित सुंदर लसै,

यातें लिंगहि जोय ॥ ५ ॥

टीका:—जो स्थूलशरीरतें निकसिके लिंगशरीर बाहिर साचे गिरिसमुद्रादिकनकू देखै तौ लिंगशरीरके निकसनैतै जैसे मरण-अवस्थामें शरीर भयंकररूप प्रतीत होवै है, तैसें स्वप्नअवस्थाविषै बी लिंगके अभावतें स्थूलशरीर अमंगल कहिये भयंकर हुवा चाहिये । तैसें प्राणरहित मृतकसमान हुवा चाहिये । औ स्वप्नअवस्थामें ऐसा होवै नहीं, किंतु स्वप्नअवस्थामें स्थूलशरीर प्राणसहित होवै है । औ जाग्रत्की न्याई सुंदर कहिये मंगलरूप होवै है । यातें स्थूलशरीरके बाहिर लिंगशरीर स्वप्नावस्थामें निकसै नहीं । औ—

जो ऐसे कहैं:—स्वप्नअवस्थामें प्राण तौ जावै नहीं, किंतु अंतःकरण औ इंद्रिय बाहिर पर्वतादिकनमें जायके तिनकू देखै है; बाहिर नहीं जावै यातें स्थूलशरीर मरणअवस्थाके समान भयंकर होवै नहीं । औ प्राणका बाहिर जानैका कछु प्रयोजन बी नहीं । काहेंतें ? प्राणमें ज्ञानशक्ति नहीं । किंतु क्रियाशक्ति है । यातें बाहिरके पदार्थनके ज्ञानकी जिनमें सामर्थ्य है सोई जावै हैं । ज्ञानशक्ति अंतःकरण औ ज्ञानइंद्रियनमें है । प्राणकी न्याई कर्म-

इंद्रियनमें बी ज्ञानशक्ति नहीं । क्रियाशक्ति है । यातें प्राण औ कर्मइंद्रिय शरीरमें रहै है । यातें मरणनिमित्ततें दाहादिकनकी रिछा होवै है । औ बाहिर अंतःकरण ज्ञानइंद्रिय जावै हैं । साचे पर्वतादिकनकू देखिके प्राण औ कर्मइंद्रियनके समीप आवै हैं ।

सो बी बनै नहीं । काहेंतें ?

१ स्थूलसूक्ष्मसमाजमें सर्वका स्वामी प्राण है । प्राण विना शरीरकू देखिके क्षणमात्र बी रहनै नहीं देते; बाहिर ले जावै हैं, दाह करै हैं, स्पर्शतें स्नान करै हैं । यातें स्थूलशरीरका सार प्राण है, तैसें सूक्ष्मशरीरमें बी प्रधान प्राण हैं ।

प्राणइंद्रियादिक परस्पर श्रेष्ठताविवादकरिके प्रजापतिके समीप जायके कहा ‘ हे भगवन् ! हमारे विषै कौन श्रेष्ठ है?’ तब प्रजापतिनै कहा ‘तुम सारे स्थूलशरीरमें प्रवेश करिके एक एक निकसते जावो । जिसके निकसतें शरीर अमंगलरूप होइके गिरि पडै, सो तुमारेमै श्रेष्ठ है’ प्रजापतिके वचनतें नेत्रादिक इंद्रियनतें एकएक के अभावतें अंधादिरूप शरीरकी स्थिति देखी औ प्राणके निकसनैका उद्योग करतें ही शरीर गिरनै लगा । तब सर्वनै यह निश्चय किया । हमारा सर्वका स्वामी प्राण है ।

इस कारणतें जितनै शरीरमें प्राण रहै । उतनै रहै हैं । शरीरतें प्राणके निकसतें ही सारे निकस जावै हैं । यातें सूक्ष्मसमाजका राजाकी न्याई प्राण ही प्रधान है । ताकै निकसै विना अंतःकरण ज्ञानइंद्रिय बाहिर निकसै नहीं ।

२ किंवा अंतःकरण औ ज्ञानइंद्रिय भूतनके सत्त्वगुणके कार्य हैं । तिनमें ज्ञानशक्ति है । क्रियाशक्ति नहीं । प्राणमें क्रियाशक्ति है । ताके चलतें मरणसमय लिंगशरीर इस स्थूलकू

त्यागिके लोकांतरकूं जावै है। औ प्राणके ही बलतैं इन्द्रियद्वारा अंतःकरणकी वृत्ति बाहरि घटादिकनके समीप जावै है। औ प्राणके सहारे विना अंतःकरणादिकनका बाहरि गमन संभवै नहीं॥ इसी कारणतैं योगशास्त्रमें कहा हैः—“प्राणनिरोधके विना मनका निरोध होवै नहीं। प्राणके संचारतैं मनका संचार होवै है। प्राणनिरोधतैं मनका निरोध होवै है”। यातैं मनका निरोधरूप जो राजयोग ताकी जिसकूं इच्छा होवै, सो प्राणनिरोधरूप हठयोगका अनुष्ठान करै। यातैं बी प्राणके अधीन अंतःकरणका गमन। ताके निकसै विना अंतःकरण ज्ञानइन्द्रिय बाहरि निकसै नहीं। औ—

३ स्वप्नअवस्थामें स्थूलशरीर प्राणसमेत प्रतीत होवै है। यातैं “बाहरि जायके साचे पदार्थनकूं स्वप्नमें देखै है” यह संभवै नहीं ॥

४ किंवा कोई पुरुष अपने संबंधीसैं स्वप्नमें मिलिके जो व्यवहार करै तौ जागिके वह संबंधी मिलै। तब ऐसै नहीं कहता जो रात्रिकूं हम मिले थे औ अमुक व्यवहार किया था। औ पूर्वपक्षकी रीतिसैं तौ बाहरि निकसिके ता संबंधीसैं मिलिके व्यवहार साचा किया है। ता मिलनैका औ व्यवहारका ज्ञान संबंधीकूं चाहिये औ मिले। जब संबंधीनै कहा चाहिये औ सिद्धांतमें तौ संबंधी औ ताका मिलाप सब अंतर ही कल्पित है ॥

५ किंवा जो बाहरि जायके साचे पदार्थनकूं देखै तौ रात्रिमें सोया पुरुष हरिद्वारमें मध्याह्न

के सूर्यतैं तपे मँहल गंगातैं पूर्व औ नीलपर्वत गंगातैं पश्चिम देखै है। तहां रात्रिमें मध्याह्नका सूर्य नहीं। गंगातैं पूर्वदिशामें हरिद्वारपुरी नहीं औ गंगातैं पश्चिम नीलपर्वत नहीं। यातैं बी साचे पदार्थनका देखना स्वप्नमें असंभव है ॥ औ जाग्रतकी स्मृति अथवा ईश्वरकृत पर्वतादिकनका बाहरि निकसिके स्वप्नमें ज्ञान होवै है। इन दोनूं पक्षनका निराकार किया ॥

(सिद्धांतः-जाग्रतस्वप्नकी तुल्यता ॥ ३०९-३२८ ॥)

॥ ३०९ ॥ सारा त्रिपुटीसमाज स्वप्नमें उपजै है ॥

सिद्धांत कहै हैः—

॥ दोहा ॥

यातैं अंतर उपजै,

त्रिपुटी सकलसमाज ।

वेद कहत या अर्थकूं,

सब प्रमान सिरताज ॥ ६ ॥

टीकाः—जाग्रतके पदार्थनकी स्मृति औ बाहरि लिंगका निकसना तौ संभवै नहीं। तथापि जाग्रतकी न्याई ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय त्रिपुटी स्वप्नमें प्रतीत होवै है। यातैं कंठकी नाडीके अंतर ही सब कुछ उत्पन्न होवै है।

सबप्रमाणका सिरताज कहिये प्रधान जो वेद है तानै यह कहा है। उर्पनिषद्में यह

॥ ३४८ ॥ “न तत्र रथा न रथयोगा न पथानो भवत्यथ रथान् रथयोगान् पथः सृजते” अर्थः— “तहां (स्वप्नविषै) रथ नहीं हैं। अरु घोड़े नहीं हैं औ मार्ग नहीं है [किन्तु स्वप्नका अधिष्ठान साक्षी किंवा ब्रह्मचेतन है]। जाग्रतके अनंतर ही रथ घोड़े औ मार्गनकूं सृजता है” इस श्रुतिमें स्वप्नकालमें रथादि

॥ ३४६ ॥ “हे सौम्य (प्रियदर्शन) ! प्राण (रूप खमे विषै) है (पक्षीकी न्याई) वंघन जिसका ऐसा मन है” इस श्रुतिकारिके मन प्राणके अधीन है। यह स्पष्ट जानिये है ॥

॥ ३४७ ॥ इहा महल कहिये हरिद्वारपुरीमें स्थित मंदिर ॥

प्रसंग है—“जाग्रतके पदार्थ स्वप्नमें नहीं प्रतीत होवै हैं। किंतु रथ औ घोड़े तथा मार्ग तैसैं रथमें बैठनैवाले स्वप्नमें नवीन उत्पन्न होवै हैं यातैं पर्वत, समुद्र, नदी, वन, आम, पुरी, सूर्य, चंद्र जो कुछ स्वप्नमें दीवै हैं सो नवीन उपजै है ॥

जो स्वप्नमें पर्वतादिक नहीं होवैं तौ तिनका प्रत्यक्षज्ञान स्वप्नमें होवै है सो नहीं हुवा चाहिये। काहेंतैं ? विषयतैं इंद्रियका संबन्ध वा अंतःकरणकी वृत्तिका संबन्ध प्रत्यक्षज्ञानका हेतु है। यातैं पर्वतादिकविषय औ तिनके ज्ञानके साधन इंद्रिय तथा अंतःकरण, सारे अंतर उत्पन्न होवै हैं ॥

यद्यपि स्वप्नके पदार्थ शुक्तिरजतादिकनकी न्याईं साक्षीभास्य हैं। अंतःकरणइंद्रियनका स्वप्नके ज्ञानमें उपयोग नहीं। यातैं ज्ञेय जो पर्वतादिक है तिनकी ही उत्पत्ति स्वप्नमें माननी योग्य है। ज्ञाता, ज्ञान औ इंद्रियनकी उत्पत्ति माननी योग्य नहीं ॥

१ तथापि जैसे स्वप्नमें पर्वतादिक प्रतीत होवै है तैसे इंद्रिय अंतःकरणप्राणसहित स्थूल-शरीर वी स्वप्नमें प्रतीत होवै हैं, यातैं तिनकी वी उत्पत्ति माननी चाहिये।

२ किंवा स्वप्नके पदार्थनविषे नेत्रादिकनकी विषयताभान होवै है सो व्यावहारिक नेत्रादिकनकी विषयता तौ स्वप्नके प्रतिभासिक पदार्थनविषे बैन नहीं। काहेंतैं ? समसत्तावाले पदार्थ ही आपसमें साधकबाधक होवै हैं। यह पंचमस्तरंगमें प्रतिपादन करी है। यातैं व्यावहारिक नेत्रादिक शरीरमें हैं वी, तिनतैं स्वप्नके पदार्थनकी विषमसत्ता

होनैतैं। तिनके ज्ञानकी विषयता स्वप्नके पर्वतादिकनकूं बनै नहीं ॥

३ किंवा व्यावहारिक जो इंद्रिय हैं सो अपनै अपनै गोलकोंकूं त्यागिके कार्य करनैमें समर्थ होवैं नहीं। औ स्वप्नअवस्थामें हस्तपादवाकूके गोलक तौ निश्चल दूसरेकूं दीवै हैं औ हस्तमें द्रव्य ग्रहणकरिके पुकारता घावन करै है। यातैं स्वप्नमें इंद्रियनकी उत्पत्ति अवश्यमाननी चाहिये।

तैसे सुख, दुःख औ तिनका ज्ञान तथा सुखदुःखज्ञानका आश्रय प्रमाता स्वप्नमें प्रतीत होवै है औ विना हुये पदार्थकी प्रतीति होवै नहीं। यातैं सारा त्रिपुटीसमाज स्वप्नमें उत्पन्न होवै है ॥

अनिर्वचनीयख्यातिकी यह रीति है—जितनै भ्रमज्ञान हैं, तिनके विषय सारे अनिर्वचनीय उत्पन्न होवै हैं ॥ विषय विना कोई ज्ञान होवै नहीं। यह सिद्धांत है ॥

और शास्त्रनके मतमें तौ अन्यपदार्थका अन्यरूपतैं भान होवै सो भ्रम कहिये है। सिद्धांतमें तौ जैसा पदार्थ होवै तैसा ही ज्ञान होवै है। यातैं भ्रमस्थलमें वी विषयकी उत्पत्ति अवश्य होवै है। विषय विना ज्ञान होवै नहीं ॥

इस रीतिसैं स्वप्नमें त्रिपुटीकी प्रतीति हानेतैं सारा समाज उत्पन्न होवै है ॥ याकै विषे—

॥ ३१० ॥ स्वप्नके उत्पत्तिकी शंका करिके अन्तःकरण वा अविद्याके परिणाम औ चेतनके विवर्तन स्वप्नकी सिद्धि ॥ ३१०—३११ ॥ ऐसी शंका होवै है—स्वप्नके जो पदार्थ

तीनकारि उपलक्षित सारे जगतकी नवीनसृष्टि (उत्पत्ति) कही हे औ “सद्ये सृष्टिराह हि (उक्त-श्रुति-जाग्रत् औ सुषुप्तिकी सविषे सृष्टिकू कहे है)” यह उक्त श्रुतिरूप मूलवाला व्याख्यान है।

सो उक्तश्रुतिके अर्थ (स्वप्नसृष्टि) कू टढ करै है। यातैं स्वप्नविषे जाग्रतके पदार्थनकी सृष्टि किंवा लिगशरीरका बाहरि निर्गमन होयके तिसकारि साचे गिरिसमुद्रादिकनका दर्शन समवे नहीं ॥

प्रतीत होवें हैं, तिनकी उत्पत्ति अंगीकार होवै तौ जैसे स्वप्नदृष्टांतसे जाग्रत्के पदार्थ मिथ्या सिद्धांतमें कहे हैं, तैसे जाग्रत्के पदार्थनकी न्याई उत्पत्तिवाले होनेतें स्वप्नके पदार्थ ही सत्य हुये चाहिये। औ स्वप्नके मांहि पदार्थनकी उत्पत्ति नहीं मानै तब यह दोष नहीं। काहेतें जाग्रत्के पदार्थ तौ उत्पन्न हुये प्रतीत होवै हैं औ स्वप्नमें पदार्थ विना हुये प्रतीत होवै हैं। यातें स्वप्नमें विना हुये पदार्थनका ज्ञान भ्रमरूप होवै है। तिनकी उत्पत्ति माननी योग्य नहीं ॥ ता-

॥ ३११ ॥ शंकाका समाधान ॥

॥ दोहा ॥

साधन सामग्री विना,
उपजै झूठ सु होय।
बिन सामग्री उपजै,
यूं तिहि मिथ्या जोय ॥ ७ ॥

टीकाः-१ जिस वस्तुकी उत्पत्तिमें जितना देशकालादिसामग्री साधन कहिये कारण है, उतनी सामग्री विना उपजै सो मिथ्या कहिये है। औ स्वप्नके हस्तीआदिकनकी उत्पत्तिके योग्य देशकाल है नहीं। बहुत कालमें औ बहुत देश-में उपजै योग्य हस्तीआदिक क्षणमात्र कालमें सूक्ष्मकंठदेशमें उपजै हैं। यातें मिथ्या हैं।

२ यद्यपि स्वप्नअवस्थामें कालदेश बी अधिक प्रतीत होवै हैं तथापि अन्यपदार्थनकी न्याई स्वप्नमें अधिककाल औ अधिकदेश बी अनिर्वचनीय प्रातिभासिक उत्पन्न होवै हैं। काहेतें ? विषय विना प्रत्यक्षज्ञान होवै नहीं औ स्वप्नमें अधिकदेशकालका ज्ञान होवै है। व्यावहारिक देशकाल न्यून है यातें प्रातिभासिकउत्पन्न

होवै हैं। परंतु स्वप्नअवस्थामें उपजै जो प्रातिभासिक देशकाल हैं सो स्वप्नअवस्थाके हस्तीआदिकनके कारण नहीं। काहेतें? कारण होवै सो पहली उपजै है औ कार्य पीछे उपजै है ॥ स्वप्नके देशकाल औ हस्तीआदिक एक ही समयमें होवै हैं। यातें तिनका कार्यकारणभाव बनै नहीं ॥ औ व्यावहारिक देशकाल न्यून हैं। हस्तीआदिकनके योग्य नहीं। यातें देशकालरूप सामग्री विना उपजै हैं। यातें स्वप्नके पदार्थ मिथ्या हैं।

३ और बी मातासे आदि लेके हस्तीआदिकनकी सामग्री स्वप्नमें नहीं हैं। यद्यपि स्वप्नमें प्राणी पदार्थनके माता पिता बी प्रतीत होवै हैं। तथापि स्वप्नके माता पिता पुत्रकी उत्पत्तिके कारण नहीं। काहेतें ? माता पिता औ पुत्र एक क्षणमें साथ उपजै हैं। यातें तिनका कार्यकारणभाव नहीं ॥ जा निद्रासहित अविद्यासे स्वप्नके पदार्थ उपजै हैं सो अविद्या तिन पदार्थनविषै मातापना पितापना औ पुत्रपना उपजावै है ॥ इस रीतिसे स्वप्नके पदार्थनकी उत्पत्तिमें और कोई सामग्री नहीं, किंतु अविद्या ही निद्रारूप दोषसहित कारण है। जो दोषसहित अविद्यासे जन्य होवै सो शुक्तिरजतकी न्याई मिथ्या होवै है। यातें स्वप्नके पदार्थ सत्य नहीं। मिथ्या हैं ॥

तिनका उपादानकारण अंतःकरण है अथवा साक्षात् अविद्या ही तिनका उपादानकारण है ॥

१ पहले पक्षमें साक्षीचेतन स्वप्नका अधिष्ठान है। औ—

२ दूसरे पक्षमें ब्रह्मचेतन स्वप्नका अधिष्ठान है ॥

॥ ३४९ ॥ इहां यह कछु विशेष हैः—

१ स्थूलसूक्ष्मदेहद्वयअवच्छिन्न कूटस्थचेतनरूप पारमार्थिकजीव है। औ—

२ मायासे आवृत कूटस्थविषै कल्पित अंतःकरणमें चिदाभासरूप देहद्वयमें अमिमानका कर्त्ता व्यावहारिकजीव है। औ—

इस रीतिसँ अंतःकरणका अथवा अविद्याका परिणाम औ चेतनका विवर्त स्वप्न है ॥ याके विषे—

॥ ३१२ ॥ त्रिविधसत्तापक्षमें विलक्षण जाग्रत्स्वप्नकी दोसत्ताके मानैतँ अविलक्षणता ॥ ३१२—३१८ ॥

ऐसी शंका होवै हैः—दूसरे पक्षमें ब्रह्म-चेतन स्वप्नका अधिष्ठान कहा औ अविद्या उपादानकारण कही । तहां अधिष्ठानज्ञानसँ

कल्पितकी निवृत्ति होवै है । औ स्वप्नका अधिष्ठान ब्रह्म है । यातँ ब्रह्मज्ञान विना अज्ञानीकू जाग-रणमें स्वप्नकी निवृत्ति नहीं हुई चाहिये ।

॥ ३१३ ॥ अन्यशंकाः—जैसँ स्वप्नका अधिष्ठान ब्रह्म औ उपादानकरण अविद्या है । तैसँ वेदांतसिद्धांतमें जाग्रत्के व्यावहारिक पदार्थनका बी अधिष्ठान ब्रह्म है औ उपादान-कारण अविद्या है । यातँ—

१ जाग्रत्के पदार्थनकू व्यावहारिक कहै हैं । औ—

३ निद्रारूप मायासँ आवृत व्यावहारिक जीवरूप अधिष्ठानमें कल्पित प्रातिभासिकजीव है ॥ इस भेदतँ जीव त्रिविध है । तिसके वादी जे विद्यारण्यस्वामीआदिक हँ तिनूनै स्वप्नका अधिष्ठान व्यावहारिक जीव औ जगत् कहा है । तिनमै—

१ स्वप्नके जीव (द्रष्टा) का अधिष्ठान जाग्रत्का जीव (द्रष्टा) है । औ—

२ स्वप्नके जगत् (दृश्य) का अधिष्ठान जाग्रत् का जगत् (दृश्य) है । अरु—

३ स्वप्नअध्यासका उपादान व्यावहारिक जीव जगत्का आवरक निद्रारूप अवस्थाज्ञान (तूलाज्ञान) है ।

व्यावहारिक द्रष्टा औ दृश्य जब है ताकू सत्ता-स्फूर्ति दैनैरूप अधिष्ठानता समवै नहीं । यातँ १ अहंकारअवच्छिन्नचेतन २ वा अहंकारअनवच्छिन्न चेतन स्वप्नका अधिष्ठान है । यह दो मत समीचीन है । तिनमै—

१ प्रथममत मानै तौ अहंकारअवच्छिन्नका आच्छादक तूलाज्ञान ही स्वप्नका उपादान समवै है । जाग्रत्के वोवसँ ब्रह्मज्ञान विना ताकी निवृत्ति बी समवै है । औ—

२ अविद्यामै प्रतिबिबरूप जीवचेतन वा विवरूप ईश्वरचेतन विवरणकारकी रीतिसँ व्यापक होनैतँ अहंकारअनवच्छिन्नचेतन है ताकू स्वप्नका अधिष्ठान मानै तौ ताका आच्छादक मूलाज्ञान ही स्वप्नका

उपादान मानना होवै है । जाग्रत् वोवसँ ता स्वप्नकी बाधरूप निवृत्ति होवै नहीं । किंतु उपादानमें विलयरूप निवृत्ति होवै है । परतु अहंकारअनवच्छिन्न चेतनकू स्वप्नका अधिष्ठान मानै बी शरीरके अतरदेशस्थ चेतन ही अधिष्ठान समवै है । बाह्यदेशस्थ चेतन नहीं ॥ अविद्यामै प्रतिबिब जीवचेतन वा अविद्यामै विबमे ईश्वरचेतन दोनू अहंकारअनवच्छिन्न हँ औ व्यापक होनैतँ शरीरके अतर बी हँ ॥ अतरदेशस्थ चेतनमै ही जो स्वप्नकी अधिष्ठानता है । ताका अतःकरणकू अवच्छेदक मानै तौ अहंकारअवच्छिन्नकू अधिष्ठानता सिद्ध होवै है ॥ तिसी चेतनमै स्वप्नकी अधिष्ठानताका अन्तःकरणकू अवच्छेदक (व्यावर्तक) नहीं मानै तौ अहंकारअनवच्छिन्नकू अधिष्ठानता सिद्ध होवै है । अहंकारअनवच्छिन्न, अविद्याप्रतिबिब औ विब दोनू हे औ मतभेदसँ दोनूकू स्वप्नकी अधिष्ठानता है, तथापि अविद्यामै प्रतिबिबरूप जीवचेतनकू अधिष्ठानता कहना ही समीचीन है ॥

किंवा अविद्यामै प्रतिबिबकू कल्पित होनेतँ अधिष्ठानताकी अयोग्यता है । यातँ अन्तःकरणउपहित वा अविद्याउपहित साक्षीचेतन ही स्वप्नका अधिष्ठान मानना उचित है । ये सर्व त्रिसत्तावादिनकी रीतियां हँ ॥ औ—

दृष्टिसृष्टिवादकी रीतिसँ सर्व अनात्मपदार्थनकी एक (प्रातिभासिक) सत्ताके होनैतँ जाग्रत्स्वप्न दोनूकू ब्रह्मचेतन ही अधिष्ठान मान्या है ॥

स्वप्नकूं प्रातिभासिक कहै हैं ।

ऐसा भेद नहीं हुवा चाहिये । काहेतै? दोनूंका अधिष्ठान ब्रह्म है औ उपादानकारण अविद्या है । यातैं—

१ जाग्रत् स्वप्न दोनूं व्यावहारिक हुये चाहिये ।

२ अथवा दोनूं प्रातिभासिक हुये चाहिये

॥ ३१४ ॥ सो दोनूं शंका बनै नहीं। काहेतै ?

प्रथमशंकाका समाधान यह है:- निवृत्ति दो प्रकारकी होवै है यह पूर्व ख्याति-निरूपणमें कही है ॥

१ कारणसहित कार्यका विनाशरूप अत्यंत निवृत्ति तौ स्वप्नकी जाग्रत्में ब्रह्मज्ञान विना बनै नहीं ।

२ परंतु दंडके प्रहारतैं जैसे धटका मृत्तिका-में लय होवै है । तैसे स्वप्नकी हेतु जो निद्रा-दोष ताके नाशतैं वा स्वप्नकी विरोधी जाग्रत् की उत्पत्तितैं अविद्यामें लयरूप निवृत्ति स्वप्नकी ब्रह्मज्ञान विना संभवै है ।

॥ ३१५ ॥ और जो शंका करी:-“जाग्रत् स्वप्न दोनूं समान हुये चाहिये” सो बनै नहीं। काहेतै ?

१ जाग्रत्के देहादिक पदार्थनकी उत्पत्तिमें तौ अन्यदोषरहित केवल अनादि अविद्या ही उपादानकारण है । औ-

२ स्वप्नके पदार्थनमें तौ सादिनिद्रादोष बी अविद्याका सहायक है ।

१ यातैं अन्यदोषरहित केवल अविद्याजन्य व्यावहारिक कहिये है । औ-

२ सादिदोषसहित अविद्याजन्य प्राति-भासिक कहिये है ।

१ स्वप्नके पदार्थ निद्रादोषसहित अविद्या जन्य होनैतैं प्रातिभासिक हैं । औ-

२ जाग्रत्के पदार्थ अन्यदोषरहित अविद्या-जन्य होनैतैं व्यावहारिक कहिये है ।

इस रीतिसैं स्वप्नके पदार्थनमें जाग्रत्पदार्थ-नतैं विलक्षणता है । परंतु यह संपूर्ण तीन प्रकार की सत्ता मानिके स्थूलदृष्टिसैं कही है ।

विचारदृष्टिसैं तौ-

१ तीनि प्रकारकी सत्ता बनै नहीं । औ-

२ जाग्रत्स्वप्नकी परस्परविलक्षणता बी बनै नहीं ।

॥ ३१६ ॥ यद्यपि वेदांतपरिभाषादिक ग्रंथनमें पूर्वप्रकारतैं व्यावहारिक औ प्राति-भासिकपदार्थनका भेद कह्या है । यातैं तीनि सत्ता मानी हैं ।

तैसे विचारण्यस्वामीनै बी तीनि सत्ता मानी हैं । काहेतै ? यह प्रसंग तिन्होनै लिखा है:-दो प्रकारके देहादिक पदार्थ हैं:-

१(१) एक तौ ईश्वररचित हैं । सो बाह्य हैं । औ-

(२) दूसरे जीवके संकल्परचित हैं । सो मनोमय कहिये हैं । औ अंतर हैं ॥

तिन दोनूंमें-

२(१) जीवसंकल्पतैं रचित अंतरमनोमय साक्षीभास्य हैं । औ-

(२) ईश्वररचित बाह्य हैं, सो प्रमाता-प्रमाणके विषय हैं ॥ औ-

३(१) अंतरमनोमय देहादिक ही जीवकूं सुखदुःखके हेतु हैं । औ-

(२) बाह्य जो ईश्वररचित हैं, सो सुख-दुःखके हेतु नहीं ।

४(१) यातैं अंतरमनोमयपदार्थनकी निवृत्ति मुमुक्षुकं अपेक्षित है ॥ औ-

(२) बाह्यप्रपंच सुखदुःखका हेतु नहीं ।

यातैं ताकी निवृत्ति-अपेक्षित नहीं ॥

जैसैं दो पुरुषनके दो पुत्र विदेशमें गये होवैं तिनमें एकका पुत्र मरि जावै । एकका जीवता होवै । सो जीवता पुत्र बडी विभूतिकूं प्राप्त होयके किसी पुरुषद्वारा अपने पिताकूं अपनी विभूति-प्राप्तिका औ द्वितीयके मरणका समाचार भेजै । तहां समाचार सुनावनैवाला दुष्ट होवै । यातैं—

१ जीवते पुत्रके पिताकूं कहै—तेरा पुत्र मरिगया । औ—

२ मरे पुत्रके पिताकूं कहै—तेरा पुत्र शरीर-तैं नीरोग है । बडी विभूतिकूं प्राप्त हुवा है । थोड़े कालमें हस्तीआरूढ बड़े समाजतैं आवैगा ॥

ता वंचकवचनकूं सुनिके—

१ जीवते पुत्रका पिता रोवै है । बड़े दुःखको अनुभव करै है । औ—

२ मरे पुत्रका पिता बड़े हर्षकूं प्राप्त होवै है । इस रीतिसै देशांतरविषै—

१ (१) ईश्वररचित पुत्र जीवै है तौ बी मनोमयपुत्र मरि गया । यातैं दुःख होवै है ॥

(१) ईश्वररचित जीवतेका सुख होवै नहीं ।

२ (१) तैसैं दूसरेका ईश्वररचित पुत्र मरि गया है । ताका दुःख होवै नहीं ।

(२) मनोमय जीवै है । ताका सुख होवै है ॥ यातैं—

१ जीवसृष्टि ही सुखदुःखकी हेतु है ।

२ ईश्वरसृष्टि सुखदुःखकी हेतु नहीं ॥

इस रीतिसैं विद्यारण्यस्वामीनै जीवसृष्टि औ ईश्वरसृष्टि दो प्रकारकी कही है ॥ तहां—

जीवसृष्टि प्रातिभासिक है । औ—

२ ईश्वरसृष्टि व्यावहारिक है ॥

ऐसैं और ग्रंथकारोनै बी सत्ता तीनि प्रकारकी कही है ॥

१ चेतनकी परमार्थसत्ता है । औ—

चेतनसैं भिन्न जडपदार्थनकी दो प्रकारकी सत्ता है ॥ एक व्यावहारिकसत्ता औ दूसरी प्रातिभासिकसत्ता है ॥

२ सृष्टिके आदिकालमें ईश्वरसंकल्पतैं उपजे जो केवलअविद्याके कार्य पंचभूत औ तिनके कार्यकी व्यावहारिकसत्ता है ।

३ दोषसहित अविद्याके कार्य स्वप्नशक्ति रजतादिकनकी प्रातिभासिकसत्ता है ॥

इस रीतिसैं

१ जाग्रत्पदार्थनकी व्यावहारिकसत्ता । औ—

२ स्वप्नकी प्रातिभासिकसत्ता कही है ।

॥ ३१७ ॥ तैथापि अनात्मपदार्थनकी सर्वकी प्रातिभासिक ही सत्ता है । यातैं दो प्रकारकी ही सत्ता है ॥

१ चेतनकी परमार्थसत्ता है । औ—

२ चेतनसैं भिन्न सकलअनात्माकी प्रातिभासिक ही सत्ता है ।

जाग्रत्स्वप्नके पदार्थनकी किंचित्मात्र बी विलक्षणता सिद्ध होवै नहीं । या उत्तमसिद्धांतकूं प्रतिपादन करै हैं—

॥ चौपाई ॥

बिन सामग्री उपजत यातैं,
स्वप्नसृष्टि सब मिथ्या तातैं ।

देशकालको लेस न जायैं,

सर्वजगत उपजत है तामैं ॥ ८ ॥

स्वप्नसमान झूठ जग जानहु,
लेस सत्य ताकूं मति मानहु ।
जाग्रतमांहि स्वप्न नहिं जैसें,
स्वप्नमांहि जाग्रत नहिं तैसें ॥ ९ ॥

टीकाः—देशकालसामग्री विना स्वप्नके हस्तीपर्वतादिक उपजै हैं। यातैं मिथ्या कहिये हैं ॥ तैसें आकाशादिप्रपंचकी सृष्टि ब्रह्मतै होवै है, ता ब्रह्मविषै देशकालका लेश बी नहीं है ॥ स्वप्नविषै हस्तीपर्वतादिकनके योग्य तौ देशकाल नहीं है। तथापि अल्पदेशकाल हैं। तैसें आकाशादिकनकी सृष्टिमें अल्पदेशकाल बी नहीं

॥ ३१२ ॥ इहा यह रहस्य हैः—जैसें कोई दो बलिष्ठपुरुष शून्यबनमै अपनी अपनी बलिष्ठताका विवादकारिके स्वस्वबलकी परीक्षार्थ “जो अन्यकूं मारे सो बलिष्ठ” ऐसी प्रतिज्ञा करिके उभयफलयुक्त-शक्ति (शस्त्रविशेष) कूं बीचमै धरिके तिसके एक-एक फलकूं हृदय देशमै लगायके परस्परके सम्मुख बलके करनैकारिके दोनू मृत्युकु पावै। तैसें ब्रह्मरूप शून्यबनमै जाग्रतप्रपंच औ स्वप्नप्रपंचरूप दो बली पुरुष हैं। तिनका परस्परविषै परस्परके दृष्टांतसै परस्परका प्रहार होवै है। सो दिखावै हैः—

१ देशकालादि सामग्रीसै विना उपजै सो झूठ होवै है। जैसें देशरूप सामग्रीके पूर्ण होते बी कालरूप सामग्रीकी न्यूनतासै उपजे पांखका परेवा, ठीकरीकी अशरफी, चमड़ेका सर्प, इत्यादिक ऐद्रजालिक- (बाजीगररचित) पदार्थ मिथ्या कहिये हैं ॥

तैसें हितानामक कठकी नाडीरूप अल्पदेश औ अल्पकालविषै उपज्या स्वप्नप्रपंच मिथ्या है। ताके दृष्टांतसै (तिसके सदृश होनैतै) जाग्रतप्रपंच मिथ्या है ॥ ऐसै स्वप्नके दृष्टांतसै जाग्रतका प्रहार है ॥

२ तैसें ही देशकालरूप सामग्रीके लेशतै रहित ब्रह्मविषै जाग्रतप्रपंच प्रतीत होवै है। यातै सो असत् है। काहेतै ? प्रतीयमान देश काल तौ जाग्रतप्रपंचके अन्तर्गत हैं। तिनतै भिन्न देश काल प्रपंचके कारण

हैं। काहेतै ? देशकालरहित परमात्मासै आकाशादिकनकी सृष्टि कही है ॥ इस कारणतै—

१ तैत्तिरीयश्रुतिमें आकाशादिकनकी क्रमतै सृष्टि कही है। देशकालकी सृष्टि नहीं कही ॥ औ—

२ सूत्रकार भाष्यकारनै बी देशकालकी सृष्टि नहीं कही ॥

सृष्टि नाम उत्पत्तिका है ॥

तहां तैत्तिरीयश्रुतिका औ सूत्रकारभाष्यकारका यही अभिप्राय हैः—आकाशादिक प्रपंचकी उत्पत्ति देशकालसामग्री विना होवै है। यातैं आकाशादिक स्वप्नकी न्याई मिथ्या हैं ॥

कहै। ताकूं पूछ्या चाहियेः—(१) वे देशकाल ब्रह्मसै अभिन्न हैं। (२) वा भिन्न हैं ?

(१) अभिन्न कहै तौ ब्रह्मसै भिन्न देशकालके अभावतै देशकालरहित ब्रह्मविषै प्रपंचकी प्रतीति सिद्ध भई ॥ औ—

(२) जो ब्रह्मसै भिन्न देशकाल कहै तौ (१) वे सत्य है। (२) किंवा मिथ्या है ?

[१] सत्य कहै तौ अद्वैतश्रुतिसै विरोध होवैगा। औ—

[२] मिथ्या कहै तौ तिनकूं बी प्रपंचकी न्याई कार्य होनैतै तिनके कारण बी कोई देशकाल कहे चाहिये ॥

(क) जो आपके कारण आप ही हे तौ आत्माश्रय होवैगा। औ—

(ख) जो प्रथमदेशकालके कारण द्वितीय औ द्वितीयके प्रथम कहै तौ परस्परकी उत्पत्तिविषै परस्परकी अपेक्षाके होनैतै अन्योन्याश्रय होवैगा। औ—

(ग) जो द्वितीयके तृतीय, फेर तृतीयके प्रथम-देशकाल कारण कहै तौ चक्रकी न्याई भ्रमणरूप चक्रिका होवैगी।

(घ) जो तृतीयदेशकालके कारण चतुर्थ औ चतुर्थके कारण पंचम कहै तौ अनन्तदेश-

॥ ३१८ ॥ यद्यपि मधुसूदनस्वामीनै देश-काल साक्षात् आविद्याके कार्य कहे हैं। यातै माया-विशिष्ट परमात्मसँ पहली मायाके परिणाम देशकाल होवै हैं। तिसँ अनन्तर आकाशादिकनकी उत्पत्ति होवै हैं । यातै योग्यदशकालतँ आकाशादिक प्रपंचकी उत्पत्ति संभवै है ॥

तथापि मधुसूदनस्वामीका यह अभिप्राय नहीं—जो देशकाल प्रथम होवै हैं औ आकाशादिक उत्तर होवै हैं । कहतै ?

१ अतीतकालमें होवै सो प्रथम औ पूर्व कहिये है ॥

२ भविष्यकालमें होवै सो उत्तर कहिये है । जाकू पाछे कहै है ॥

आकाशादिकनकी उत्पत्तितँ प्रथम देशकाल उपजै हैं । या कहनतँ आकाशादिकनकी उत्पत्ति कालतँ पूर्वकालउपहित परमात्मा देशकालका अधिष्ठान है । यह सिद्ध होवैगा यातँ देशकालकी उत्पत्तिमें पूर्वकालकी अपेक्षा होवैगी । औ—

कालकी धारारूप अनवस्था होवैगी ।

यातै ब्रह्मविषै कोई बी देशकाल सिद्ध होवै नहीं ॥ इस रीतिसँ देशकालरहित ब्रह्मतँ जाग्रत्जगत्की उत्पत्ति प्रतीत होवै है । यातै जाग्रत्प्रपंच असत् (बुच्छ) है ॥

किंवा जाग्रत्कालमें स्वप्नपदार्थनकी स्मृति होवै है औ स्वप्नमें ब्रह्मकारके जाग्रत्के पदार्थनकी स्मृति होवै नहीं । यातँ बी जाग्रत्प्रपंच असत् है । ताके दृष्टांतसँ (तिसके सदृश होनकारि) स्वप्नप्रपंच बी असत् (बच्चापुत्रके समान) है । औ जब जाग्रत्का अभाव है । तब ताके अन्तर्गत समाधिअवस्थाका बी चेतनमें अभाव है । औ जब जाग्रत्स्वप्नका अभाव है तब दोनू अवस्थाविषै वर्तमान बुद्धिके अभावतँ ताका विलयरूप सुषुप्ति औ सुषुप्तिके अन्तर्गत मरण मूर्च्छाका बी अभाव है ।

इस रीतिसँ ब्रह्मविषै सारे प्रपंचकी असिद्धितँ अजातवाद सिद्ध होवै है ।

कालकी उत्पत्ति विना पूर्वकाल असिद्ध है । यातँ आकाशादिकनतँ पूर्वकालमें देशकालादिक होवै हैं । यह कहना बने नहीं । किंतु

मधुसूदनस्वामीका यह अभिप्राय है—

१ जैसँ भूतभौतिकप्रपंच प्रतीत होवै है । औ— तैसँ देशकाल बी प्रतीत होवै है । औ—

(१) आत्मसँ भिन्न कोई नित्य है नहीं ।

यातँ देशकाल नित्य नहीं। औ—

(२) विना दुयेकी प्रतीति होवै नहीं । यातँ आकाशादिकनकी न्याई देशकालकी बी उत्पत्ति होवै है ॥

सो देशकालमायाके परिणाम हैं औ चेतनके विवर्त हैं । जो विवर्त होवै सो किसीका कारण होवै नहीं । यातँ आकाशादिक प्रपंचकी उत्पत्तिमें देशकालकू कारणता बने नहीं ॥

२ किंवा कारण प्रथम होवै है, कार्य उत्तर होवै है ॥ आकाशादिक प्रपंचतँ देशकाल प्रथम होवै है । यह कहना बने नहीं । यह वार्ता

॥ ३१३ ॥ देशकालकी उत्पत्तिमें पूर्वकाल (भूतकाल) कू कारण मानै तौ ता (पूर्वकाल) की उत्पत्तिसँ किसी कालकू कारण मान्या चाहिये ।

१ जो सो आपकी उत्पत्तिमें आप ही कारण है तो आत्माश्रय होवैगा । औ—

२ ताका अन्य पूर्वकाल औ अन्यका आप कारण कहै तौ अन्योन्याश्रय होवैगा ।

३ जो द्वितीय पूर्वकालका कारण तृतीय पूर्वकाल औ तृतीयपूर्वकालका कारण प्रथमपूर्वकाल कहै तौ चक्रिका होवैगी ॥

४ जो तृतीयपूर्वकालका कारण चतुर्थपूर्वकाल औ चतुर्थका कारण पंचमपूर्वकाल कहै ! तौ अनवस्था होवैगी ॥

इस रीतिसँ दोषसमूहके सद्भावतँ देशकालकी उत्पत्तिमें पूर्वकालकू कारण मानना अयुक्त है ॥

नेहै ही कहि आये हैं । यातै बी देशकालकूं आकाशादिक प्रपंचकी कारणता बनै नही । किंतु स्वप्नके पितापुत्रकी न्याई देशकालसहित आकाशादिक प्रपंच मायाविशिष्ट प्रमात्मातै उत्पन्न होवै हैं ॥ औ—

कोई पदार्थ किसी देशमें किसी कालमें उपजै है, अन्यदेशमें अन्यकालमें नहीं उपजै है । इस रीतिसँ सारे पदार्थ प्रलयकालमें नहीं उपजै हैं । सृष्टिकालमें उपजै है । यातै देशकालकूं कारणता प्रतीत बी होवै है तौ बी जा मायातै देशकालसहित प्रपंचकी उत्पत्ति होवै है । ता मायातै ही देशकालमें कारणता औ अन्यप्रपंचमें कार्यता प्रतीत होवै है ।

आकाशादिप्रपंचके देश काल कारण नहीं । याकै विषै

॥ ३१९ ॥ ब्रह्मकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवै है इत्यादिस्थलमें अन्यथाख्यातिका अंगीकार

॥ ३१९-३२१ ॥

ऐसी शंका होवै है:-[पूर्वपक्षी] विना हुये पदार्थनकी तौ प्रतीति होवै नहीं । औ सिद्धांतमें अंगीकार नहीं । जो विना हुयेकी प्रतीति मानै ! तौ—

१ असत्ख्यातिका अंगीकार होवैगा ॥ औ-

२ विना हुये वंध्यापुत्र शशश्रृंगादिकनकी प्रतीति हुई चाहिये ।

यातै विना हुयेकी प्रतीति होवै नही ॥

यातै देशकालतै कारणता नहीं होवै तौ देशकालतै सर्वपदार्थनकी कारणता मायाके बलतै बी प्रतीत नही हुई चाहिये । औ कारणता देशकालमें प्रतीत होवै है । यातै देश काल सर्व-प्रपंचके कारण हैं । औ—

जो सिद्धांती ऐसै कहै:-सर्वप्रपंचका

कारण ब्रह्म है । ब्रह्मकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवै है । औ देशकालमें कारणता नहीं ॥ सो बी बनै नहीं । काहेतै—

१ जैसे देशकालका अधिष्ठान ब्रह्म है तैसेँ सर्वप्रपंचका अधिष्ठान ब्रह्म है । देशकालमें ही ब्रह्मकी कारणता प्रतीत होवै । अन्यमें नहीं । या कहनैमें कोई हेतु नहीं । यातै अधिष्ठानब्रह्मकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवै तौ ब्रह्म सर्वप्रपंचका अधिष्ठान है । यातै सर्वप्रपंचमें कारणता प्रतीत हुई चाहिये । किसीमें कारणता औ किसीमें कार्यता ऐसा भेद नहीं चाहिये ।

२ किंवा देशकालमें कारणता नहीं है औ ब्रह्ममें कारणता है । सो ब्रह्मकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवै है । या कहनैतै अन्यथाख्यातिका अंगीकार होवैगा । काहेतै ? अन्य-वस्तुकी अन्यरूपतै प्रतीतिकूं अन्यथाख्याति कहै है । देश काल कारण नहीं । यातै कारणतै अन्य अकारण है ॥ तिनकी अन्यरूपतै कहिये कारणरूपतै प्रतीति माननैमें अन्यथाख्यातिका अंगीकार होवैगा । औ सिद्धांतमें अन्यथाख्याति अंगीकार नहीं ।

जो या स्थानमें अन्यथाख्याति मानै तौ शक्तिमें अनिर्वचनीय रूपकी उत्पत्ति सिद्धांतमें मानी है सो निष्फल होवैगी । काहेतै ? अन्यथाख्यातमें दो मत हैं:—

(१) एक तौ अन्यदेशमें स्थित पदार्थकी अन्यदेशमें प्रतीति अन्यथाख्याति है । जैसे कांताकरमें स्थित रजतकी सम्मुख शक्तिदेशमें प्रतीति अन्यथाख्याति है ।

(२) अथवा अन्यपदार्थनकी अन्यरूपतै प्रतीति अन्यथाख्याति है । जैसे शक्तिकी ही रजतरूपतै प्रतीति अन्यथाख्याति कहिये है ॥

ऐसैं सारे भ्रमस्थलमें अन्यथाख्यातिसें निर्वाह संभवै है । अनिर्वचनीय रजतादिकनकी उत्पत्तिकथन असंगत होवैगा ॥ औ—

जो सिद्धांती ऐसैं कहै:-विषयके समानाकार ज्ञान होवै है । अन्यवस्तुका अन्यरूपतैं ज्ञान संभवै नही । यातैं रजताकार ज्ञानका विषय बी अनिर्वचनीय रजत उत्पन्न होवै है । या अद्वैतसिद्धांतमें कारणतैं अन्य जो देशकाल, तिनविषै ब्रह्मकी कारणताका ज्ञान संभवै नहीं । यातैं देशकालमें कारणता जो प्रतीत होवै है ताका बिनाहुयेका अथवा ब्रह्ममें स्थितका भान संभवै नहीं । किंतु देशकालमें ही कारणता है । ताका भान होवै है ॥

इस रीतिसें “आकाशादिक प्रपंचके कारण देश काल नहीं” । यह कथन असंगत है ॥

॥ ३२० ॥ [सिद्धांती:-] सो शंका बने नहीं । काहेतैं ? ब्रह्मकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवै है ।

जैसैं जैषांपुष्पसंबंधी स्फटिकमें पुष्पकी रक्तता प्रतीत होवै है । अधिष्ठानकी सत्यता स्वप्नकालमें मिथ्याहस्तीपर्वतादिकनमें प्रतीत होवै है । तहां स्फटिकमें अनिर्वचनीय रक्तताकी उत्पत्तिका अंगीकार नहीं । किंतु पुष्पकी रक्तता स्फटिकमें प्रतीत होवै है, यातैं श्वेतस्फटिककी रक्तरूपतैं प्रतीति होनैतैं रक्तताके ज्ञानमें अन्यथाख्याति ही मानी है ॥

तैसैं स्वप्नमें मिथ्यापदार्थनविषै सत्यता प्रतीत होवै । तहां अनिर्वचनीयसत्यता तिन पदार्थनविषै उत्पन्न होवै । यह कथन तौ “सत्य । मिथ्या है” । इस [व्याघातदोषवाले] वचनकी न्याईं संभवै नही औ बिना हुयेकी प्रतीति होवै नही । किंतु स्वप्नके अधिष्ठानचेतनकी सत्यता

॥ ३९४ ॥ जावकके पुष्प । जाहीकू किसी देशमें जावलीके, किवा जासदके पुष्प बी कहते हें

मिथ्यापदार्थनमें प्रतीत होवै है । यातैं मिथ्यापदार्थनकी सत्यरूपतैं प्रतीति होनैतैं सत्यताके ज्ञानमें अन्यथाख्याति ही मानी है । तैसैं अधिष्ठानब्रह्मकी कारणता देशकालमें अन्यथाख्यातिसें प्रतीत होवै है । और—

॥ ३२१ ॥ जो ऐसैं कहै:-इतनै स्थानमें अन्यथाख्याति मानै तौ सारं भ्रममें अन्यथाख्याति ही माननी चाहिये ॥

सो शंका बने नहीं । काहेतैं ? शुक्ति-रजतादिकनमें अन्यथाख्याति माननैमें यह दोष कहा है:-विषयतैं विलक्षण ज्ञान बने नही ॥ औ-

जहां स्फटिकमें रक्तताका ज्ञान होवै, तहां रक्तपुष्पका स्फटिकतैं संबंध है । यातैं स्फटिकसंबंधी पुष्पकी रक्तता स्फटिकमें प्रतीत होवै है । काहेतैं ? अंतःकरणकी वृत्ति जब रक्तपुष्पाकार होवै, ताही वृत्तिका विषय रक्तपुष्पसंबंधी स्फटिक है यातैं पुष्पकी रक्तता स्फटिकमें प्रतीत होवै है ॥ औ [तैसैं] शुक्तिका तौ रजतरूपतैं ज्ञान संभवै नहीं । काहेतैं ? शुक्तिदेशमें अनिर्वचनीय तथा व्यावहारिकरजत तौ अन्यमतमें है नहीं । किंतु शुक्ति है । ता शुक्तिके संबंधसें शुक्तिके समानाकार ही अंतःकरणकी वृत्ति होवैगी । रजताकार अंतःकरणकी वृत्ति होवै नही । यातैं अविद्याका परिणाम । चेतनका विवर्त अनिर्वचनीयरजत औ ताका ज्ञान । दोनूं उत्पन्न होवै हैं । औ—

स्फटिकमें रक्तता प्रतीत होवै । तहां वृत्तिका संबंध स्फटिक औ रक्तपुष्प दोनूंसें होवै है । रक्तपुष्पके संबंधतैं रक्ताकारवृत्ति होवै है । ता वृत्तिका स्फटिकतैं बी संबंध है औ स्फटिकमें रक्तताकी छाया है । यातैं पुष्पका धर्म रक्तता स्फटिकमें ताही वृत्तिका विषय है ॥

यह पुष्प लालरगवाला होवै है ।

इस रीतिसँ

१ जहाँ दो पदार्थनका संबंध है तहाँ एकके धर्मकी दूसरेमें प्रतीति संभवै है। तहाँ अन्यथाख्याति ही संभवै है ॥

२ जहाँ दोनू पदार्थनका संबंध नहीं, तहाँ अन्यथाख्याति नहीं; किंतु अनिर्वचनीयख्याति है।

जैसेँ पुष्पसंबंधी स्फटिकमें पुष्पकी रक्तता प्रतीत होवै है तैसेँ स्वप्नके हस्तीपर्वतादिकनका बी अधिष्ठानचेतनतै संबंध है। याँ चेतनका धर्म सत्यता बी चेतनसंबंधी हस्तीपर्वतादिकनमें प्रतीत होवै है। सो अन्यथाख्याति है ॥ तैसेँ अधिष्ठानचेतनका धर्म कारणता अधिष्ठानचेतनसंबंधी देशकालमें प्रतीत होवै है ॥

॥ ३२२ ॥ जाग्रत्प्रपंच सामग्री विना होवै है। याँ स्वप्नसमान मिथ्या है।

और जो पूर्व शंका करी:—“अधिष्ठानचेतनका संबंध सर्वप्रपंचतै है। जो संबंधीका धर्म अन्यथाख्यातिसँ अन्यमें प्रतीत होवै तौ चेतनकी कारणता सर्वप्रपंचमें प्रतीत हुई चाहिये”।

सो शंका बनै नहीं। काहेतै ?

१ जैसेँ स्वप्नमें दो शरीर उत्पन्न होवै हैं।

(१) एकशरीर पितारूप प्रतीत होवै है। औ

(२) दूसरा शरीर पुत्ररूप प्रतीत होवै है ॥

तहाँ दोनू शरीरनका स्वप्नके अधिष्ठानचेतनतै संबंध बी है। तथापि पिताशरीरमें अधिष्ठानचेतनकी कारणता प्रतीत होवै है औ पुत्रशरीरमें कारणता प्रतीत होवै नहीं। किंतु पिताजन्य पुत्र है। इस रीतिसँ पुत्रशरीरमें कार्यता प्रतीत होवै है ॥ इस रीतिसँ यद्यपि अधिष्ठानचेतनसँ संबंध तौ सर्वका है। तथापि देशकालमें चेतनधर्म कारणताकी प्रतीति होवै है। औरनमें कार्यताकी प्रतीति होवै है ॥

२ अथवा अधिष्ठानचेतन असंग है सो किसीका परमार्थतै कारण नहीं। मायामें आभास यद्यपि कारण है, तथापि आभासका स्वरूप मिथ्या होवै है ॥ जो आप ही मिथ्या होवै सो दूसरेका कारण बनै नहीं। याँ परमात्माविषै प्रपंचकी कारणता होवै तौ ताकी देशकालमें भ्रमतै प्रतीति संभवै। सो परमात्माविषै कारणता है नहीं। परमात्मा कारणतादिक धर्मरहित असंग है, ताकी कारणता देशकालमें प्रतीत होवै है, यह कहना संभवै नहीं। किंतु मायाकृत अनिर्वचनीयदेशकाल अनिर्वचनीय कारणतावाले होवै हैं ॥ औ—

परमार्थसँ देशकाल कारण नहीं। जैसेँ पुत्रहीन पुरुष स्वप्नमें पुत्र पौत्र दोनूवाकूँ देखै। तहाँ पुत्रपौत्रशरीर अनिर्वचनीय होवै है। औ पुत्रशरीरमें पौत्रशरीरकी अनिर्वचनीयकारणता होवै है ॥ तहाँ परमार्थसँ पुत्रशरीर औ पौत्रशरीरका परस्परकार्यकारणभाव नहीं होवै है। तैसेँ अनिर्वचनीयकारण देशकाल प्रतीत होवै है। परमार्थसँ देशकाल औ आकाशादिक प्रपंचका कार्यकारणभाव है नहीं ॥

इस रीतिसँ देशकालसामग्री विना जाग्रत्प्रपंचकी उत्पत्ति होवै है। याँ स्वप्नकी न्याँ जाग्रत् बी मिथ्या है ॥ और—

जैसेँ स्वप्नके स्त्रीपुत्रादिक स्वप्नमें ही सुखदुःखके हेतु हैं। जाग्रत्में तिनका अभाव है। तैसेँ जाग्रत्के पदार्थनका स्वप्नमें अभाव होवै है। दोनू सम हैं ॥ और—

॥ ३२३ ॥ जाग्रत्के पदार्थ ज्ञानके साथि ही उत्पन्न होवै हैं। याँ दूसरी-

जाग्रत्में रहै नहीं ॥ ३२३-३२४ ॥

जो ऐसै कहै:—“जाग्रत्सँ स्वप्न होयके फिरि जाग्रत् होवै, तहाँ पहली जाग्रत्के जो

पदार्थ हैं सोई स्वप्नव्यवहित दूसरे जाग्रत्में रहे हैं औ प्रथमस्वप्नके पदार्थ दूसरे स्वप्नमें नहीं रहे हैं। यातें स्वप्नके पदार्थनतें जाग्रत्के पदार्थ विलक्षण हैं।

सो शंका बी सिद्धांतके अज्ञानी मूढनकी दृष्टितें होवै है। कांहतें? ऐसी मूर्खनकी दृष्टि है। संसारप्रवाह अनादि है, तामें जीवनकूं जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति होवै हैं।

१ जाग्रत्कालमें स्वप्न सुषुप्ति नष्ट होवै हैं। औ-

२ स्वप्नकालमें जाग्रत् सुषुप्ति नष्ट होवै है।

३ तैसैं सुषुप्तिकालमें जाग्रत् स्वप्न नष्ट होवै हैं ॥

परंतु "स्वप्न सुषुप्ति होवै तब जाग्रत्कालके स्त्रीपुत्रपशुघनादिक दूरि होवैं नही किंतु बनै रहैं। तिनका ज्ञान ही दूरि होवै है ॥ फिर जाग्रत् होवै तब प्रथमजाग्रत्के विद्यमानपदार्थनका ज्ञान होवै है" यह अज्ञानी मूर्खनकी दृष्टि है ॥ औ-

॥ ३२४ ॥ सिद्धांत यह है:-

१ सारे पदार्थ चेतनका विवर्त है।

२ अविद्याका परिणाम है।

यातें शुक्तिरजतकी न्याई जिस कालमें जो पदार्थ प्रतीत होवै तिस कालमें अधिष्ठानचेतन-आश्रित अविद्याका द्विविध परिणाम होवै है ॥

१ अविद्याके तमोगुणअंशका घटादि-विषयरूप परिणाम होवै है। औ-

२ अविद्याके सत्त्वगुणका ज्ञानरूप परिणाम होवै है।

यद्यपि चेतनकूं ज्ञान कहै हैं। यातें सत्त्व-गुणका परिणाम ज्ञान है। यह कहना बनै नहीं। तथापि सारे व्यापकचेतन ज्ञान नहीं। किंतु साभासवृत्तिमें आरूढ चेतनकूं ज्ञान कहै हैं। यातें चेतनमें ज्ञानव्यवहारकी संपादक वृत्ति है।

इस रीतिसैं चेतनमें ज्ञानपनैकी संपादक वृत्ति है।

इस रीतिसैं चेतनमें ज्ञानपनैकी उपाधि वृत्ति है, ताके विषे बी ज्ञानशब्दका प्रयोग होवै है ॥

जैसैं लोकमें कहै हैं:-"घटका ज्ञान उत्पन्न हुआ, पटका ज्ञान नष्ट हुआ" तहां वृत्तिमें आरूढ चेतनका तौ उत्पत्तिनाश संभवै नही। वृत्तिके उत्पत्तिनाश होवै हैं। औ ज्ञानके उत्पत्तिनाश कहैं हैं। यातें वृत्तिमें बी ज्ञानशब्दका प्रयोग होवै है ॥

सो वृत्तिरूप ज्ञान सत्त्वगुणका परिणाम है। यह कहना संभवै है ॥

१ ता वृत्तिरूप परिणाममें चेतनका आभास होवै है।

२ घटादिक विषयरूप परिणाममें चेतनका आभास होवै नहीं ॥

काहेतै? विषय औ वृत्ति यद्यपि दोनूं अविद्याके परिणाम हैं। तथापि-

१ घटादिक विषय तौ अविद्याके तमोगुणका परिणाम हैं, यातें मलिन हैं, तिनमें आभास होवै नहीं ॥ औ-

२ वृत्ति सत्त्वगुणका परिणाम स्वच्छ है। तामें आभास होवै है ॥

इस रीतिसैं-

१ वृत्तिकूं चेतनके आभासग्रहणकी योग्यता होनैतें वृत्तिअवच्छिन्नचेतनकूं ज्ञान कहै हैं औ साक्षी कहै हैं ॥

२ घटादिक विषयकूं आभासग्रहणकी योग्यता नहीं। इस कारणतें विषयअवच्छिन्नचेतन ज्ञान नहीं औ साक्षी बी नहीं ॥

इस रीतिसैं जाग्रत्के पदार्थ औ तिनका ज्ञान दोनूं साथि ही उत्पन्न होवै हैं औ साथि ही नष्ट होवै है। यह वेदका गूढसिद्धांत है। यातें

जाग्रत्के पदार्थ दूसरी जाग्रत्में रहै हैं । यह कहना संभवै नहीं ॥

॥ ३२५ ॥ जाग्रत्के पदार्थनका परस्पर कार्यकारणभाव नहीं

॥ ३२५--३२७ ॥

यद्यपि स्वप्नमें जागे पुरुषकूं ऐसी प्रत्यभिज्ञा होवै है:—“जो पूर्व पदार्थ ये वे ही ये पदार्थ हैं” । यातैं जाग्रत्के पदार्थनका ज्ञानके समकाल उत्पत्तिनाश नहीं होवै है । किंतु ज्ञानसे प्रथम विद्यमान होवै है । औ ज्ञाननाशतैं अनंतर बी रहै हैं । तथापि जैसे स्वप्नके पदार्थ तिस क्षणमें उत्पन्न होवै हैं औ ऐसे प्रतीत होवै हैं:—“मेरे जन्मसें बी प्रथम उपजै ये पर्वत-समुद्रादिक हैं” तहां तत्काल उपजै पदार्थनमें बहुकालस्थिरताकी भ्रान्ति होवै है । यातैं जाग्रत्के अविद्यानै मिथ्यापर्वतसमुद्रादिक उपजाये हैं, तिसी अविद्यासें बहुकालस्थिरता औ स्थिरताकी प्रतीति अनिर्वचनीय उपजै है तैसें जाग्रत्के पदार्थनविषे बी अनेक दिन स्थिरता है नहीं किंतु अविद्याबलसें मिथ्यास्थिरता बी पदार्थनके साथि उपजिके प्रतीत होवै है ॥ औ—

जो ऐसें कहैं:—

स्वप्नके पदार्थ साक्षात् अविद्याके परिणाम हैं । औ—

२ जाग्रत्के पदार्थ साक्षात् अविद्याके परिणाम नहीं ।

किंतु घटकी उत्पत्ति दंडचक्रकुलालतैं होवै है । तैसें सर्वपदार्थनकी उत्पत्ति अपनैअपनै

कारणतैं होवै है । साक्षात् अविद्यासें नहीं । जो साक्षात्अविद्याके परिणाम होवै तो आकाशादिक क्रमतैं पंचभूतनकी उत्पत्ति औ पंचीकरण तिनसें ब्रह्मांडकी उत्पत्ति श्रुतिसें कही है सो असंगत होवैगी । यातैं ईश्वरसृष्टि जाग्रत्के पदार्थ अपनै अपनै उपादानके परिणाम हैं । अविद्याके साक्षात् परिणाम नहीं ॥

१ स्वप्नके तौ सारे पदार्थ अविद्याके परिणाम हैं । तिनका एक अविद्या उपादान होनैतैं तिनपदार्थनकी औ तिनके ज्ञानकी एकअविद्यासें एककालमें उत्पत्ति संभवै है ।

२ जाग्रत्के पदार्थ भिन्न भिन्न कारणसें उत्पन्न होवै हैं । कार्यतैं पहली कारण होवै है औ कारणमें कार्यका लय होवै है । यातैं घटकी उत्पत्तिसें प्रथम औ घटनाशतैं आगे मृत्पिण्ड रहै है । इस रीतिसें कोई पदार्थ अल्पकाल स्थिर औ कोई अधिककाल स्थिर कार्य कारण हैं । तैसें स्वप्नके नहीं ॥

॥ ३२६ ॥ सो शंका बने नहीं । काहंतैं जाग्रत्के पदार्थनकी न्याईं स्वप्नके पदार्थनविषे बी कार्यकारणभाव प्रतीत होवै है ॥ जैसें किसीकूं ऐसा स्वप्न होवै:—मेरी गऊके वत्स हुवा है अथवा मेरी स्त्रीके पुत्र हुवा है । तहां गऊ औ स्त्री विषे कारणताकी प्रतीति औ बहुकालस्थायिताकी प्रतीति होवै है ॥ वत्स औ पुत्रविषे कार्यता औ अल्पकालस्थिरता प्रतीत होवै है औ सारे समकाल हैं । कोई किसीका कारण नहीं । किंतु गऊ वत्स स्त्री आदिकनका अविद्या ही उपादान है तैसें जाग्रत्विषे बी कोई

॥ ३९९ ॥ जाग्रत्के पदार्थनका “वे पूर्वजाग्रत्विषे देखे हुये पदार्थ ये हैं” इस आकारवाला प्रत्यभिज्ञान निद्रातैं उठे पुरुषकूं होवै है । सो ज्ञान नदी प्रवाह, दीपशिखा, आकाशगत ताराकी स्थिति औ

वृक्षके फल, इनके प्रत्यभिज्ञानकी न्याईं अमरूप है । यामै मुख्यदृष्टात स्वप्न है । सो ऊपर ग्रन्थकारनै ही लिख्या है ॥

प्रधिककालस्थायिकारणस्वरूपतै कोई न्यूनका-
रुस्थायिकार्यरूपतै स्वप्नकी न्याई प्रतीत होवै है।
कोई किसीका परस्पर कार्यकारण नहीं । किंतु
साक्षात् अविद्याके कार्य हैं । और—

॥ ३२७ ॥ श्रुतिविवै जो क्रमतै सृष्टि कही है
तहां सृष्टिप्रतिपादनमें श्रुतिका अभिप्राय नहीं ।
केतु अद्वैतबोधनमें अभिप्राय है ॥

सारे पदार्थ परमात्मासै उपजे हैं, यातै ताके
विवर्त हैं । जो जाका विवर्त होवै सो ताका ही
स्वरूप होवै है। यातै सारा नामरूप ब्रह्मतै पृथक्
नहीं । ब्रह्म ही है । इस अर्थका बोधन करनेकूं सृष्टि
कही है । सृष्टिका और प्रयोजन नहीं ।

तहां क्रमका जो कथन है सो स्थूलदृष्टिकूं
विपरीतक्रमतै लयचिंतनके निमित्त है । ताका
बी अद्वैतबोध ही प्रयोजन है । यातै क्रमकथनमें
बी अभिप्राय नहीं ॥

सृष्टिमें क्रम नहीं है, किंतु सारे पदार्थ एक
अविद्यासै उपजे हैं । तिनका परस्परकार्यकारण-
भाव औ पूर्वउत्तरभाव अविद्याकृतस्वप्नकी
न्याई मिथ्या प्रतीत होवै है ॥ औ—

श्रुतिनै तिनकी आपसमें कार्यकारणता औ
पूर्वउत्तरता कही है । सो लयचिंतनके निमित्त
कही है । ध्यानमें यह नियम नहीं— जैसा स्व-
रूप होवै तैसा ही ध्यान होवै है ॥

यातै जाग्रत्के पदार्थनका आपसमें कार्यका-
रणभाव नहीं । किंतु—

॥ ३२८ ॥ दृष्टिसृष्टिवादका अंगीकार ॥

सारे पदार्थ साक्षात् अविद्याके कार्य हैं ।
शुक्तिरजतकी न्याई वा स्वप्नकी न्याई अविद्याकी
वृत्तिउपाहित साक्षीतै तिनका प्रकाश होवै है ।
यातै सारे पदार्थ साक्षीभास्य हैं ॥ औ—

॥ ३५६ ॥ दृष्टि कहिये अविद्याकी वृत्तिरूप
ज्ञान, ताके समतमयमें ही सृष्टि कहिये प्रपंचकी

ज्ञानाकार औ ज्ञेयाकार अविद्याका परिणाम
एक ही कालमें उपजे है । साथ ही नष्ट होवै है ।
यातै जब पदार्थकी प्रतीति होवै तब ही प्रतीति-
का विषय पदार्थ होवै है । अन्यकालमें नहीं
होवै है । याहीकूं दृष्टिसृष्टिवाद कहै हैं ॥

या पक्षमें पदार्थकी अज्ञातसत्ता नहीं । ज्ञात-
सत्ता है । अद्वैतवादमें यह सिद्धांतपक्ष है । या
पक्षमें दो सत्ता हैं, तीनि नहीं । काहेतै? अनात्म-
पदार्थ सारे स्वप्नकी न्याई प्रातिभासिक हैं ।
प्रतीतिकालसै भिन्नकालमें अनात्माकी सत्ता
नहीं, यातै तीसरी व्यावहारिक सत्ता नहीं ॥

या पक्षमें सारे अनात्मपदार्थ साक्षीभास्य हैं ।
प्रमाताप्रमाणका विषय कोई बी नहीं । काहेतै ?
अंतःकरण औ इंद्रिय तथा घटादिक सारी
त्रिपुटी औ ज्ञान, स्वप्नकी न्याई एककालमें
उपजे हैं । तिनका विषयविषयीभाव बनै नहीं ।
जो घटादिक विषय औ नेत्रादिक इंद्रिय । तैसै
अंतःकरण । ये ज्ञानतै प्रथम होवै तौ नेत्रादि-
द्वारा अंतःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञान प्रमाणजन्य
होवै सो अंतःकरण इंद्रिय औ विषय तीनूं ज्ञानके
पूर्वकालमें हैं नहीं । किंतु ज्ञानसमकाल ही
स्वप्नकी न्याई त्रिपुटी उपजे है । यातै त्रिपुटी-
जन्य ज्ञान कोई बी नहीं, तथापि ज्ञानविवै
स्वप्नकी न्याई त्रिपुटीजन्यता प्रतीत होवै है ।
यातै जाग्रत्के पदार्थ साक्षीभास्य है ॥ प्रमाण-
जन्य ज्ञानके विषय नहीं । यातै बी स्वप्नके
समान मिथ्या है । किंवा—

१ जाग्रत्में कितनै पदार्थनकूं मिथ्यारूप-
कारिके जानै हैं ।

२ औरनकूं सत्यरूपकारिके ऐसै जानै हैं—
(१) अनादिकालके पदार्थ हैं, तिनमें कोई

उत्पत्ति, ताका जो कथन सो दृष्टिसृष्टिवाद
कहिये याहीकूं अज्ञातवाद की कहते हैं ॥

नष्ट होवै हैं और तिनके समान उत्पन्न होवै हैं । ऐसैं प्रपंचधाराका उच्छेद कदै होवै नहीं ॥

(२) जाकूं ज्ञान हांवै है ताकूं प्रपंचकी प्रतीति होवै नहीं । औरनकूं प्रपंचकी प्रतीति होवै है ।

(३) ता ज्ञानके साधन वेदगुरु हैं । तिनतैं परमसत्यकी प्राप्ति होवै है ।

ऐसी प्रतीति जाग्रतमें होवै है । तहां—

१ किसी पदार्थमें मिथ्यापना ।

२ किसीमें नाश ।

३ किसीमें उत्पत्ति ।

४ वेदगुरुतैं परमपुरुषार्थकी प्राप्ति ।

ये सारी अविद्याकृत स्वप्नकी न्याईं मिथ्या हैं ॥

वासिष्ठमें ऐसैं अनंत इतिहास कहै हैं ।

१ क्षणमात्रके स्वप्नमें बहुकाल प्रतीत होवै है । औ—

२ जाग्रतकी न्याईं स्थायी पदार्थ प्रतीति होवै है औ—

३ तिनतैं बहुकालभोग होवै है ॥

यातैं जाग्रतपदार्थकी स्वप्नतैं किंचित् विलक्षणता नहीं । किंतु आत्मभिन्न सर्व मिथ्या है ॥

॥ ३९७ ॥ यह दृष्टिसृष्टिवादका निष्कर्ष

(निचोड) है ॥ या पक्षका प्रतिपादन बृहदारण्यक उपनिषद्के व्याख्यानमें भाष्यकार औ वार्त्तिककारनै किया है । औ शांकरभाष्य अरु आनंदगिरिकृत व्याख्यान-सहित माडूक्यउपनिषद्की कारिकांनै किया है । ताकी वेदातदीपिकानामक भाषाटीकाविषै हमनै स्पष्ट लिखा है औ वासिष्ठग्रन्थमें तथा वेदातमुक्तावलीमें तथा वृत्तिप्रभाकरके अष्टमप्रकाशमें तथा आत्मपुराणमें औ

॥ ३२९ ॥ प्रश्नः—स्वप्नकी न्याईं स्वल्प-

कालस्थायी संसार होवै तौ अनादि-

कालका बंध नहीं होवैगा ॥ बंध-

निवृत्तिरूप मोक्षके निमित्त

श्रवणादिक साधन

निष्फल होवेंगे ।

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ दोहा ॥

लाख हजारन कल्पको,

यह उपज्यो संसार ।

तामें ज्ञानी मुक्त है,

बंधे अज्ञ हजार ॥ ११ ॥

झूठो स्वप्नसमान जो,

छन घटिका है जाम ॥

बद्ध कौन, को मुक्त है,

श्रवणादिक किह काम ॥ १२ ॥

टीकाः—ईश्वरसृष्टि अनंतकल्पतैं अनादि है, तामें ज्ञानी मुक्त होवै है । अज्ञानीकूं बंध रहै है ।

जो स्वप्नसमान होवै तौ स्वप्न एकक्षण घडी तथा प्रहर होवै है । तैसैं संसार बी क्षण अथवा

अद्वैततसिद्धिआदिकआकरग्रथनमें बी थाका प्रतिपादन है । जाकू विशेष जिज्ञासा होवै सो तिन ग्रथनमें देखै ॥ परंतु “अक (गृहके कोण) विषै जो मधु मिलै तौ पर्वतविषै किसअर्थ जाना ?” इस न्यायकारि जा जिज्ञासुकूं याही ग्रंथविषै या दृष्टिसृष्टिवादरूप उत्तमसिद्धातका ज्ञान होवै, ताकू अन्य बहुतग्रथनके देखनैका बुद्धिके विनोद विना और प्रयोजन नहीं ॥

घडी वा प्रहरकाल वा किंचित् अधिककाल होवैगा ।

१ स्वप्नकी न्याईं स्वल्पकालस्थायि संसार होवै तौ अनादिकालका बन्ध नहीं होवैगा ।

२ बंधनिवृत्तिरूप मोक्षके निमित्त श्रवणादिकसाधन निष्फल होवैगे ।

[गुरुः-] यद्यपि पूर्वउक्तसिद्धांतमें-

१ बंधमोक्ष वेदैर्गुरु अंगीकार नहीं ।

२ किंतु चेतन नित्यमुक्त है ।

३ अविद्याकं परिणाम चेतनमें नाना-विवर्त होवै हैं, तौ आत्मरूपकी किंचिन्-मात्र बी हानि नहीं ॥

४ आत्मा सदा असंग एकरस है ।

५ आजतोडी कोई मुक्त हुवा नहीं । आगे होवै नहीं । किंतु चेतन नित्यमुक्त है ।

६ अविद्याके औ ताके परिणामका चेतनसे किसी कालमें संबंध नहीं, यातें बंध औ वेदगुरु श्रवणादिक औ समाधि तथा मोक्ष इनकी प्रतीति बी स्वप्नकी न्याईं अविद्याजन्य है । यातें मिथ्या है ॥

७ इनविषे बहुकालस्थायिका बी अविद्या-जन्य है ॥

॥ ३५८ ॥ इहां यह अभिप्राय है:-इस दृष्टि-दृष्टिवादमें एकजीवके अगीकारतै अन्यजीवरूप गुरु केवा शिष्यका अगीकार नहीं । किंतु स्वप्नगत एक-मुख्यजीवतै भिन्न अन्यजीवामासकी न्याईं अन्य-जीवामास प्रतीत होते हैं । तैसै ही आभासरूप गुरु केवा शिष्य है तिस गुरुविषे ईश्वरभावपूर्वक भक्ति रीती है सो बी स्वप्नगुरुके भक्तिकी न्याईं मिथ्या प्रातिभासिक सत्तावाली) है ॥ या पक्षमें जीव-श्वरादिकषट्पदार्थ स्वरूपसै माने हैं । तिनके लक्ष्य-

१ ब्रह्मकी परमार्थसत्ता है ॥ औ-

तथापि या सिद्धांतकूं नहीं जानिके स्थूल-दृष्टिका प्रश्न है ॥

(अगृधदेव [इच्छारहित आत्मदेव]-का स्वप्न ॥ ३३०-४५२ ॥)

(॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥

३३०-३३८ ॥)

॥ ३३० ॥ अगृधदेवकूं स्वप्नकी प्रतीति

॥ ३३०-३३१ ॥

॥ गुरुवाक्य ॥

॥ दोहा ॥

अगृधदेवकूं स्वप्नमें,

भ्रम उपज्यो जिहि रीति ॥

सिष तोकूं यह ऊपजी,

बंधमोछ परतीति ॥ १२ ॥

टीका:-हे शिष्य ! जैसे निद्रादोषतै स्वप्नमें अध्यापक, अध्ययन, वेदशास्त्र, पुराण, धर्मशास्त्र, अध्ययनकर्त्ता, कर्म औ तिनका फल प्रतीत होवै है औ तिन सर्वपदार्थनमें सत्यताकी भ्रांति होवै है

२ ब्रह्मसै भिन्न प्रपचकी व्यावहारिकसत्ता है ॥ औ-

३ अन्य प्रवाहरूपसै अनादि सकलकार्यप्रपचकी प्रातिभासिकसत्ता है ।

यातै उत्तर उत्तर अध्यासके कारण पूर्वपूर्व अध्यासके ज्ञानजन्य सस्कारकी आश्रयभूत अविद्याके विद्यमान होनेतै औ ईश्वरके विद्यमान होनेतै क्षणिकविज्ञान-वादकी किवा अनीश्वरवादकी प्राप्तिआदिक दोष नहीं यह अर्थ अद्वैतसिद्धिमें मधुसूदनस्वामीनै लिख्या है । यह वार्त्ता जीवके प्रसंगसै कही ॥

तथापि सो स्वप्नके सारे पदार्थ मिथ्या हैं ।
तैसें जाग्रतके सारे पदार्थ मिथ्या हैं । तिन
विषै सत्यताप्रतीति भ्रम है ।

दोहेमें बंधमोक्षग्रहणतैं सर्व अनात्माका ग्रहण है
जैसें तेरेकूं हम गुरु प्रतीत होवै हैं, वेद-
अर्थका बंधविघातक उपदेश करै हैं, सो तेरेकूं
मिथ्या प्रतीति है ॥

जैसें अगृधदेवकूं स्वप्नमें मिथ्याप्रतीतिके
विषय गुरुवेदादिक अनिर्वचनीय उपजे हैं,
तैसें तेरी प्रतीतिके विषै मेरसें आदि लेके सारे
अनिर्वचनीय मिथ्या हैं ॥

॥ ३३१ ॥ सो अगृधदेवका ऐसा स्वप्न
हुवा है:—एक अगृध नाम देवता अनादिकालका
निद्रामें सोवताहुवा स्वप्नकूं देखता भया । ता
स्वप्नमें तिस पुरुषकूं ऐसी प्रतीति हुई जो:—

१ मैं चंडाल हूं ।

२ महादुःखी हूं ।

३ अस्थि मज्जा रुधिर त्वचा मांस मेद वीर्य-
रूप सप्तधातुसैं मेरा मुख भन्या है । औ—

४ महाघोर भयंकर सर्प हस्ती आदिकसैं
युक्त जो वनैं ताके विषै में भ्रमण करूं हूं ।

सो देवता भ्रमण करता हुआ ता वनमें
अनंतस्थान देखता हुवा ॥

१ कैंहूं नाना भयंकर प्राणी सन्मुख भक्षण
करनेकूं धावन करै हैं । औ—

॥ ३५९ ॥ गृधा कहिये इच्छा, तातै रहित औ
देव कहिये स्वप्रकाश, ऐसा जो शुद्धचेतन सो इहां
अगृधदेवपदका गूढ अर्थ है । ताकूं जाग्रतस्वप्नरूप
विलक्षणतारहित अनादिनिद्राकारि कल्पित यह प्रतीय-
मानप्रपंचरूप स्वप्न भया है । ता प्रपंचकी विलक्षणता-
के अभावतैं जाग्रदादिअवस्थाके भेदका अभाव है ।
यातै तिस एक ही प्रपंचकू दृष्टातरूपता औ दार्ष्टात-
रूपता यद्यपि बने नहीं । तथापि ग्रंथकारनै तिसी
अर्थकू गोप्य राशिके एक ही चेतनमें दृष्टातदार्ष्टात-

२ कैंहूं रौधिरुधिरसैं भरे कुंड हैं । तिन्हमें
पडे प्राणी हाहाकारशब्द करै हैं । औ—

३ कैंहूं लोहेके तप्तस्तंभ हैं तिन्हसैं बंधे पुरुष
रोवै है । औ—

४ कैंहूं तप्तबालयुक्त मार्ग होइके नग्नपाद-
पुरुष जावै हैं औ तिन्ह पुरुषनकूं राज-
भट लोहमय दंडनसैं ताडना करै हैं ।

इस रीतिसैं—

१ नाना जो भयंकर स्थान हैं, तिनकूं सो
देवता देखता हुवा । औ—

२ कदाचित् आप बी अपराधकारिके स्वप्नमें
तिन्ह दुःखनकूं प्राप्त होता भया । औ—

कैंहूं दिव्यस्थान देखता हुवा ।

१ तिन्ह स्थानमें उत्तमदेव विराजै हैं ।

२ तिन्ह देवनके दिव्य भोग हैं ।

३ अमृतके दर्शनभात्रसैं तिन्हकूं तृप्ति रहै है ।

४ क्षुधातृषाकी बाधा तिन्ह देवनकूं होवै
नहीं । औ—

५ मलमूत्ररहित जिनका प्रकाशमान शरीर
है । औ—

६ उत्तम विमानमें स्थित होयके कोई देव
रमण करै है । सो विमान ता देवकी
इच्छाके अनुसार गमन करै । औ—

७ कैंहूं रंभा उर्वशीसैं आदि लेके अप्सरा नृत्य

का आरोप किया है । इस गोप्यअर्थकी प्रगटता
हम आगे बी टिप्पणविषै प्रसंगसैं जहातहा करैगे ॥

॥ ३६० ॥ ससारकूं ॥

॥ ३५१ ॥ देहद्वयका अभिमानी जीव हू ॥

॥ ३६२ ॥ ससार (जगत्)

॥ ३६३ ॥ इहासै नरकनका वर्णन है ॥

॥ ३६४ ॥ पिरु (पृथ) ॥

॥ ३६५ ॥ इहांसै स्वर्गलोकका वर्णन है ।

करै हैं तिन्हके संपूर्णअंग दोषरहित हैं ।
 औ संपूर्ण ३६३ गुणयुक्त हैं ॥

८ उत्तमसुगंध तिन्हके शरीरसैं कामकी प्रकाशक आवै हैं औ कहुं तिन्हसैं देव रमण करै हैं । औ—

९ कदाचित् औंष वी देवभावकूं प्राप्त होयके तिन्हसैं बहुतकाल रमण करै है । औ—

१० कदाचित् तिन्ह अप्सरानसैं दिव्यस्थानमें रमण करता हुवा औंकेस्मात् रुधिरमरुपूरित जा कुंड हैं । तिन्हविषै मञ्जन करै है । औ एकस्थानमें सर्वका औधिपति पुरुष स्थित है । ताके आज्ञाकारी औनुचर ताके आगे स्थित हैं ।

१ कितनै पुरुषनकूं सो अधिपति औ ताके अनुचर सौम्यरूप प्रतीत होवै हैं । औ

२ कितनै पुरुषनकूं महाभयंकररूप प्रतीत होवै हैं । औ

३ ता वनमें स्थित पुरुषनकूं कर्मके अनुसार फल देवै हैं ॥

इस रीतिसैं अगृधनाम देवता स्वप्नकालमें नाना जो स्थान हैं तिन्हकूं देखता हुवा । औ

१ कहुं अन्यस्थानमें ब्राह्मण वेदकी ध्वनि करै हैं । औ—

२ कहुं थंज्ञिशालामें उत्तमकर्म करै हैं । औ—

३ कहुं उत्तमनदी बहै है । तिन्हमें पुण्यके निमित्त लोक ज्ञान करै हैं । औ—

४ कहुं ज्ञानवान् आचार्य शिष्यनकूं ब्रह्म-विद्याका उपदेश करै है । ता ब्रह्म-विद्याकूं प्राप्त होयके वा वनसैं निकसि जावै है ॥

इस रीतिसैं स्वप्नविषै अगृधनाम देवता क्षण-मात्रमें नानाआश्चर्यरूप पदार्थ ता वनमें देखता हुवा । ताकूं ऐसी प्रतीति स्वप्नमें हुई जोः—

१ मै अनंतकालका या वनमें स्थित हूं ।

२ या वनका कदी उच्छेद होवै नही ॥

३ (१) कदाचित् बैंगवान् चारि मुखनसैं नौनाबीज निकासिके वनकी उत्पत्ति करै है । औ—

(२) जैलसेचनसैं पालन करै है । औ—

(३) कदाचित् घोरहास्यकारिके मुखसैं अभि निकासिके वनका दाँह करै है ॥

४ वनकी उत्पत्तिके संगि मेरी उत्पत्ति होवै है औ वनके दाहसंगि मेरा दाह होवै है । औ—

५ सर्ववनका दाह करिके सो बागवान एक ही रहै है ।

६ ताके शरीरमें वनके बीज रहै हैं ॥

यह प्रतीति स्वप्नवेदके श्रवणसैं ता अगृध-देवताकूं स्वप्न ही विषै हुई ॥

॥ ३६६ ॥ काव्यअलकारादिसाहित्यग्रन्थनमै जो स्त्रियाके सुन्दरता आदिक ३२ गुण कहै हैं । तिन-कारिके युक्त ऐसी ।

॥ ३६७ ॥ अगृधदेव ।

॥ ३६८ ॥ पुण्यके क्षीण भये औ पापरूप अदृष्टके उदय भये ।

॥ ३६९ ॥ धर्मराजा ।

॥ ३७० ॥ यमदूत ।

॥ ३७१ ॥ पुण्यवानोक

॥ ३७२ ॥ पापिष्ठजनोक ।

॥ ३७३ ॥ इहासै मृत्युलोक [गत भरतखड] का वर्णन है ।

॥ ३७४ ॥ ब्रह्मविष्णुशिवरूपसैं जगत्की उत्पत्ति, पालन औ सहारका कर्ता ईश्वर ।

॥ ३७५ ॥ जीवनके परिपक भये अदृष्ट ।

॥ ३७६ ॥ कर्मके अनुसार सुखदुःखके अनुभव-रूप भोगके देनसै ।

॥ ३७७ ॥ प्रलय (सहार) ।

॥ ३३२ ॥ अगृधदेवका स्वप्नमें गुरुसैं
मिलाप ॥

तब बारंबार अपना जन्ममरण सुनिके ता
अगृधदेवनै विचार किया जोः---

१ किसी प्रकारसैं वनके बाहरि निकसि
जाऊं । औ---

१ वनके बाहरि नहीं बी निकसूं तौ बी
चांडौलभाव मेरा दूरि होय जावै औ
देवभाव सदा बन्या रहै ॥

३ सो और तौ कोई उपाय वनतैं निकसनै-
का है नहीं । ब्रह्मविद्याके उपदेश करनै-
वाले आचार्य अपनैं शिष्यनकूं वनके
बाहरि निकासै हैं ॥

यह विचारिके आचार्यकूं स्वप्नकालमें ही
सो अगृधदेवता प्राप्त हुवा । सो विधिपूर्वक प्राप्त
हुवा जो शिष्य ताकूं आचार्य देववाणीरूप
मिथ्याग्रंथ उपदेश करता हुवा ॥

॥ ३३३ ॥ मिथ्याआचार्यका मिथ्याशिष्यकूं
मिथ्यासंस्कृतग्रंथसैं उपदेश ॥ ग्रंथके
मंगलाचरण ॥ ३३३-३३८ ॥

संस्कृतग्रंथ जो मिथ्याआचार्यनै मिथ्या-
शिष्यकूं उपदेश किया, ता ग्रंथकूं भाषाकारिके
लिखै हैं ॥

संस्कृतग्रंथके भाषाकरनैमें मंगल करै है। काहेतैं

१ मंगल करनैतैं जो ग्रंथकी समाप्तिके प्रति-
बंधक विघ्न हैं तिन्हका नाश होवै है । विघ्न नाम
पापका है । पापतैं शुभकार्यकी समाप्ति होवै
नहीं । ता पापका मंगलतैं नाश होवै है ॥ औ-

२ जो पापरहित होवै सो बी ग्रंथके आरंभ-

में मंगल अवश्य करै । काहेतैं ? जो ग्रंथआरंभ-
में मंगल नहीं किया होवै, तौ ग्रंथकर्ताविषै
पुरुषनकूं नास्तिकभ्रांति होयके ग्रंथमें प्रवृत्ति
होवै नहीं ॥

सो मंगल तीन प्रकारका हैः-एक वस्तु-
निर्देशरूप है । औ दूसरा नमस्काररूप है । औ
तीसरा आशीर्वादरूप है ।

सगुण अथवा निर्गुण जो परमात्मा सो
वस्तु कहिये है, ताके कीर्तनका नाम वस्तु-
निर्देश कहिये है ॥

अपना अथवा शिष्यनका जो वांछित-
वस्तु, ताके प्रार्थनका नाम आशीर्वादरूप
मंगल कहिये है । सो अपनै वांछितका प्रार्थन
चतुर्थ दोहेमें स्पष्ट है, शिष्यके इष्टका प्रार्थन
पंचम दोहेमें स्पष्ट है ॥

॥ ३३४ ॥ गणेश औ देवीकूं ईश्वरता
पुराणमें प्रसिद्ध है । यातैं अनीश्वरका चिंतन
नहीं । औ पुराणमें गणेशका जो जन्म है
सो जीवकी न्याई कर्मका फल नहीं । किंतु
रामकृष्णादिकनकी न्याई भक्तजनके अनुग्रह-
वास्तै परमात्माका ही आविर्भाव होवै है । यह
व्यासभगवान्का परम अभिप्राय है ॥

या स्थानमें यह रहस्य हैः-परमार्थदृष्टिसैं
जीव बी परमात्मासैं भिन्न नहीं । परंतु जन्म-
मरणादिक बंधका आत्माविषै जो अध्यास सो
जीवका जीवपना है । सो जन्मादिक बंध
गणेशादिकनकूं आत्मामें प्रतीत होवै नहीं ।
यातैं जीव नहीं ॥ इस रीतिसैं गणेशादिकनकूं
ईश्वरता है । यातैं ग्रंथके आरंभमें तिन्हका
चिंतन योग्य है ॥

॥ ३७८ ॥ चाडालभाव कहिये जीवभाव औ
देवभाव कहिये ब्रह्मभाव ॥

॥ ३७९ ॥ इहां संस्कृतग्रंथके कथनकारि कोई-

एक अगृधदेवके दृष्टातकारि युक्त संस्कृतग्रंथका ग्रहण
नहीं, किंतु इस ग्रंथके मूलरूप अनेक संस्कृतग्रंथनका
ग्रहण है ॥

नानारूप ईश्वरका जो कथन है, सो सर्वकू ईश्वरता द्योतन करनै वास्ते है । औ ईश्वरभक्ति औ गुरुभक्ति विद्याकी प्राप्तिका मुख्य साधन है । इस अर्थकू बी द्योतन करनैवास्ते है ॥

॥ ३३५ ॥ अथ निर्गुणवस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥

॥ दोहा ॥

जा विभु सत्य प्रकासतै,
परकासत रवि चन्द्र ।

सो साछी में बुद्धिको,
सुद्धरूप आनंद ॥ १ ॥

॥ अथ सगुणवस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥

॥ दोहा ॥

नासै विघ्न समूलतै,

श्रीगणपतिको नाम ।

जा चिंतन बिन ह्वै नहीं,

देवनहूके काम ॥ २ ॥

टीकाः—त्रिपुरैवधमें यह वार्ता प्रसिद्ध है ॥

॥ ३८० ॥ गणेश विष्णु शिव देवी औ आचार्य इनकू ॥

॥ ३८१ ॥ मयदानधरचित तीनपुरके नाशमें प्रवृत्त मये महादेवकी जब विजय मया नहीं, तत्र सो सर्वदेवसहित होयके विघ्नराज जो गणेश ताक

॥ अथ नमस्काररूप मंगल ॥

॥ सोरठा ॥

असुरनको संहार,
लछमी पारवतीपती ।

तिन्हें प्रनाम हमार,

भजतनकू संतत भजै ॥ ३ ॥

॥ अथ स्ववांछितप्रार्थनारूप आशीर्वाद ॥

॥ मंगल ॥ दोहा ॥

जा सक्तीकी सक्ति लहि.

करै ईस यह साज ।

मेरी बानीमें बसहु,

ग्रंथ-सिद्धिके काज ॥ ४ ॥

॥ अथ शिष्यवांछितप्रार्थनारूप आशीर्वाद ॥

॥ दोहा ॥

बंधहरन सुखकरन श्री,

दाहू दीनदयाल ।

पढ़ै सुनै जो ग्रंथ यह,

ताके हरहु जंजील ॥ ५ ॥

पूजता मया । तिसकारि महादेवके विजयद्वारा देवनका कार्य (निर्भयपना) सिद्ध मया । यह प्रसंग पुराणमें प्रसिद्ध है ॥

॥ ३८२ ॥ जन्मादिदुःख ॥

॥३३६॥ अथ वेदांतैशास्त्रकर्त्ता आचार्य-
नमस्कार ॥ ३८५ ॥

॥ कवित्व ॥

वेदवादवृक्ष बन
भेदवादी वायु आय,
पकर हलाय क्रिया
कंटक पसारिके ।

सरल सुसुद्ध सिप्य
कंज पुनि तोरि गिरि,
सूलनमें फेरत
फिरत फेरि फारिके ।
पेखी सु पथिक भग-
वान जानि अनुचित,

॥ ३८३ ॥ वेदांत जो उपनिषद्, तिनके
तात्पर्यका निर्णायक होनेतै तिनका अनुसारी जो ब्रह्म-
सूत्ररूप उत्तरमीमासा, सो बी वेदान्तशास्त्र कहिये
है । ताके कर्त्ता श्रीवेदव्यास ।

॥ ३८४ ॥

॥ श्लोकः ॥

आचिनोनि च शास्त्रार्थ—माचारे स्थापयत्यपि ॥
स्वयमाचरते यस्मादाचार्यस्तेन कथ्यते ॥ १ ॥
अस्यार्थः—

लोकनकू शास्त्रउक्तआचारविषै स्थापन बी करै औ
जातैं आप बी शास्त्रोक्त आचारकू आचरता हैं । तिस
हेतुकारि सो आचार्य कहिये है । इस शास्त्रउक्त-
लक्षणकारि सपन्न श्रीवेदव्यासजी हें । यातै सो साधारण
(सर्वआस्तिक संप्रदायोंके) आचार्य है । तिनका
नमस्काररूप मंगल ग्रन्थकार करै हैं ।

इहा गुरुशिष्यके सवादके मिषकारि ग्रन्थकर्त्तानै

अंकमें उठाय ध्याय
व्यासरूप धारिके ।

सूत्रको बनाइ जाल
बनको विभाग कीन्ह,
करत प्रनाम ताहि
निश्चल पुकारिके ॥ ६ ॥

टीकाः—(१) जैसे वायु, (२) वनमें
पैठिके, वृक्षनकूं हलायके, (३) तिन्हकें कंटक
पसारिके, (४) सुंदर (५) कमलनके पुष्पनकूं
(६) स्वस्थानसैं तोरिके (७) कंटकन विषै
अभावै तिन्ह अमते पुष्पनकूं देखिके ।

(८) पर्यिकके चित्तमें ऐसी आवैः—(९) जो
ये सुंदरकमल या स्थानयोग्य नहीं (१०)
किंतु उत्तमस्थानयोग्य हैं । यह विचारिके

जो मंगल किया है सो आदिअन्तकी न्याई शास्त्रके
मध्यविषै बी मंगल किया चाहिये । इस विधिके
अनुसार है ॥

॥ ३८५ ॥ मनकारि किंवा वाणीकारि वा शरीर-
कारि अपनी निष्कृष्टतापूर्वक इष्टकी उत्कृष्टताके
क्रमतै चितन कथन औ करनेका नाम नमस्कार है ॥
यद तीनिभांतिका नमस्कार क्रमतै उत्तम मध्यम
कनिष्ठरूप है । तिनमें—

१ मनका नमस्कार बीज है । औ—

२ जो वाणीका है सो अंकुर है । औ—

३ जो शरीरका है सो वृक्ष है ।

४ तिसतै गुरुआदिककी प्रसन्नता रूप फल
होवै है ॥

॥ ३८६ ॥ पथिक कहियै पाथ । याहीकू
बटाक बी कहते हें ॥

(११)तिन्ह पुष्पनकूं उठाइ लेवै औ (१२) फेरि वेचार करै:-जो आगे बी पवन कंटकनविषै पुष्पनकूं तोडिके भ्रमण करावेगा, यातैं ऐसा उपाय करूं, जातैं फेरि वायु कंटकनमें पुष्पनकूं धमावै नहीं । (१३) यह विचारिके सूत्रके जालसैं कंटकयुक्त वृक्षनका विभाग करि देवै, ता जालसैं पुष्पनका कंटकनमें प्रवेश हावै नहीं ॥

॥ ३३७ ॥ (१) तैसैं भेदवादी आचार्य-रूप जो वायु है, (२) सो वेदरूपी वनमें (३) वाद कहिये अर्थवादर्प जो कंटकसहित वृक्ष है, तिन्हतैं सकामकर्मरूप कंटक प्रवर्त करिके, (४)सरल कहिये कपटरहित औ सुशुद्ध कहिये अतिशुद्ध, रागादिदोपरहित (५) जो शिष्यरूप कमलपुष्प, (६)तिन्हकूं शमादिरूप जो स्वस्थान, तासों तोरके,(७)सकामकर्मरूप कंटकनविषै अभावते देखिके, (८) पथिक-समान व्यापकविष्णुनै विचार किया:- (९) जो यह सुंदरकमलरूप शुद्धपुरुष या स्थान-जोग नहीं है, (१०) किंतु मेरे स्वरूपकूं प्राप्त होनै योग्य है । यह विचारिके व्यासरूप धारिके (११) तिन्ह शिष्यनकूं उपदेशरूप अंकमें स्थापन किया । जैसे पुरुषके अंकमें स्थित पुष्पकूं वात उडावनैविषै समर्थनही तैसैं ब्रह्मनिष्ठ आचार्यके उपदेशमें स्थित पुरुषनकूं भेदवादी वैर्हकावनैमें समर्थ नहीं, यातैं उपदेश ही अंक कहिये गोद है, (१२) फेरि व्यास-भगवान् नै विचार किया:-जो भेदवादी और पुरुषनकूं आगे बी सकामकर्मरूप कंटकनमें

अभावैगे । यातैं ऐसा उपाय होवै । जातैं आगे शिष्य अमें नहीं । (१३) यह विचारिके सूत्र-रूपी जालसैं वेदके वाक्यरूप वृक्षनका विभाग करि दिया ॥

जैसैं वनमें दो प्रकारके वृक्ष होवैं:-

१ सकंटक । औ-

२ कंटकरहित ।

तिन्हका जालसैं विभाग करि देवै औ जालतैं पुष्पनका कंटकसहित वृक्षनमें प्रवेश होवै नहीं ॥

तैसैं वेदमें दो प्रकारके वाक्य हैं ।

१ एक तौ कर्मकी स्तुति करिके कर्मविषै बहिर्मुख पुरुषकी प्रवृत्ति करावै हैं । औ

२ दूसरे कर्मके फलकूं अनित्य बोधन करिके पुरुषकी निवृत्ति करावै हैं ।

तिन्ह वाक्यनका-

॥ ३३८ ॥ वेदव्यासनै विभागकारिके सूत्रनसैं यह बोधन किया:-जो सर्ववाक्यनका निवृत्तिमें तात्पर्य है, प्रवृत्तिमें किसी वाक्यका बी तात्पर्य नहीं ।

जो प्रवृत्तिबोधक वाक्य हैं, तिन्हका बी स्वाभाविक औ निषिद्ध जो प्रवृत्ति है, तासैं निवृत्तिकरिके विहितप्रवृत्तिमें अंतःकरण शुद्ध होयके तासैं बी निवृत्ति होयके ज्ञाननिष्ठ-पुरुष होवै । इस रीतिसैं निवृत्तिमें तात्पर्य है । औ-अर्थवादवाक्यने जो कर्मका फल बोधन

॥ ३८७ ॥ इहा भेदवादिनकू आचार्य कहा है 'सो "देवदत्त सिंह है" इस वाक्यकी न्याई गौणी वृत्तिसैं कहा है । मुख्य (शक्तिवृत्तिवृत्तिसैं) नहीं ।

यातैं पूर्व (उत्तियतरंग) औ उत्तर (इस तरंग) का विरोध नहीं ।

॥ ३८८ ॥ संशययुक्त करिके निष्ठतै डिगावनै ।

किया है सो गुंडजिह्वान्यायतै किया है । फलमै तिनका तात्पर्य नहीं । यह अर्थ सूत्रनसै व्यासजीने बोधन किया है । या अर्थकूं सूत्रनसै जानिके पुरुषकी सकाम कर्ममै प्रवृत्ति होवै नहीं ॥

जैसे सूतका जाल पुष्पनकूं कंटकनसै निरोध करै है तैसे व्यासभगवान्के सूत्र सकाम कर्मनसै विरोध करै है । यातै जालरूप कहे ॥ ६ ॥

॥ ३३९ ॥ अगृधदेवके तीन प्रश्न—

१ “मैं कौन हूं ?

२ संसारका कर्ता कौन है ?

३ मुक्तिका हेतु ज्ञान है, अथवा कर्म है, अथवा उपासना है, अथवा दोनों हैं ?”

॥ दोहा ॥

कोउक शिष्य उदारमति,

गुरुके सरनै जाइ ।

प्रश्न कियो कर जोरिके,

पादपद्म सिर नाइ ॥ ७ ॥

॥ ३८९ ॥ किसी बालककूं अपनी माता जिह्वामै गुड़की अंगुली लगायके कटुऔषधमै मधुर-रसकी बुद्धि उपजायके कटुऔषध पिलाय देवै । ताकूं शास्त्रमै “गुंडजिह्वान्याय” कहै हैं । ताकी न्याई श्रुतिरूप जो माता है, सो पाप्मरजीवरूप बालककूं अपने जे कर्मफलके स्तावकवचनरूप अर्थवादवाक्य हैं, तिसरूप गुड़की अंगुली

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ दोहा ॥

भो भगवन् मैं कौन यह,
संसृति कातै होइ ।
हेतु मुक्तिको ज्ञान वा,
कर्म उपासन दोइ ॥ ८ ॥

टीका:—

१ हे भगवन् ! मैं कौन हूं ?

(१) देहस्वरूप हूं ?

(२) अथवा देहसै भिन्न हूं ?

मैं मनुष्य हूं औ मेरा शरीर है । यह दो प्रतीति होवै हैं । यातै मेरेकूं संशय है । औ-देहसै भिन्न बी जो आप कहो तौ—

(३) मैं कर्ता भोक्ता हूं ? ॥

(४) अथवा अक्रिय हूं ?

जो अक्रिय कहो तौ बी—

(५) सर्वशरीरविषै एक हूं ?

(६) अथवा नाना हूं ?

यह प्रथम प्रश्नका अभिप्राय है ॥ औ—

२ यह संसृति कहिये संसार, ताका कर्ता कौन है ? याका यह अभिप्राय है:—

(१) या संसारका कोई कर्ता है ?

(२) अथवा आप ही होवै है ?

चटायके कर्मके स्वर्गादिककी प्राप्तिरूप फलका बोधन करिके तिस कर्मविषै प्रवृत्ति करावै है । परंतु जैसे तिस माताका बालककी रोगनिवृत्तिमै तात्पर्य है, गुड़की अंगुलीके स्वादमै नहीं; तैसे श्रुतिरूप माताका पापकी निवृत्तिद्वारा चित्तकी शुद्धिमै तात्पर्य है, स्वर्गादिफलमै नहीं ।

जो कर्ता कहो तो वी-

(३) कोई जीव कर्ता है ?

(४) अथवा ईश्वर कर्ता है ?

जो ईश्वर कहा तो वी-

(५) एकदेशमें सो ईश्वर स्थित है ?

(६) अथवा सो ईश्वर व्यापक है ?

जो व्यापक है तो वी-

(७) जैसे व्यापकआकाशमें जीव भिन्न है तैसें ता ईश्वरमें जीव भिन्न है ?

(८) अथवा ईश्वरमें जीव अभिन्न है ? औ-

३ सुक्तिका हेतु

(१) ज्ञान है ?

(२) अथवा कर्म है ?

(३) अथवा उपासना है ?

(४) अथवा दो हैं ?

जो दो कहे तो वी-

(५) ज्ञान कर्म है ?

(६) अथवा ज्ञान उपासना है ?

(७) अथवा कर्म उपासना है ?

(१ “ में कौनहूँ ? ” याका उत्तर
॥ ३४०-३६९ ॥)

॥ ३४० ॥ आत्मा संघातका साक्षी है ॥

॥ श्रीगुरुवाच ॥

(अर्धदोहा)

सत् चित् आनंद एक तू,
ब्रह्म अजन्म असंग ॥

टीका:-प्रथम जो शिष्यनें प्रश्न किया, ताका उत्तर कहै हैं:-“तू सत्चित्आनंदस्वरूप है” या कहनेमें देहमें भिन्न कहा । काहेतें । देह असद्वरूप है औ जडरूप है औ दुःखरूप है औ कर्ताभोक्ता वी नहीं । काहेतें ?-

? जाके विषे दुःख होवें सो दुःखकी निवृत्ति औ सुखकी प्राप्तिवास्तें क्रिया कर, सो कर्ता कहिये है ।

(१) सो तेरे विषे दुःख है नही, यातें दुःखकी निवृत्तिवास्तें क्रियाका कर्ता नहीं ॥

(२) तू आनंदस्वरूप है, यातें सुखकी प्राप्तिकें निमित्त वी तू क्रियाका कर्ता नहीं ॥

२ जो कर्ता होवें सोई भोक्ता होवें है । तू कर्ता नहीं, यातें भोक्ता वी नहीं ।

पुण्यपापका जनक जो कर्म है ताका कर्ता औ सुखदुःखका भोक्ता स्थूलसूक्ष्मगंधात है, तू नहीं । तू संघातका साक्षी है ॥ याहेतें-

॥ ३४१ ॥ आत्मा, सुखदुःखादिधर्मनं
रहित व्यापक एक है ॥ सांख्यमतका
औ त्रिविध न्यायमतका कथन औ
खंडन ॥ ३४१-३५४ ॥

आत्मा एक है, नाना नहीं । जो आत्मा कर्ताभोक्ता होवें तव तो नाना होवें । काहेतें ? कोई सुखी है, कोई दुःखी है । औ कर्ता भोक्ता एक ही अंगीकार होवें तो एकके सुख होनेतें तथा दुःख होनेतें सर्वकूं सुख तथा दुःख हुवा चाहिये । यातें भोक्ता नाना है औ आत्मा भोक्ता है नहीं । यातें एक है ॥

॥ ३५२ ॥ [पूर्वपक्षी:-] सांख्यके मतमें आत्मा कर्ता भोक्ता अंगीकार नहीं करिके नानापुरुष जो अंगीकार किये, सो अत्यंत विरुद्ध है । काहेतें ? यह सांख्यका सिद्धांत है:-

१ (१) सत्त्वरजतमगुणकी समअवस्थाका नाम प्रधान कहै हैं, सो प्रधान प्रकृति है, विकृति नहीं ॥

- [१] विकृति नाम कार्यका है । औ—
 [२] प्रकृति नाम उपादानकारण है ।
 [१] सो प्रधान महत्त्वका उपादानकारण है यातें प्रकृति है । औ—
 [२] अनादि है, यातें विकृति नहीं । औ
 (२-८) महत्त्व अहंकार औ पंच तन्मात्रा ।
 ये सात प्रकृति विकृति हैं ।
 [१] उत्तरउत्तरके प्रकृति हैं । औ—
 [२] पूर्वपूर्वके विकृति हैं ।
 तन्मात्रा बी भूतनके प्रकृति हैं इस रीतिसैं
 सात प्रकृति विकृति हैं । औ—
 (९-२४) पंच भूत औ दश इंद्रिय औ मन
 ये सोलह विकृति हैं । प्रकृति नहीं ॥
 औ—
 (२५) पुरुष प्रकृति विकृति नहीं । काहेतें ?
 [१] जो हेतु किसी पदार्थनका होवै तो
 प्रकृति होवै औ—
 [२] कार्य होवै तो विकृति होवै ।

- [१] सो पुरुष किसीका हेतु नहीं । यातें
 प्रकृति नहीं । औ—
 [२] कार्य नहीं । यातें विकृति नहीं ।
 यातें पुरुष असंग है ॥
 इस रीतिसैं सांख्यमतमें पचीस तत्त्व हैं ॥
 तत्त्व नाम पदार्थका है ॥
 २ सांख्यमतमें ईश्वरका अंगीकार नहीं ।
 ३ स्वतंत्रप्रकृति जगत्का कारण है । औ—
 ४ पुरुषके भोगमोक्षके निमित्त प्रकृति ही
 प्रवृत्त होवै है । पुरुष नहीं ।
 ५ प्रकृतिके विषयरूप परिणामतें पुरुषकू
 भोग होवै है । औ—
 ६ बुद्धिद्वारा विवेकरूप प्रकृतिके परिणामतें
 मोक्ष होवै है ।
 ७ यद्यपि पुरुष असंग है, ताके विषै भोग-
 मोक्ष बनै नहीं तथापि ज्ञान सुख-
 दुःख रागद्वेषसैं आदि लेके बुद्धिके
 परिणाम हैं । ता बुद्धिका आत्मासैं
 आविवेक है, विवेक नहीं । यातें आत्मासैं

॥ ३९० ॥ १ सेश्वरीसांख्य औ २ निरीश्वरी
 सांख्य भेदतें सांख्यमत द्विविध है ।

१ कर्दम औ देवहृतीका पुत्र जो भगवत्का
 अवतार कपिलदेव, तिसनैं सेश्वरीसांख्य
 मान्या है ॥

२ अन्य कोई कपिल भया है, तिसनैं निरीश्वरी
 सांख्य मान्या है । ताके मतमें ईश्वरका अगी-
 कारनहीं । किन्तु प्रधान (प्रकृति) कू जगत्का
 कारण मानिके पुरुषके भोगमोक्षका हेतु
 कथा है ।

सो बनै नहीं । काहेतें ? प्रलयकालमें सत्त्वादि-
 गुणनकी साम्य (मिलित) अवस्थाकू प्रधान कहै हैं ।
 सो जब सृष्टिकालमें साम्यअवस्थाकू त्याग करै, तब
 जगत्की उत्पत्ति होवै । सो प्रधान जातै जड है,
 तातै स्वतः साम्यअवस्थाके त्यागविषै प्रवीण होवै

नहीं औ चेतनपुरुषकू तिसके मतमें असंग होनेतें
 तिसका प्रधानके साथि सबध नहीं है औ चेतनके
 सबध विना जडतें कार्यकी उत्पत्ति होवै नहीं । तातै
 प्रधानरूप मायाकारि विशिष्ट चेतन अन्तर्यामी ईश्वर है ।

सोई जगत्का कर्ता है । ऐसै मानना योग्य है ॥ औ-
 सांख्यमतमें आत्माके नानात्व औ प्रकृतिकी नित्यताके
 अगीकारकारि अत्माविषै सजातीयसम्बन्ध औ विजानीय-
 सम्बन्धकी प्राप्तिनैं नानाआत्माके असंगपनैका कथन बी
 व्याघातदोषयुक्त है, औ एक व्यापक आत्माके अगीकार
 किये नानाअन्तःकरणकारि भोगआदिकके असंकरकी
 व्यवस्था होवै है । फिर आत्माके नानात्वके अंगीकारसैं
 अद्वैतश्रुतिके औ वक्ष्यमाण टिप्पणउक्त भेदबाधक-
 युक्तिके साथ विरोधसैं विना अन्य फल मिलै नहीं ।
 इस रीतिसैं सांख्यमत असंगत है ।

आरोपित बंध मोक्ष हैं । परमार्थसे नहीं ॥

८ अविवेकासिद्ध जो आत्मामें भोग, तासैं ही आत्माकूं सांख्यमतमें भोक्ता कहै हैं । औ—

९ परमार्थसे आत्मा भोक्ता नहीं । बुद्धि ही भोक्ता है ॥

१० बुद्धि आत्मामें भिन्न है ।

११ इस ज्ञानका नाम विवेक है ।

१२ ताके अभावका नाम अविवेक है ॥

इस रीतिसैं सांख्यमतमें—

१३ आत्मा असंग है । औ—

१४ सुखादिक बुद्धिके परिणाम हैं ।

यातैं बुद्धिके धर्म हैं । औ—

१५ आत्मा नाना हैं ।

[सिद्धांतीः—]सो वार्त्ता अत्यंत विरुद्ध है ।

जो सुखदुःख आत्माके धर्म होवैं तौ सुखदुःखके प्रतिशरीर भेद होनैतैं आत्माका भेद होवै । सो सुख दुःख आत्माके धर्म तौ हैं नहीं । किंतु बुद्धिके धर्म हैं । यातैं सुखदुःखके भेदसे बुद्धिका ही भेद सिद्ध होवै है । आत्माका भेद सिद्ध होवै नहीं ॥

जैसे एक ही व्यापक आकाशमें नानाउपाधिके धर्म, उपाधि औ आकाशके अविवेकसे प्रतीत होवै हैं; तैसे एक ही व्यापक आत्मामें

नानाबुद्धिके धर्म अविवेकसे प्रतीत होवै हैं । यह वार्त्ता सांख्यमतमें अंगीकार करनी उचित है ॥

आत्माकूं असंग मानिके नाना अंगीकार करना निष्फल है ॥ औ—

कोई आत्मा मुक्त है । औरनकूं बंध है । इस रीतिसैं बंधमोक्षके भेदसे जो आत्माका भेद अंगीकार करै सो बी बनै नहीं । काहेंतैं ? जो बंधमोक्ष आत्मामें अंगीकार करै तौ बंध मोक्षके भेदसे आत्माका भेद सिद्ध होवै, सो बंधमोक्ष सांख्यमतमें असंग आत्मामें अंगीकार किये नहीं । किंतु बुद्धिके अविवेकसे बंध अंगीकार किया है औ बुद्धिके विवेकसे बंधका मोक्ष अंगीकार किया है ॥

जो वस्तु अविवेकसे होवै औ विवेकसे दूर होवै सो वस्तु रज्जुसर्पकी न्याई मिथ्या होवै है । आत्माविषै बी बुद्धिके अविवेकसे बंध है औ विवेकसे दूर होवै है । यातैं बंध मिथ्या है ।

जैसे बंध मिथ्या है, तैसे आत्माका मोक्ष बी मिथ्या है । जामें बंध सत्य होवै, ताका ही मोक्ष सत्य होवै है । औ आत्मामें बंध मिथ्या है यातैं मोक्ष बी मिथ्या ही है ॥

इस रीतिसैं मिथ्या जो बंध मोक्ष सो आकाशकी न्याई एक आत्मामें बी बनै है ॥ तिन्हके भेदसे आत्माका भेद सिद्ध होवै नहीं । यातैं सांख्यमतमें आत्माका भेद असंगत है ॥

॥३९१॥ इहा यह भेदकी बाधक युक्ति है—
‘एक आत्माका भेद अन्यआत्माविषै वर्त्तता है’ ऐसै कहनैवाले प्रतिवादीकू पूछा चाहियेः—१ सो भेद क्या भेदरहित आत्माविषै वर्त्तता है ? २ किंवा भेद सहित आत्माविषै ?

१ प्रथमपक्षको कहै तौ व्याघातदोष होवैगा । काहेतै ? तिस भेदके आश्रय आत्माकू भेदरहित बी कहता है । फेर तिसविषै भेद वर्त्तता है ऐसै बी कहता है । यातै “मेरा पिता बालब्रह्मचारी है” इस वाक्यकी

न्याई यह तेरा वचन व्याघातदोषयुक्त होवैगा । औ—

२ ‘जो भेदसहित आत्माविषै आत्माका भेद वर्त्तता है’ यह द्वितीयपक्ष कहै, तौ (१) जिस भेदकारि सहित आत्मा है सो भेद औ यह भेद क्या परस्पर एक हैं ? किंवा दो हैं ?

(१) जो एक ही कहै तौ आपहीकारिसहित आत्माविषै आपहीके वर्त्तनैतैं आत्माश्रयदोष होवैगा । औ—

(२) जो जिस भेदकारि सहित आत्मा है सो

॥३४३॥ [पूर्वपक्षीः--] तैसैं न्यायमतमें बी आत्माका भेद असंगत है । काहेतैं ? यह न्यायका सिद्धांत हैः---

१ सुख, दुःख, ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, ज्ञानके संस्कार, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग औ विभाग, ये चतुर्दशगुण जीवरूप आत्माविषै हैं ।

२ संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, ज्ञान, इच्छा औ प्रयत्न ये अष्टगुण ईश्वरमें हैं ।

इतना भेद हैः-

(१) ईश्वरके ज्ञान, इच्छा औ प्रयत्न नित्य हैं । औ---

(२) जीवके तीनों अनित्य हैं ।

(१) ईश्वर व्यापक है औ नित्य है ।

(२) जीव नाना हैं औ संपूर्ण व्यापक हैं । नित्य हैं । औ जीवका ज्ञान अनित्य है । यातैं जब ज्ञान गुण होवै तब तौ जीव

आत्माका विशेषणरूप भेद, ये दोनू परस्पर भिन्न हैं ऐसै कहैं तौ-

[१] तिस आत्माके विशेषणरूप भेदकू बी भेदरहित आत्माविषै तौ रहना समवै नहीं । किंतु भेदसहित आत्माविषै रहना कहा चाहिये । यातैं आत्माविषै प्रथमभेदकी स्थितिअर्थ द्वितीयभेदकू विशेषण कहै औ फेर द्वितीयभेदकी स्थितिअर्थ प्रथमभेदकू विशेषण कहै तौ परस्परकी स्थितिअर्थ परस्परकी अपेक्षा होनैतै अन्योन्याश्रयदोष होवैगा । औ-

[२] जो आत्माविषै द्वितीयभेदकी स्थितिअर्थ ताके आश्रय आत्माकू भेदसहित कर्नैकू ताका विशेषण तृतीयभेद मानै तौ तिस तृतीयभेदकी स्थितिअर्थ बी पूर्वकी न्याई आत्माकू भेदसहित किया

चतन है औ ज्ञानगुणका नाश होवै तब जडरूप रहै हैं ॥

३ ईश्वरजीवकी न्याई आकाश, काल, दिशा औ मन नित्य हैं ॥ औ-

४ पृथिवीजलतेजवायुके परमाणु नित्य हैं । जो झरावेमें सूक्ष्मरज प्रतीति होवै हैं, तांके छठे भागका नाम परमाणु है । सो परमाणु आत्माकी न्याई नित्य हैं ।

५ और बी जातिसैं आदिलेके कितनै पदार्थ न्यायमतमें नित्य हैं ।

वेदविरुद्धसिद्धांतका बहुत लिखनैका जिज्ञासुकू उपयोग नहीं । यातैं लिखे नहीं ॥

६ " मैं मनुष्य-हूँ, ब्राह्मण हूँ " ऐसी जो देहविषै आत्मभ्रांति तासैं रागद्वेष होवै हैं । ता रागद्वेषतैं धर्मअधर्मके निमित्त प्रवृत्त होवै है तिन्हतैं ? शरीरके संबंधद्वारा सुखदुःख होवै है । इस रीतिसैं न्यायमतमें आत्माकू संसारका हेतु भ्रांतिज्ञान है ॥

७ सो भ्रांतिज्ञान तत्त्वज्ञानसैं दूर होवै है ।

चाहिये । जो तिस तृतीयभेदकी स्थितिअर्थ ताके आश्रय आत्माका विशेषण प्रथमभेद कहैं तौ प्रथम-भेदकू द्वितीयकी औ द्वितीयकू तृतीयकी । फेर तृतीयकू प्रथमभेदकी अपेक्षाके होनैतै चक्रकी न्याई भ्रमणरूप चक्रिकादोष होवैगा । औ -

[३] जो तृतीयभेदकी स्थितिअर्थ भेदके आश्रय आत्माकू भेदसहित करनैकू ताका विशेषणरूप अन्य चतुर्थभेद कहै । फेर चतुर्थभेदकी स्थितिअर्थ पंचम-भेद कहै तौ प्रमाणरहित भेदकी धारणरूप अनव-स्थादोष होवैगा ।

यातैं आत्माका परस्परभेद (नानात्व) असंगत है, यह भेदबाधकयुक्ति नैयायिकआदिक सर्वभेदवादी-कारि संमत, भेदकी खडक, है ।

८ देहादिक संपूर्ण पदार्थनसँ आत्मा भिन्न है । या निश्चयका नाम तत्त्वज्ञान है ॥

(१) ता तत्त्वज्ञानसँ “मैं ब्राह्मण हूं, मनुष्य हूं” यह भ्रांति दूर होवै है ।

(२) भ्रांतिके नाशतँ रागद्वेषका अभाव होवै है ।

(३) तिनके अभावतँ धर्मअधर्मके निमित्त प्रवृत्तिका अभाव होवै है ।

॥३९२ इहा यह विशेष है:—नैयायिक मतमै तत्त्वज्ञानका हेतु मनन कहा है । “आत्मा इतरपदार्थनतँ भिन्न है, आत्मा होनैतै । जो इतरपदार्थनतँ भिन्न नहीं, किंतु इतरपदार्थरूप है, सो आत्मा नहीं । जैसे घट है” ॥ इस व्यतिरेकि अनुमानतँ आत्मामें इतरपदार्थनके भेदका अनुमितिज्ञान होवै, सो मनन कहिये है औ—

इतरपदार्थनके ज्ञान विना आत्मामें इतरपदार्थनके भेदका ज्ञान समवै नहीं । काहेतै ? जिसका अन्यविषै भेद होवै सो भेदका प्रतियोगी है । तिस प्रतियोगीके ज्ञान विना भेदज्ञान होवै नहीं । यातै आत्मामें इतरपदार्थनके भेदकी अनुमितिरूप मननका उपयोगी इतरपदार्थनका निरूपण वी तत्त्वज्ञानका उपयोगी है, ऐसे मानते हैं ।

सो संभवै नहीं: । काहेतै ? श्रवण किये अर्थके निश्चयके अनुकूल जे प्रमेयमतसदेहकी निवर्तक युक्तिया हैं, तिनके चित्तनकू मनन कहै हैं औ भेदज्ञानसँ अनर्थ होवै है । “सर्वं खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि-श्रुतिवाक्यनतँ अमेदमै सकलवेदका तात्पर्य है । ‘द्वितीयाद्वै भयं भवति’ ‘मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नावेव पश्यति’ इत्यादि वाक्यनतँ भेदज्ञानकी निंदा करी है । यातै भेदज्ञानकू साक्षात् वा तत्त्वज्ञानद्वारा पुरुषार्थजनकता समवै नहीं ॥ औ—

मननपदसँ वी आत्मसँ इतरपदार्थनके भेदकी प्रतीतिरूप अर्थ होवै नहीं । किन्तु मननपदका चित्तनमात्र अर्थ है । वाक्यांतरकं अनुसारसँ अमेद-चित्तनमें मननशब्दका पर्यवसान (परिसमाप्ति) होवै है ।

(४) प्रवृत्तिके अभावतँ शरीरसंबंधरूप जन्मका अभाव होवै है । औ प्रारब्धका भोगतँ नाश होवै है ।

(५) शरीरसंबंधके अभावतँ इक्कीस दुःखोंका नाश होवै है ॥

सो दुःखका नाशरूप ही न्यायमतमें मोक्ष है ।

एक शरीर औ श्रोत्र, त्वक्, नेत्र, रसना, घ्राण,

किसी प्रकारकारि आत्मसँ इतरपदार्थनका भेद मनन-शब्दका अर्थ समवै नहीं ॥

किवा ? इतरपदार्थनके ज्ञानसँ ही जो पुरुषार्थके (मोक्षके) साधन तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होवै तौ सकल-पुरुषनकू तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हुई चाहिये ।

२ अथवा किसीकू नहीं होवैगी । सो दिखावै हैं—

१ जो इतरपदार्थनका सामान्यज्ञान तत्त्वज्ञान (आत्मज्ञान) विषै अपेक्षित होवै तौ सामान्यज्ञान सर्वपुरुषनकू है । यातै इतरपदार्थनके ज्ञानपूर्वक इतरपदार्थनके भेदज्ञानतँ सर्वकू तत्त्वज्ञान हुया चाहिये । औ—

२ सर्वपदार्थनका असाधारणधर्म (एकधर्माविषै धर्मस्वरूप जो विशेषरूप) है तिस विशेषरूपतै इतर ईश्वर विना असाधारणधर्मतै सकलइतरपदार्थनका किसीकू की ज्ञान समवै नहीं । यातै सर्व इतरपदार्थनके ज्ञानतँ आत्मके इतरपदार्थनतँ भेदज्ञानके अभावतँ सकलअनात्म पदार्थनतँ भिन्न आत्माका ज्ञानरूप तत्त्वज्ञान किसीकू नहीं होवैगा ।

यातै नैयायिक मतमै मान्या जो आत्माका अन्य-आत्मतै औ अनात्मतै भेदज्ञान सो समवै नहीं । याहीतै देहादिकविषै आत्मभ्रांतिका अभाव, तातै रागद्वेषका अभाव, तातै धर्मअधर्मके निमित्त प्रवृत्तिके अभाव, तातै शरीरसम्बन्धरूप जन्मका अभाव, तातै इक्कीस प्रकारके दुःखका नाशरूप मोक्ष नैयायिकोंके अनुसारीकू नहीं होवैगा, किंतु महावाक्यरूप श्रुतिअर्थके गोचर अमेदज्ञान ही कारण सहित अनर्थकी निवृत्तिपूर्वक परमानंदकी प्राप्तिरूप मोक्षका हेतु है ।

औ मन ये षट् इंद्रिय औ षट् इंद्रियोंके विषय औ षट् इंद्रियके ज्ञान औ सुखदुःख, ये इक्कीस दुःख हैं ।

शरीरादिक बी दुःखके जनक हैं, यातैं दुःख कहिये है । औ-

॥ ३९३ ॥ न्यायमतमै श्रोत्रकू आकाशरूप मानिके नित्य मान्या है ।

सो बनै नहीं:-काहेतै ?

१ श्रुतिविषै नेत्रादिकनकी न्याई आकाशतैं श्रोत्रकी उत्पत्ति कही है । जो उत्पत्तिवान् वस्तु होवै ताकी नित्यता संभवै नहीं ॥ औ--

२ श्रोत्रकू आकाशरूप बी कहना समवै नहीं । काहेतैं ? कर्णगोलकवृत्ति जो आकाश है ताकू न्याय-मतमैं श्रोत्र कहै हैं, सो अयुक्त है । काहेतै ? कर्ण-गोलकवृत्ति आकाशके होते बी कदाचित् श्रवणक्रियाका मंदपना किंवा अभाव होवै है, सो नहीं हुवा चाहिये । यातैं पचीकृतभूतरूप जो कर्णगोलकवृत्ति आकाश है, तिसतै भिन्न अपचीकृतभूतरूप आकाशका कार्य श्रोत्रइन्द्रिय उत्पत्तिनाशवाला होनैतै अनित्य है ॥

३ किंवा दुर्जनतोषन्यायकारि ताकू आकाशरूप मानै तौ बी ताकी नित्यता संभवै नहीं । काहेतैं ? 'आत्मन आकाशः संभूतः' (आत्मासै आकाश होता मया) इस तैत्तिरीयके वाक्यमै आकाशकी उत्पत्ति कहिके अमित्यता सूचन करी है । जब आकाशकी बी अनित्यता सिद्ध भई तब तिसके एकदेशरूप श्रोत्रकी अनित्यता है यामैं क्या कहना है ?

इस रीतिसैं श्रोत्रकी नित्यता समवै नहीं ।

तैसैं मनकी नित्यता बी बनै नहीं । काहेतै ?

१ मनकू परमाणुरूप मानिके नित्य कहै तिनकू पूछबा चाहिये:- (१) मन निरवयव है ? (२) किंवा सावयव है ?

(१) जो निरवयव कहै तौ तिसविषै अवयवरूप देशके अभावतै तिसका आत्माके साथि सयोग

स्वर्गादिकनका सुख बी नाशके भयतैं दुःखका हेतु है । यातैं दुःख कहिये है ।

यद्यपि न्यायमतमैं श्रोत्र औ मन नित्य हैं, तिन्हका नाश बनै नहीं, तथापि जिस रूप

समवै नहीं । यातैं स्वतः जडआत्मा विषै मनके सयोग-सैं जन्य ज्ञानगुणकी उत्पत्तिके अभावतै जगत्की अन्धताका प्रसंग होवैगा । औ-

(२) जो मन सावयव है तौ तिसविषै घट-पटादिककी न्याई अनित्यता निर्विवादतै सिद्ध भई ।

किंवा मन नित्य होवै तौ ताका सृष्टिविषै विशेषज्ञानकी जनकतारूप लिंगके अभावतै गम्य अपनै उपादानअज्ञानमैं लय होवै है सो नहीं हुवा चाहिये । यातै भी मन अनित्य है ॥ औ--

३ जो नैयायिक हैं:-आत्मा औ मनका सयोग ज्ञानका हेतु है सो सयोग एककी क्रियातै किंवा दोकी क्रियातै होवै है ? विमुआत्मामै तौ क्रिया कदै बी होवै नहीं । औ मोक्षकालमैं किंवा सुषुप्तिकाल-मैं मोगके सम्मुख अदृष्टके अभावतै मनमैं बी क्रिया होवै नहीं यातै आत्माके साथि मनके सयोगके अभावतै सुषुप्ति आदिकविषै विशेष ज्ञान होवै नहीं ।

सो कथन बनै नहीं । काहेतै ? व्यापक जो वस्तु है तिसके साथि सर्ववस्तुनका क्रियासै विना बी सदा सयोग रहै है । जैसे व्यापक 'आकाशके साथि क्रियारहित पर्वतका किंवा वृक्षपाषाणआदिकनका सदा ही सयोग रहै है । तैसैं मोक्षकालमैं किंवा सुषुप्तिमैं जो क्रियारहित बी मन विद्यमान होवै तौ तिसके विमुआत्माके साथि संयोगकी सिद्धितै विशेष-ज्ञान हुवा चाहिये औ होता नहीं । यातै सुषुप्ति आदिक कालविषै अवश्य मनका विलय होवै है । फेरि आप्तकालमैं ताकी उत्पत्ति होवै है ।

इस रीतितैं उत्पत्ति नाशवान् होनैतै मन अनित्य है । ताकी नित्यताका कथन प्रलापमात्र है ।

करिके श्रोत्र मन दुःखके हेतु है । तिस रूपका नाश होवै है ।

पदार्थनके ज्ञानकी उत्पत्तिकरिके दुःखक हेतु हैं, सो पदार्थनका ज्ञान मोक्षकालमें श्रोत्र औ मन करे नही । काहेतैं ? जो कर्णगोलकमें स्थित आकाश है, सो श्रोत्र कहिये है । ता कर्णगोलकका मोक्षकालमें अभाव है । यातैं आकाशरूप श्रोत्रइंद्रिय है बी । परंतु गोलकके अभावतैं ज्ञान होवैं नहीं ।

इस रीतिसैं ज्ञानका जनक जो श्रोत्रइंद्रियका स्वरूप, सोई दुःख है औ ताका ही नाश होवै है ॥ औ—

१० आत्माके साथि मनके संयोगतैं ज्ञान होवै है । सो मनका संयोग न्यायसिद्धांतमें (१) एककी क्रियातैं होवै है (२) अथवा दोकी क्रियातैं संयोग होवै है ॥

॥ ३९४ ॥ १ आत्माके साथि मनके संयोगतैं ज्ञान होवै तौ सुषुप्तिविधे तिस संयोगके अभाव हुये जागरणकालमें (उत्थानसमयमें) होनैवाली सुख औ अज्ञानकी स्थितिका मूलभूत अनुभव सिद्ध होवै है । सो नहीं हुया चाहिये ।

२ किंवाः—आत्माके साथि मनके संयोगसै जो ज्ञान होवै तौ न्यायमतमें मनक अणुरूप मानै हैं । यातैं ताके सजोगसै जन्य ज्ञान वी शरीरके एकदेशमें ही होवैगा । सारे शरीरमें नहीं । यातैं सारे शरीरविधे मये कटकवेधकी पीडाका मान न हुआ चाहिये । औ—

३ जो मनक सिद्धातकी न्याई सारे शरीरविधे वर्तनैवाला मानै तौ यद्यपि सारे शरीरविधे पीडाका असभव नहीं तथापि सुषुप्तिविधे सुख औ अज्ञानका सामान्यज्ञान है ताका असभव होवैगा ।

यातैं आत्माके साथि मनके संयोगतैं ज्ञान होवै नहीं । किंतु आत्माका स्वरूपभूत उत्पत्तिनाशसै रहित ज्ञान नित्य है । ऐसै मानना योग्य है ।

॥ ३९५ ॥ कोई न्यायका एकदेशी त्वचाके साथि मनके संयोगकू ज्ञानका हेतु कहै है ।

(१) जैसें बाजवृक्षका संयोग एक बाजकी क्रियातैं होवै है । औ—

(२) दो मेषनका संयोग दोकी क्रियातैं होवै है ॥

तैसें विमुआत्मामें तौ क्रिया कदै बी होवै नहीं औ मोक्षकालमें मनमें बी क्रिया हावै नहीं यातैं संयोगवान् मनका ही मोक्षकालमें अभाव होवै है ॥ औ—

॥ ३४४ ॥ कोई एकदेशी त्वचाके साथ मनके संयोगकू ज्ञानका हेतु कहै है । आत्माके संयोगकू नहीं ॥ सुषुप्तिमें पुरीतत् नाम नाडी-विधे मन प्रवेश करै है । त्वचासै मनका संयोग है नहीं । यातैं सुषुप्तिमें ज्ञान होवै नहीं । तिनहके मतमें त्वचासै संयोगवाला मन ही ज्ञानद्वारा दुःखका हेतु होनैतैं दुःख है । केवल मन नहीं ॥ मोक्षमें त्वचाके नाश होनैतैं ताके साथि संयोग

सो बी असंगत है । काहेतैं ?—

१ जैसें 'मनके साथि आत्माका संयोग ज्ञानका हेतु है' इस अर्थके माननैमें कोई प्रमाण नहीं । तैसें 'त्वचाके साथि मनका संयोग ज्ञानका हेतु है' इस अर्थके माननैमें कोई श्रुतियादिकप्रमाण नहीं ।

२ जो प्रमाणकारि असिद्ध स्वकपोलकल्पित अर्थ माननै योग्य होवै तौ किसीनै कब्या किः—“मैरै मृगतुष्णाके जलमें स्नानकारिके आकाशके पुष्पका मुकुट करिके औ शशशृंगका धनुषकारिके वध्याका पुत्र सप्राप्तमें जाता देख्या” इस वचनका अर्थ वी मानना योग्य है । यातैं त्वचाके साथि मनका संयोग ज्ञानका हेतु नहीं ।

३ किंवाः—सुषुप्तिविधे त्वचा औ मनके संयोगके अभाव हुये वी बुद्धिमानोकी बुद्धिकारि गम्य सुख औ अज्ञानका सामान्यज्ञान होवै है । सो नहीं हुआ चाहिये ॥

यातैं त्वचा औ मनका संयोग ज्ञानका हेतु नहीं । किंतु आत्माका स्वरूपभूत ही ज्ञान है । यह मानना योग्य है ।

है नहीं। याँतैं ज्ञान होवै नहीं। मोक्षकालमें मन है बी। परंतु दुःखका हेतु जो ज्ञानका जनक त्वचासैं संयोगवाला मन, ताका संयोगके नाशतैं नाश होवै है।

११ इस रीतिसैं मोक्षकालमें परमात्मासैं भिन्न ही दुःखरहित होयके व्यापक आत्मा जड़-रूप स्थित होवै है। काहेतैं ? ज्ञानगुणतैं आत्माका प्रकाश होवै है सो जीवका ज्ञान संपूर्ण इंद्रिय-जंन्य ही है। नित्य है नहीं। ता इंद्रियजंन्य ज्ञानका मोक्षकालमें नाश होवै है, याँतैं प्रकाशरहित जडरूप होयके आत्मा मोक्षकालमें स्थित होवै है।

यह न्यायका सिद्धांत है। औ-

॥ ३४५ ॥ न्यायमतमें पूर्वउक्तप्रकारसैं सुख

॥ ३९६ ॥ न्यायमतमें आत्माकू व्यापक मानिके जड मान्या है।

१ सो श्रुतिविरुद्ध है। काहेतैं ?

(१) "इहां (स्वप्नविषे) यह पुरुष स्वयंज्योति (स्वप्रकाश)होवै है (तहां सूर्यादि ज्योतिनके अभावतै स्पष्ट जान्या जावै है)" औ-

(२) "जो यह प्राणोविषे हृदयमें अतज्योति प्रकाशरूप पुरुष है" औ-

(३) "सत्यज्ञानअनंतरूप ब्रह्म (परिपूर्णवस्तु) है" इत्यादि अनेक श्रुतिवाक्यनमें व्यापक आत्माकी चेतनरूपता सुनिये है। औ-

यामैं युक्ति है, सो आगे ३५६ सै ३५९ पर्यंतके अकविषे प्रथंकारनै कही है, याँतैं 'आत्मा स्वरूपसै जड है' यह न्यायकी उक्ति असंगत है ॥

॥ ३९७ ॥ सिद्धांतमें सजातीय-विजातीय-स्वगत-भेदका अभाव व्यापकका लक्षण मान्या है, सो "एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" (एकही अद्वितीय ब्रह्म है)" इस छांदोग्यके षष्ठ अध्यायके वचनअनुसार है। इहा

१ "एकं" पदकारि सर्जातीयभेदका निषेध है।

२ "एव" पदकारि विजातीयभेदका निषेध है।

३ "अद्वितीयं" पदकारि स्वगतभेदका निषेध है।

दुःख औबंधमोक्ष आत्माकू होवै हैं, याँतैं आत्मानाना हैं औ संपूर्ण व्यापक हैं।

सर्व अल्पपदार्थनसैं जो संयोग, सोई न्याय-मतमें व्यापकका लक्षण है औ सजातीय-विजातीय-स्वगत-भेदका अभाव, व्यापकका लक्षण नहीं। काहेतैं ? न्यायमतमें यद्यपि आत्मा निरवयव है याँतैं स्वगतभेदका तौ ताके विषे अभाव है बी। परंतु सजातीय औ विजातीयके भेदका अभाव नहीं। किंतु-

१ सजातीय जो दूसरा आत्मा, ताका भेद आत्मामें है। औ-

२ विजातीय घटादिकनका भेद बी आत्मामें है ॥

याँतैं सजातीय-विजातीय-स्वगत-भेदका अभाव व्यापकका लक्षण नहीं। किंतु सर्वअल्प-

इसी ही लक्षणके अनुसार देशकालवस्तुकृत अततै रहित बी व्यापकका लक्षण है ॥ इहां-

"एकं" पदकारिके देशकृत अतका निषेध है। काहेतै ? जो वस्तु परिच्छिन्न है सो नाना होवै है औ जो व्यापक है सो नाना नहीं। किंतु आकाशकी न्याई एक है। आत्मा जाँतै एक है याँतै परिच्छिन्न नहीं। किंतु व्यापक है। याहीतै आत्मा देशकृत अततै रहित है औ न्यायमतमें नानाव्यापक कहै है सो अद्वैतश्रुति औ वक्ष्यमाणयुक्ति औ लोकानुभवसै विरुद्ध है। उक्तश्रुतिगत एकपदकारि आत्माविषे देशकृत अतका निषेध किया। औ-

२ जो निश्चयके वाचक "एव" पदकारि आत्माकी निरपेक्षव्यापकताके कथनतै आत्माविषे कालकृत अतका निषेध किया। औ-

३ "अद्वितीयं" पदकारि भेदके प्रतियोगी (निरूपक) अन्यवस्तुके निषेधतै आत्माविषे वस्तुकृत अतका निषेध किया।

इस रीतिसै सिद्धांतउक्त उभयविध व्यापकका लक्षण श्रुतिअनुसार है ॥

॥ ३९८ ॥ यह न्यायमतउक्त व्यापकका लक्षण श्रुति, युक्ति औ लोकानुभवसैं विरुद्ध है ॥

पदार्थनसैं संयोग ही व्यापक लक्षण है याके विषे—

कोई शंका करै है:—न्यायमतमें आत्माकी न्याई आकाश काल दिशा बी व्यापक हैं औ परमाणु सूक्ष्म हैं । निरवयव हैं । तिनसैं सर्व-व्यापक पदार्थनका संयोग बनै नहीं । काहेतैं ? जो परमाणु सावयव होवैं तब तौ किसी देशमें आत्माका संयोग होवै औ किसी देशमें अन्य-व्यापक पदार्थनका संयोग होवै । सो परमाणु सावयव हैं नहीं । किंतु निरवयव हैं औ अति-सूक्ष्म हैं । तिनके साथि एक ही देशमें सर्व-व्यापक पदार्थनका संयोग होवैगा । सो बनै नहीं । काहेतैं ? जो एकके संयोगसैं स्थान निरुद्ध है । ता देशमें अन्यपदार्थका संयोग बनै नहीं । यातैं नानापदार्थनकूं व्यापकता बनै नहीं । एक ही कोई पदार्थ व्यापक बनै है ॥

यह शंका बनै नहीं । काहेतैं ? जो सावयववस्तुका संयोग है, सो तौ अन्यके संयोगका विरोधी है ।

१ जैसे जा पृथिवीदेशमें हस्तका संयोग होवै ता देशमें पादका संयोग होवै नहीं औ निरवयवका संयोग स्थानकूं रोके नहीं । यातैं अन्यके संयोगका विरोधी नहीं । यह वार्ता अनुभवसिद्ध है ॥

२ जैसे घटके जा देशमें आकाशका संयोग है, ता देशमें ही कालका औ दिशाका संयोग बी है । जो कोई घटका देश आकाश काल दिशासैं बाहिर होवै तौ ता देशमें आकाश काल दिशाका संयोग होवै नहीं । सो बाहिर तौ कोई देश है नहीं । किंतु सर्वपदार्थनके सर्वदेश आकाश काल दिशासैं ही हैं । यातैं सर्वपदार्थनके सर्वदेशनविषे आकाशकालदिशाका संयोग है ।

॥ ३९९ ॥ सर्वव्यापक ।

॥ ४०० ॥ सर्वआत्माका व्यापक वस्तुमें भिन्न

इस रीतिसैं परमाणुविषे बी-एक ही देशमें नाना निरवयव त्रिभुका संयोग बनै है । कोई दोष नहीं । यातैं आत्मा नाना हैं औ संपूर्ण व्यापक हैं ॥

॥ ३४६ ॥ [सिद्धांती:—]सर्वेकां सर्वपदार्थनसैं संयोग है । यह न्यायका सिद्धांत है । सो समीचीन नहीं । काहेतैं ? जो व्यापक आत्मा नाना अंगीकार करै तौ सर्वशरीरमें सर्वआत्माका संबध अंगीकार करना होवैगा । यातैं कौन शरीर किसका है । यह निश्चय नहीं होवैगा । किंतु एक एक आत्माके सर्वशरीर हुये चाहिये ।

जो ऐसैं कहै:—जाके कर्मसैं जो शरीर उत्पन्न हुआ है ता आत्माका सो शरीर है । सो बी बनै नहीं । काहेतैं ? कर्म जा शरीर सैं होवै है ता कर्म करनैवाले पूर्वशरीरमें बी सर्वआत्माका संबध-है । यातैं कर्म बी सर्व-आत्माके ही होवैंगे । एकके नही ।

और ऐसैं कहै:—जा आत्माके मनसाहित शरीर है, ता आत्माका सो शरीर है ॥

सो बी बनै नहीं । काहेतैं ?

१ शरीरकी न्याई मनके साथ बी सर्व-आत्माका संबध है । ताके विषे यह निश्चय होवै नहीं । जो कौनसा मन किस आत्माका है । किंतु सर्वआत्माके सर्वमन हुए चाहिये ।

२ तैसैं इंद्रिय बी सर्व आत्माके सर्व ही हावंगे ।

३ बाहरिके पदार्थनविषे “-यह मेरा है । यह औरका है” ऐसा व्यवहार बी शरीरनिमित्तक है । सो शरीर सर्व-आत्माके सर्व हैं । यातैं बाहरिके पदार्थ बी सर्वआत्माके सर्व हुए चाहिये । और

सर्व परिच्छिन्न देह इन्द्रिय मन परमाणु आदिका वस्तुन-सैं संयोग है । यह इस वाक्यका अर्थ है ॥

जो ऐसै कहै:-जा आत्माकूं जा शरीरमें अहंबुद्धि औ ममबुद्धि होवै ता आत्माका सो शरीर है, सो अहंबुद्धि औ ममबुद्धि एक है। यासै सर्व आत्मासै रहै नहीं। किंतु एक धर्म एक ही धर्मीविषै रहै है। यातै एक ही आत्माका शरीर है। जा आत्माका जो शरीर है ता शरीरके संबंधी मनइंद्रिय औ बाहिरके पदार्थ ता आत्माके है। यातै व्यापक नाना आत्मा अंगीकार करनैमें बी दोष नहीं।

सो वार्त्ता बी बनै नहीं। काहेतै? यद्यपि अहंबुद्धि एकदेहमें एक ही आत्माकूं होवै है तथापि सो न्यायमतमें बनै नहीं। किंतु सर्व-आत्माकूं एक देहमें अहंबुद्धि हुई चाहिये। काहेतै न्यायमतमें बुद्धि नाम ज्ञानका है सो ज्ञान आत्मा औ मनके संयोगतै होवै है सो मनके साथि संयोग सर्वआत्माका है। यातै मनके संयोगसै जैसे एक देहमें एकआत्माकूं अहंबुद्धि होवै है तैसे एक देहमें सर्वआत्माकूं अहंबुद्धि हुई चाहिये।

जो ऐसै कहै:-यद्यपि मनका संयोग तौ सर्वआत्मासै है तथापि जा आत्मामें ज्ञानका जनक अदृष्ट है ता आत्माकूं ही अहंबुद्धि होवै है।

तौ बी सर्वकूं ही ज्ञान हुवा चाहिये। काहेतै? जो व्यापक नाना आत्मा अंगीकार करै तौ एक शरीरकी शुभअशुभक्रियातै शरीरमें स्थित सर्वआत्मामें ही अदृष्ट हुये चाहिये। यह वार्त्ता पूर्व कहि आयि; यातै व्यापक जो नाना आत्मा अंगीकार करै तौ एक देहमें सर्वकूं सुखदुःखका भोग हुया चाहिये।

यातै 'व्यापक नाना कर्त्ता भोक्ता आत्मा है'।

॥ ४०१ ॥ जैसे नानाघटक व्यापक कहना निष्फल है तैसे देहदेहविषै ही कर्त्ता भोक्ता नाना आत्माकूं व्यापक कहना निष्फल है।

यह न्यायका सिद्धान्त समीचीन नहीं। औ

॥ ३४७ ॥ हमारे सिद्धांतमें तौ कर्त्ता भोक्ता अंतःकरण है, सो अंतःकरण नाना हैं। व्यापक औ अणु नहीं। किंतु शरीरके समान ता अंतःकरणका परिमाण है। दीपकके प्रकाशकी न्याई बडे शरीरकूं प्राप्त होवै, तब अंतःकरण का विकास होवै है औ न्यूनशरीरमें संकोच होवै है। यह वार्त्ता सिद्धांतविदुके व्याख्यानमें मधुसूदनस्वामीनै प्रतिपादन करी है। जा अंतःकरणका जा शरीरसै संबंध है ता अंतःकरणकूं ता शरीरसै भोग होवै है।

जो अंतःकरणकूं व्यापक अंगीकार करै तौ सर्वशरीर सर्वके होवै औ भोग बी सर्वकूं होवै, सो व्यापक अंतःकरण नहीं। यातै दोष नहीं ॥ औ अंतःकरणकूं अणु अंगीकार करै तौ शरीरके एकदंशमें अंतःकरण रहै है ऐसा अंगीकार करना होवैगा सो वार्त्ता बनै नहीं। काहेतै? जो एक कालमें ही पाद औ मस्तकमें कंटक-वेध होवै तौ दोनूं स्थानमें एक ही कालमें पीडा होवै है। सो नहीं हुई चाहिये। काहेतै? जो अंतःकरण अणु होवै तौ एक ही स्थानमें एक कालमें रहै। यातै जा स्थानमें अंतःकरण होवै ता स्थानमें ही पीडा हुई चाहिये। दोनूं स्थानमें नहीं ॥

यातै अंतःकरण अणु औ व्यापक नहीं; किंतु शरीरके समान है। यातै कोई दोष नहीं।

अणु औ व्यापकसै विलक्षण जो है, ताकूं ही मध्यमपरिमाण कहै हैं ॥ औ-

॥ ३४८ ॥ [पूर्वपक्षी:-] न्यायमतमें किसी नवीननै ऐसा अंगीकार किया है:-

किंवा नानाअंतःकरणके अंगीकार किये भोगकी असंकरकी सिद्धितै व्यापक आत्माकूं नाना कहना निष्प्रयोजन है ॥

- १ आत्मा नाना हैं, कर्ता भोक्ता हैं ।
व्यापक नहीं, यातें भोगका संकर नहीं ॥
२ अणु वी नहीं, यातें दो स्थानमें पीडाका
अंगभव वी नहीं ।

किन्तु जैसे वेदांतमतमें अंतःकरण मध्यम-
परिमाण है तैसे आत्मा वी मध्यमपरिमाण है.
ताके विषे चतुर्दशगुण गै हैं ।

॥ ३४९ ॥ [सिद्धांतीः—] सां वी
समीचीन नहीं । काहेतें ?

? जो आत्माकूं संकोचविकासवाला अंगी-
कार करे तौ दीपकी प्रभाकी न्याई आत्मा
विकारी औ विनाशवाला होंगेगा । यातें मांक्ष-
प्रतिपादक शास्त्र औ साधन निष्फल होंगे । औ—

२ मध्यमपरिमाण अंगीकार करिके संकोच-
विकार अंगीकार नहीं करे तौ कौनसे शरीरके
समान आत्माकूं अंगीकार करे, यह निश्चय
होवे नहीं ॥

३ जो मनुष्यशरीरके समान अंगीकार करे
तौ जब आत्मा हस्तीके शरीरकूं प्राप्त होवे,
तब सर्वशरीरमें आत्मा नहीं होवेगा । यातें जां
देशमें हस्तीके आत्मा नहीं है तां देशमें पीडा
नहीं हुई चाहिये । औ—

४ हस्तीके शरीरके समान अंगीकार करे तौ
तामें और शरीर बड़े हैं, तिन्हके एकदेशमें
पीडा नहीं हुई चाहिये औ सर्वसैं बड़ा किसीका
शरीर है नहीं । जांके समान आत्मा अंगीकार
करे । औ—

५ सर्वसैं बड़ा विराट्का शरीर है; ताके
समान जो आत्मा अंगीकार करे तौ विराट्के
शरीरके अंतर्भूत सर्व शरीर हैं । यातें सर्व-

आत्माका सर्वशरीरमें संवध होवेगा, ताके विषे
पूर्वदोष कह ही हैं । औ—

यह नियम है—जां मध्यमपरिमाणवस्तु
होवे सां शरीरकी न्याई अनित्य होवे है ।
यातें आत्मा वी अनित्य होंगेगा औ अंतः-
करणका तौ ह्मां मतमें जानत नाश होवे है ।
यातें अनित्य है । मध्यमपरिमाण अंगीकार
कियेसैं दोष नहीं ॥

इस रीतिसैं नवीन तार्किकका मत वी समी-
चीन नहीं । औ—

॥ ३५० ॥ [पूर्वपक्षीः—] जो कोई ऐसे
कहेतः—आत्मा नाना हैं औ अणु हैं ।

[सिद्धांतीः—] सो वार्ता वी बनें
नहीं । काहेतें ?

१ जो आत्माकूं कर्ता भोक्ता अंगीकार करे
तौ अंतःकरणके अणुपक्षमें जो दोष कहा
सां दोष होंगेगा ॥ औ—

२ कर्ता भोक्ता अंगीकार नहीं करे तौ
नानाआत्मा अंगीकार निष्फल होवेगा ।
एक ही व्यापक सर्वशरीरमें अंगीकार करना
योग्य है । औ—

कर्ता भोक्ता अंगीकार नहीं करे तौ अपने
सिद्धांतका वी त्याग होंगेगा । काहेतें ? अणु-
वादीका यह सिद्धांत है—ज्ञानसुखदुःख-
धर्मसैं आदि लेके आत्माके धर्म है । यातें जो
आत्माकूं अणु अंगीकार करे तौ जां शरीर-
देशमें आत्मा नहीं है, सां देश मृतसमान है ।
ताके विषे पीडादिक नहीं हुई चाहिये ॥

॥ ३५१ ॥ और जो ऐसे कहेतः—
यद्यपि आत्मा तौ शरीरके एकदेशमें है । परंतु
कस्तूरीके गंधकी न्याई ताका ज्ञान सारे शरीरमें

॥ ४०२ ॥ इहा यह रहस्य है—जातै शरीरके
अन्तर्गत मनइन्द्रियआदिक सर्वअल्पपदार्थनसैं आत्माका

सयोग है । यातै मध्यमपरिमाणवाले आत्माविषे वी,
न्यायसंप्रदायउक्त व्यापकका लक्षण समवे है ।

व्याप्त है। यातें सर्वशरीरविषै अनुकूलप्रतिकूलके संबंधकू अनुभव कहै हैं ॥

सो बी बनै नहीं। काहेतैं ? यह नियम है:-जितनै देशमें गुणवाला रहै तासैं बाहिर गुण रहै नहीं। किंतु गुणीमें ही गुण रहै है ॥ जैसें रूप घटादिकनतैं बाहिर रहै नहीं, तैसें आत्मासैं बाहिर ज्ञानी बी बनै नहीं। औ कस्तूरीके सूक्ष्मभाग जितनै देशमें व्याप्त होवै, उतनै देशमें ही गंध व्याप्त होवै है। यातैं कस्तूरीका दृष्टांत बी बनै नहीं। यातैं "आत्मा अणु है"। यह पक्ष बी बनै नहीं ॥ औ—

कहूं श्रुतिमें आत्मा अत्यंतअणुसैं बी अणु जो कह्या है सो दुर्विज्ञेय है, यातैं कह्या है ॥ जैसें अत्यंतअणुवस्तुका मंददृष्टिपुरुषकूं ज्ञान होवै नहीं। तैसें बहिर्मुखपुरुषकूं आत्माका बी ज्ञान होवै नहीं। यातैं अणुके समान है। यह श्रुतिका अभिप्राय है औ "आत्मा अणु है" यह अभिप्राय नहीं। काहेतैं ? बँहुत स्थानमें व्यापकरूप आप ही वेदनै प्रतिपादन किया है। यातैं अणु नहीं ॥

इस रीतिसैं "व्यापक तथा मध्यमपरिणाम अथवा अणु आत्मा नाना हैं" यह कहना संभवै नहीं ॥

॥ ३५२ ॥ परिशेषतैं एक व्यापक आत्मा है, ताके विषै धर्मअधर्म सुखदुःख औ बंधमोक्ष

॥ ४०३ ॥ "अणोरणीयान् महतो महीयान्" या श्रुतिका यह अर्थ है:-

- १ पृथिवीतैं जल सूक्ष्म है औ व्यापक है।
- २ जलतैं तेज सूक्ष्म है औ व्यापक है।
- ३ तेजतैं वायु सूक्ष्म है औ व्यापक है।
- ४ वायुतैं आकाश सूक्ष्म है औ व्यापक है।
- ५ आकाशतैं माया सूक्ष्म है औ व्यापक है।
- ६ मायातैं आत्मा सूक्ष्म है औ व्यापक है। औ
- ७ इत्यादि श्रुतिनविषै आत्माकी सर्वतैं सूक्ष्मता औ व्यापकता कही है ॥

जो अंगीकार करैं। तो किसीकूं सुख औ किसीकूं दुःख, किसीकूं बंध, किसीकूं मोक्ष, ऐसा व्यवहार नहीं होवैगा। यातैं धर्मादिक बुद्धिके धर्म हैं ॥

यद्यपि बुद्धि जड है। यातैं ताके विषै बी धर्मसुखादिक बनै नहीं। तथापि आत्माके धर्म नहीं हैं। इस अभिप्रायतैं बुद्धिके धर्म कहिये हैं औ "बुद्धिके धर्म हैं" याके विषै अभिप्राय नहीं ॥

बुद्धि औ सुखादिक आत्मामें अध्यस्त हैं ॥

१ जो वस्तु जामें अध्यस्त होवै, सो तामें परमार्थसैं होवै नहीं। जैसें सर्प रज्जुमें अध्यस्त है, सो परमार्थसैं रज्जुमें है नहीं ॥ तैसें बुद्धि औ सुखादिक आत्मामें है नहीं ॥ औ—

२ अध्यस्तवस्तु बी किसीका आश्रय होवै नहीं। यातैं बुद्धि बी सुखादिकनका आश्रय है नहीं। परंतु—

(१) अज्ञान तो शुद्धचेतनमें अध्यस्त है। औ—

(२) अंतःकरण अज्ञानउपहितमें अध्यस्त है। औ—

(३) अंतःकरणउपहितमें धर्मअधर्म सुख दुःख बंधमोक्ष अध्यस्त हैं ॥

इस रीतिसैं आत्मामें धर्मादिकनके अधिष्ठान-

यह अर्थ उपदेशसहस्रीमें भगवान्माष्यकारनै प्रतिपादन किया है औ तिसके अनुसार हमनै विचारचन्द्रोदयकी दशमकलाविषै युक्ति सहित लिख्या है। यातैं 'आत्मा अणु है' यह कथन निष्फल है।

॥ ४०४ ॥ बहुत अर्थनके प्राप्त हुये अन्योके निषेध भये अवशेष रहे एकअर्थविषै जो निश्चय होवै सो परिशेष कहिये है। तिस परिशेषतैं ॥

पनैका अंतःकरण उपाधि है । यार्तें अंतःकरणके धर्म कहिये हैं ॥

॥ ३५३ ॥ जो अंतःकरणविशिष्टमें धर्मादिक अध्यस्त कहें तौ बनै नहीं । काहेतैं ? विशेषणयुक्त नाम विशिष्ट है । धर्मादिक अध्यासका अधिष्ठान जो आत्मा, ताका अंतःकरण जो विशेषण अंगीकार करै तौ अंतःकरण बी धर्मसुखादिकनका अधिष्ठान होवैगा ॥ सो वार्त्ता बनै नहीं । काहेतैं ? मिथ्यावस्तु अधिष्ठान होवै नहीं । यार्तें आत्मामें धर्मादिकनके अध्यासका अंतःकरण विशेषण नहीं । किंतु उपाधि है ॥

१ उपाधिका यह स्वभाव है:- आप तटस्थ होयकं जितनै देशमें आप होवै । उतनै देशमें स्थित वस्तुकूं जनावै ॥ औ-

२ विशेषणका यह स्वभाव है:- जितनै देशमें आप होवै उतनै देशमें स्थित वस्तुकूं अपनै सहित जनावै ॥

१ विशेषणकूं विशिष्ट कहै हैं । औ—
२ उपाधिवालैकूं उपाहित कहै हैं ॥

इस रीतिसैं अंतःकरणविशिष्टमें जो धर्मादिक अध्यस्त कहें तौ जितनै देशमें अंतःकरण है ता देशमें स्थित चेतनभाग औ अंतःकरण दोनूवाकूं अधिष्ठानता होवै । सो अंतःकरण आप बी अध्यस्त है । यार्तें अधिष्ठान बनै नही इस अभिप्रायतैं अंतःकरणउपाहितमें धर्मादिक अध्यस्त कहे ॥

यार्तें “जितनै देशमें अंतःकरण है उतनै देशमें स्थित चेतनभागमात्रमें अधिष्ठानता है । अंतःकरणमें नहीं” यह वार्त्ता बनै है ॥

॥ ३५४ ॥ तैसैं अंतःकरण बी अज्ञान-उपाहितमें अध्यस्त है । अज्ञानविशिष्टमें नही ॥ इस रीतिसैं अध्यस्त जो धर्मादिक तिन्हका अधिष्ठान आत्मा है ॥

१ अध्यासके अधिष्ठानपनैकी अंतःकरण उपाधि है । यार्तें बुद्धिके धर्म कहै हैं । औ-

२ अविवेकतैं अंतःकरण—आत्मा दोनूवां-विषै प्रतीब होवै है । यार्तें अंतःकरण-विशिष्ट जो प्रमाता, ताके धर्म कहै हैं ।
१ धर्मादिकविशिष्ट अंतःकरणके धर्म होवैं ।
२ अथवा अंतःकरणविशिष्ट प्रमाताके धर्म होवैं ।

३ अथवा रज्जुसर्प, स्वप्नके पदार्थ गंधर्व-नगर, नभनीलताकी न्याईं किसीके धर्म ना होवैं ।

सर्व प्रकारसैं आत्माके धर्म नहीं ॥

यद्यपि आत्मामें अध्यस्त हैं तथापि जो वस्तु जामें अध्यस्त होवै सो ताहिमें परमार्थसैं होवै नहीं । यार्तें राग द्वेष, धर्म अधर्म, सुख दुःख औ बंध मोक्षसैं रहित एक व्यापक आत्मा है ॥

अध्यस्त नाम कल्पितका है ॥

॥ २५५ आत्मा सत् है ॥

सो आत्मा सत् है ॥

१ जा वस्तुका ज्ञानतैं अभाव होवै सो असत् कहिये है ॥

२ जाकी निवृत्ति किसी कालमें बी नहीं होवै सो सत् कहिये है ॥

सर्व पदार्थनका औ तिनकी निवृत्तिका आत्मा अधिष्ठान है ॥

जो आत्माकी निवृत्ति होवै तौ ताका और अधिष्ठान कहा चाहिये । काहेतैं ?—

१ शून्यमें निवृत्ति होवै नहीं ॥

२ जो आत्मा औ ताकी निवृत्तिका अन्य अधिष्ठान अंगीकार करै तौ ताका और अधिष्ठान अंगीकार करना होवैगा, इस रीतिसैं अनवस्था होवैगा ॥ औ—

आत्माकी जो निवृत्ति अंगीकार करै, ताकूं यह पूछै हैं:- १ जो आत्माकी निवृत्ति किसीनै अनुभव करी है ? २ अथवा नहीं ?

१ जो ऐसै कहै:- अनुभव करी है ।

सो बने नहीं । काहेतै ? जो अनुभव करने वाला है सोई आत्मा है औ अपना स्वरूप है, ताकी निवृत्तिका अनुभव अपनै मस्तकछेदनके अनुभवसमान है । यातै आत्माकी निवृत्तिका अनुभव बनै नहीं ॥ औ-

२ ऐसै कहै जो:- आत्माकी निवृत्ति तौ होवै है । परंतु ताकी निवृत्तिका अनुभव किसीकूं नहीं ॥

तौ यह वार्ता सिद्ध हुई । जो आत्माकी निवृत्ति तौ होवै नहीं । काहेतै ? जो वस्तु किसी नै अनुभव नहीं करी, सो वंध्यापुत्रके समान होवै है ।

यातै आत्माकी निवृत्ति होवै नहीं । याहीतै आत्मा सत् है ॥ औ-

॥ ३५६ ॥ आत्मा चित् (चैतन्य) है

॥ ३५६-३५९ ॥

आत्मा चित् है ॥

प्रकाशरूप जो ज्ञान सो चित्त कहिये है ॥

१ जो अप्रकाशरूप आत्मा अंगीकार करै तौ अनात्मजडवस्तुका प्रकाश कदै होवै नहीं ॥

२ जो अंतःकरण औ इंद्रियनसै पदार्थनका प्रकाश कहै तौ बने नहीं । काहेतै ? अंतःकरण औ इंद्रिय परिच्छिन्न हैं । यातै कार्य हैं ॥

१ जो परिच्छिन्न होवै सो घटकी न्याई

कार्य होवै है औ अंतःकरण इंद्रिय बी परिच्छिन्न हैं, यातै कार्य हैं ॥

२ देशकालतै जाका अंत होवै सो परिच्छिन्न कहिये है ॥

३ जो कार्य होवै सो जड होवै है ॥

अंतःकरण औ इंद्रिय बी जड हैं । तिनतै किसी वस्तुका प्रकाश बने नहीं । यातै जो आत्मा सर्वका प्रकाश करै है । सो प्रकाशरूप है ॥ औ-

॥ ३५७ ॥ जो ऐसै कहै:- आत्मा प्रकाशरूप नहीं किंतु आत्मा तौ जड है औ ताके विषै ज्ञानगुण है, ता ज्ञानतै आत्मा औ अनात्माका प्रकाश होवै है ॥ ताकूं यह पूछै है:- १ आत्माका ज्ञानगुण नित्य है ? २ अथवा अनित्य है ?

१ जो नित्य कहै-

तौ आत्माका स्वरूप ही ज्ञान सिद्ध होवैगा । काहेतै ? यह नियम है:- जो आत्मासै भिन्न होवै, सो अनित्य होवै है ॥ जो ज्ञानकूं आत्मासै भिन्न अंगीकार करै तौ अनित्य ही होवैगा । यातै नित्य मानिके आत्मासै भिन्न ज्ञान है । यह कहना बने नहीं । औ-

जो अनित्य अंगीकार करै-

तौ घटादिकनकी न्याई जड होवैगा ॥ जो अनित्यवस्तु होवै सो जड होवै है । यातै "ज्ञान अनित्य है" यह कहना बने नहीं किंतु ज्ञान नित्य ही है ॥ सो नित्यज्ञान आत्मस्वरूप ही है ॥ जो अनित्य अंगीकार करै तौ कदाचित् आत्मासै भिन्न होवै औ कदाचित् नही । यातै आत्मासै भिन्न बी ज्ञान होवै औ नित्य अंगीकार कियेसै तौ भिन्न होवै नहीं ॥

॥ ४०५ ॥ अलक्षप्रकाशकूं चित् कहै है ॥ चेतनरूप ज्ञानका लोप नहीं है । इस अर्थ विषै यह

श्रुति है:- द्रष्टाकी (स्वरूपभूत) दृष्टिका लोप (नाश) नहीं है । अविनाशी होवैतै ॥

जो गुण होवै सो गुणवानुविषै कदाचित् रहै औ कदाचित् नहीं बी रहै । जैसे बख्का नीलपीतगुण कदाचित् रहै औ कदाचित् नहीं रहै यातैं जो गुण होवै सो आगमापायी होवै है ॥ औ—

ज्ञानकूं नित्यता होनैतैं आगमापायी है नही, यातैं आत्माका स्वरूप ही ज्ञान है । औ—

॥ ३५८ ॥ ज्ञानकूं अनित्य कहै तौ इंद्रिय अथवा अंतःकरणसैं ज्ञान उत्पन्न होवै है, यह कहना होवैगा ।

सो बनै नहीं । काहेतैं ? सुषुप्तिमें इंद्रियादिक तौ हैं नहीं औ सुखका ज्ञान होवै है सो नहीं हुवा चाहिये ।

जो सुषुप्तिमें सुखका ज्ञान अंगीकार नहीं करैं तौ जागिके 'मैं सुखसैं सोया' यह सुषुप्तिके सुखकी स्मृति होवै है, सो नही हुई चाहिये । जा वस्तुका पूर्व ज्ञान होवै ताकी स्मृति होवै है औ अज्ञात वस्तुकी स्मृति होवै नहीं औ सुषुप्तिके सुखकी जागिके स्मृति होवै है, यातैं सुषुप्तिमें सुखका ज्ञान होवै है । ता ज्ञानके जनक इंद्रियादिक सुषुप्तिमें हैं नहीं । यातैं नित्य है ।

ज्ञानकूं त्यागिके आत्मा कदै बी रहै नहीं, यातैं ज्ञान आत्माका स्वरूप है । जैसे उष्णताकूं त्यागिके अग्नि कदै बी रहै नहीं, यातैं उष्णता वह्निका स्वरूप है, तैसें ज्ञान बी आत्माका स्वरूप है । जो आगमापायी होवै सो गुण होवै है । उष्णता औ ज्ञान आगमापायी हैं नही, यातैं अग्नि औ आत्माके स्वरूप हैं ।

॥ ४०६ ॥ जातैं एक ही विषयतैं किसीक सुख होवै है औ किसीक दुःख होवै है यातैं सो विषय नियमतैं अपनी इच्छातैं रहित किंवा इच्छासहित सर्व पुरुषनक सुखका हेतु नहीं । किंतु विषयकी

जो वस्तु कदाचित् होवै औ कदाचित् न होवै सो आगमापायी कहिये है ।

॥ ३५९ ॥ उत्पत्ति औ विनाश अंतःकरणकी वृत्तिके होवै हैं, ज्ञानके नहीं ॥

१ आत्मस्वरूप जो ज्ञान है सो विशेष-व्यवहारका हेतु नही । किंतु ज्ञानसहित वृत्ति अथवा वृत्तिमें आरूढ ज्ञान व्यवहारका हेतु है । यह अवच्छेदवादकी रीति है । औ—

आभासवादमें आभाससहित वृत्तिसें व्यवहार होवै है । आभासद्वारा अथवा साक्षात-वृत्तिद्वारा आत्मस्वरूपज्ञानसें ही सर्व व्यवहारसिद्ध होवै है । नही तौ होवै नहीं ।

इस रीतिसें सर्वका प्रकाशक ज्ञानस्वरूप आत्मा है । यातैं चित् है । औ—

॥ ३६० ॥ आत्मा आनन्दरूप है ।

॥ ३६०--३६३ ॥

आत्मा आनन्दरूप है ।

जो आत्मा आनन्दरूप नहीं होवै तौ विषयसंबंधसें स्वरूपआनंदका भान होवै है, सो नहीं हुवा चाहिये । विषयमें आनंद नहीं । यह वार्ता पूर्व कही है ।

जो विषयमें आनंद होवै तौ जा विषयतैं एक पुरुषकूं सुख होवै तासैं ही अन्यकूं दुःख होवै है । जैसे अग्निके स्पर्शतैं अग्निकीटकूं औ सर्पसिंहके रूप देखनैतैं सर्पनी सिंहनीकूं आनंद होवै है औ अन्यपुरुषनकूं दुःख होवै है सो नही हुंर्या चाहिये औ सिद्धांतमें तौ अग्निकीटकूं

इच्छासहित पुरुषकूं ही अपनी प्राप्तिसें इच्छाके तिरस्कारद्वारा अन्तर्मुख भई वृत्तिमें प्रियमोदप्रमोदके पर्यायरूप आत्मस्वरूप आनंदके प्रतिविम्बमें निमित्त है । यातैं विषयमें आनंदकी कारणताका व्यभिचार है । औ—

अग्निस्पर्शकी इच्छा होवै, तब चंचल-बुद्धिमें स्वरूपआनंदका भान होवै नहीं। अग्नि-सम्बन्धतैं क्षणमात्र इच्छा दूरि होयके निश्चल-बुद्धिमें स्वरूपआनंदका भान होवै है। अन्य-पुरुषनकूं अग्निसंबन्धकी इच्छा है नहीं किंतु अन्यपदार्थनकी इच्छा है। तिन पदार्थनकी इच्छा अग्निसम्बन्धसैं दूरि होवै नहीं, यातैं चंचल-अंतःकरणमें अग्निसंबन्धसैं आनन्द होवै नहीं। याके विषै—

॥ ३६१ ॥ यह शंका होवै है:—जो इच्छारूप अंतःकरणकी वृत्ति है सो तौ विषय-प्राप्तिसैं नाशकूं प्राप्त होय गयी औ अन्यवृत्तिका कोई निमित्त है नहीं, यातैं उत्पात्ति हुई नहीं औ वृत्तिसैं विना स्वरूपआनंद भान होवै नहीं; यातैं विषयमें ही आनंद है ॥

सो शंका बनै नहीं। काहेतैं ?

१ यद्यपि इच्छारूप तौ अंतःकरणकी वृत्तिका अभाव है सो इच्छारूप वृत्ति होवै तौ बी ताके विषै आनंद प्रकाश होवै नहीं। काहेतैं? इच्छारूप वृत्ति राजस है औ आनंदका प्रकाश सात्त्विकवृत्तिमें होवै है। तथापि वांछित पदार्थ जो मिल्या है ताके स्वरूपकूं विषय करनै वास्ते जो ज्ञानरूप अंतःकरणकी वृत्ति है सो सात्त्विक है। काहेतै ? सत्त्वगुणसैं ज्ञान होवै है यह नियम है। ता सात्त्विक वृत्तिमें आनंदका भान होवै है। परंतु सो ज्ञानरूप वृत्ति

विषयकी प्राप्तिसे किंवा एकातदेशके सेवनतैं होता जो है इच्छाका अभाव, सो प्रतिबिम्बरूप सुखका नियमित कारण है।

जो आत्मा आनंदरूप नहीं होवै तौ अन्तर्मुख-वृत्तिविषै जो आनंद होवै है सो नहीं हुया चाहिये। यातैं आत्मा आनंदरूप है यह सारे प्रकरणका निष्कर्ष (निचोड) है।

बाहिर्मुख है। ताके पृष्ठभागमें स्थित जो अंतःकरणउपहित चेतनस्वरूप आनंद, ताका तिस वृत्तिसैं ग्रहण होवै नहीं। यातैं विषयउपहित चेतनरूप आनंदका भान होवै है, सो विषय उपहितचेतन आत्मासैं भिन्न नहीं। यातैं आत्मानंदका ही विषयमें भान कहिये है। ता ज्ञानरूप वृत्तिविषै विषयके साथ नेत्रादिकनका संबंध ही निमित्त है ॥

२ अथवा ज्ञानरूप जो बाहिर्मुखवृत्ति तासैं अन्य अंतर्मुखवृत्ति होवै है। ताके विषै अंतःकरण-उपहित चेतनरूप आनंदका ही भान होवै है। यह उत्तमसिद्धांत है। ता वृत्तिकी उत्पात्तिमें इच्छादिकनका अभाव ही निमित्त है। जैसे इच्छादिकनतैं रहित जो एकांतमें उदासीन-पुरुष स्थित है, ताकूं बाहिर्मुखज्ञानरूपतैं कोई वृत्ति होवै नहीं। आनंदका भान होवै है। यातैं इच्छादिकनके अभावरूप निमित्ततैं अंतर्मुखवृत्ति आनंद ग्रहण करनेवाली होवै है। तासैं वांछित विषयके लाभसैं इच्छादिकनका अभाव होनेतैं ज्ञानसैं अनंतर अंतर्मुखवृत्ति होवै है। तिसतैं अंतःकरणउपहित आनंदका ही ग्रहण होवै है।

सो स्वरूपआनंदका ग्रहण औ विषयका ज्ञान अत्यंत अव्यवहित है, यातैं, पुरुषकूं ऐसी भ्रांति होवै है:—“मैंने विषयमें आनंद अनुभव

॥ ४०७ ॥ एकाग्रतायुक्त सात्त्विकीवृत्ति। याही-कूं प्रियमोद औ प्रमोदवृत्ति बी कहते हैं।

॥ ४०८ ॥ जैसे श्वान हड्डीकू चाबता है, तिस कारि अपनै मुखके मसोडेआदिक टूटे अवयवनसैं रुधिर निकसता है ताकूं प्राशन कारिके “यह रुधिर मुझकू हड्डीमैसै प्राप्त भया है” ऐसे मानता है। तैसे वांछित विषयकी प्राप्तिरूप निमित्तसै इच्छाकी निवृत्ति

किया है" । प्रथमपक्षसे यह पक्ष उत्तम है । काहेंतें ? जो विषयका ज्ञानरूप वृत्ति है तासे अंतःकरणउपहित आनंदका तौ भान बनै नहीं । यातें विषयउपहित आनंदका भान होवैगा तौ मार्गमें वृक्षका जो ज्ञानरूप वृत्ति है सो बी सात्त्विक है । तासें बी वृक्षउपहित चेतनस्वरूप आनंदका भान हुवा चाहिये । तासें सर्वज्ञानसे ज्ञेयउपहित चेतनरूप आनंदका भान हुवा चाहिये यातें अनात्मवस्तुका ज्ञानरूप जो बहिर्मुखवृत्ति तासें ज्ञेयउपहित चेतनस्वरूप आनंदका ग्रहण होवै नहीं ।

इस रीतिसे विषयके संबंधसे आत्मस्वरूपानंदका भान होवै है । जो आत्मा आनंदरूप नहीं होवै तौ विषयसंबंधसे आनंदका भान बनै नहीं । यातें आत्मा आनंदरूप है ॥ औ—

॥ ३६२ ॥ आत्माका संबंधी जो वस्तु है ताके विषे प्रेम होवै है । तासें सन्निहितमें अधिक प्रेम होवै है ॥ इस रीतिसे बाहिरबाहिरके पदार्थनकी अपेक्षातें अंतरअंतरके पदार्थनमें अधिक प्रीति है ।

१ परंपरातें आत्माका संबंधी जो पुत्रका मित्र तामें प्रीति होवै है ।

२ पुत्रके मित्रकी अपेक्षातें पुत्रमें अधिक प्रीति होवै है ॥ औ—

द्वारा अन्तर्मुख भई वृत्तिविषे प्रतिविंबित स्वरूप-आनंदका अनुभवकारिके "मैने विषयमें आनंद अनुभव किया है" ऐसी अविवेकी पुरुषकू भाति होवै है ।

तिस भ्रांतिकारि सो फेर बी अधिकअधिक विषयकी प्राप्तिके निमित्त प्रयत्न करता है औ विवेकी पुरुषकू उक्त प्राप्ति नहीं है । यातें सो निरुपाधिक आनंदकी प्राप्तिके निमित्त वेदातविचारआदिकविषे प्रयत्न करता है ॥

१ यद्यपि विषयमें जो आनंदका भान होवै है, सो बी स्वरूपका आनंद है । तथापि श्वानकी खऊडीनि षे स्थित दुग्धकी न्याई निषिद्ध होनैतें सो

३ पुत्रसें बी स्थूलसूक्ष्मशरीरमें अधिक प्रीति है । औ—

४ स्थूलसूक्ष्मशरीरमें बी स्थूलतें सूक्ष्ममें अधिक प्रीति है ।

पूर्वपूर्वसें उत्तरउत्तर आत्माके समीप हैं ॥

१ आत्माका आभास सूक्ष्मशरीरमें है, औरमें नहीं । यातें आभासद्वारा आत्माका सूक्ष्मशरीरसें संबंध है । औरसें नहीं ।

२ स्थूलशरीरसें सूक्ष्मशरीरका संबंध है । यातें स्थूलशरीरसें सूक्ष्मशरीरद्वारा आत्माका संबंध है । औ—

३ पुत्रसें स्थूलशरीरद्वारा संबंध है । औ

४ पुत्रके मित्रसें पुत्रद्वारा संबंध है ।

इस रीतिसे उत्तरउत्तर जो आत्माके समीप ताके विषे अधिक प्रीति है ।

जा आत्माके संबंध होनैतें पदार्थमें प्रीति होवै ता आत्मामें ही मुख्य प्रीति है और पदार्थमें नहीं । जैसे पुत्रके मित्रमें पुत्रके संबंधसे प्रीति है, यातें पुत्रमें ही प्रीति है, पुत्रके मित्रमें नहीं, तैसें आत्माके अधिकसमीपमें अधिक प्रीति होवै है । यातें आत्माविषे ही सर्वकी प्रीति है ॥

विषयानंद उपादेय नहीं । किंतु अनेक विक्षेपनका हेतु होनैतें हेय है ।

२ विषयके अभावपूर्वक विचारआदिक सांघनतें जो आनंदका भाव होवै है सो सुवर्णआदिकके पात्रविषे स्थित दुग्धकी न्याई शास्त्रविहित होनैतें उपादेय है ॥

॥ ४०९ ॥ "विषयाकारवृत्तिसै विषयउपहित चेतनरूप आनंदका भान होवै है" इस प्रथमपक्षसे "अन्य अन्तर्मुखवृत्तिविषे अन्तःकरणउपहित चेतनआनंदका ही भान होवै है" यह द्वितीयपक्ष उत्तम है । यह ही पक्ष पूर्व चतुर्थतरंगविषे बी कहा है ।

सो प्रीति आनंदमें औ दुःखके अभावमें होवै है, औरमें नहीं । और पदार्थनमें जो प्रीति होवै सो आनंद औ दुःखके अभावके निमित्त होवै है । यातें आनंद औ दुःखके अभावसें औरमें प्रीति नहीं । यातें सर्वकी प्रीतिका विषय जो आत्मा सो आनंदरूप है । औ—

दुःखका अभाव आत्मारूप है । कल्पितका अभाव अधिष्ठानरूप होवै है । जैसे सर्पका अभाव रज्जुरूप है यातें कल्पित जो दुःख ताका अभाव बी आत्मारूप है ।

इस रीतिसें आत्मा आनंदरूप है । औ—

॥ ३६३ ॥ न्यायमतमें आत्माका आनंदगुण है सो समीचीन नहीं । काहेतें ?

जो आनंदगुणकूं नित्य अंगीकार करें तौ आगमापायी नहीं होवै । यातें आत्माका स्वरूप ही आनंद सिद्ध होवैगा औ नित्यआनंद न्यायमतमें है बी नहीं ॥ औ—

अनित्य जो कहें, तौ अनुकूलविषय औ इंद्रियके संबंधसें आनंदकी उत्पत्ति अंगीकार करनी होवैगी । यातें सुषुप्तिमें आनंदका भान नहीं हुवा चाहिये । काहेतें ? सुषुप्तिमें विषयका औ इंद्रियका संबंध है नहीं । यातें आत्माका आनंदगुण नहीं किंतु आत्मा आनंदरूप है ।

इस रीतिसें आत्मा सत्त्वित् आनंदरूप है ॥

॥ ३६४ ॥ सच्चिदानंद परस्पर भिन्न

नहीं ॥ ३६४-३६५ ॥

सों सच्चिदानंद परस्पर भिन्न नहीं किंतु एक ही है । जो आत्माके गुण होवें तौ परस्पर भिन्न बी होवें । औ आत्मस्वरूप है । यातें भिन्न नहीं ।

१ एक ही आत्मा निवृत्तिरहित है । यातें सत् कहिये है । औ—

२ जडसें विलक्षण प्रकाशरूप है । यातें चित् कहिये है । औ—

३ दुःखसें विलक्षण मुख्यप्रीतिका विषय है । यातें आनंद कहिये है ।

जैसे उष्णप्रकाशरूप अग्नि है तैसें सच्चित् आनंदरूप आत्मा है । औ—

सच्चित् आनंदस्वरूप ही शास्त्रमें ब्रह्म कहा है । यातें ब्रह्मस्वरूप आत्मा है ॥ औ—

ब्रह्म नाम व्यापकका है ।

१ देशतें जाका अंत नहीं होवै सो व्यापक कहिये है । तासें आत्मा जो भिन्न होवै तौ देशतें अंतवाला होवैगा ॥

२ 'जाका देशतें अंत होवै ताका कालसें बी अंत होवै है' यह नियम है । यातें अनित्य होवैगा । जाका कालसें अंत होवै सो अनित्य कहिये है । यातें ब्रह्मसें भिन्न आत्मा नहीं ॥ औ—

आत्मासें भिन्न जो ब्रह्म होवै तौ अनात्मा होवैगा । जो अनात्म घटादिक हैं सो जड है, यातें आत्मासें भिन्न ब्रह्म बी जड ही होवैगा । यातें आत्मासें भिन्न ब्रह्म बी नहीं । किंतु ब्रह्मस्वरूप ही आत्मा है ॥

॥ ३६५ ॥

१ एक ही चेतन सर्वप्रपंच औ मायाका अधिष्ठान है, यातें ब्रह्म कहिये है ।

२ आविद्या औ व्यष्टिदेहादिकनका अधिष्ठान है, यातें आत्मा कहिये है ।

१ तत्पदका लक्ष्य ब्रह्म कहिये है । औ—

२ त्वंपदका लक्ष्य आत्मा कहिये है ।

१ ईश्वरसाक्षी तत्पदका लक्ष्य है । औ—

२ जीवसाक्षी त्वंपदका लक्ष्य है ।

१ व्यष्टिसंघातउपाहित चेतन जीवसाक्षी है । औ—

२ समष्टिसंघातउपहित चेतन ईश्वरसाक्षी कहिये है ।

यद्यपि जीवकी औ ईश्वरकी एकता बनै नहीं तथापि जीवसाक्षी औ ईश्वरसाक्षीका उपाधिके भेदसँ भेद है औ स्वरूपसँ एक ही है । जैसे मठमें स्थित जो घटाकाश औ मठाकाश तिन्हका उपाधिके भेद विना स्वरूपसँ भेद नहीं, तैसे आत्मा औ ब्रह्मका उपाधिभेद विना भेद नहीं । एक ही वस्तु है ।

॥ ३६६ ॥ ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा है

॥ ३६६-३६८ ॥

सो ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा कहिये जन्म-रहित है ।

जो आत्माका जन्म अंगीकार करें तौ अनित्य होवैगा । सो वार्त्ता परलोकवादी जो आस्तिक हैं तिन्हकूँ इष्ट नहीं । काहेतैं ? जो आत्मा उत्पत्तिनाशवान् होवै तौ प्रथमजन्म-विषै पूर्वकर्म विना ही सुखदुःखका भोग औ किये कर्मका भोगसँ विना नाश होवैगा । यातैं कर्त्ता भोक्ता जो आत्मा अंगीकार करें तौ बी जन्मनाशरहित ही अंगीकार करना होवैगा।औ-

आत्माका जन्म जो अंगीकार करें तौ हेतुसँ विना तौ किसी वस्तुका जन्म होवै नहीं । यातैं किसी हेतुसँ ही जन्म कहना होवैगा । सो बनै नहीं । काहेतैं ? जो आत्माका हेतु है सो आत्मासँ भिन्न ही कहना होवैगा । सो आत्मासँ भिन्न संपूर्ण आत्मासँ कल्पित हैं । यातैं आत्माका हेतु बनै नहीं । जैसे रज्जुमें कल्पित सर्प रज्जुका हेतु नहीं तैसे आत्मामें कल्पित वस्तु आत्माका हेतु बनै नहीं ।

॥ ३६७ ॥ जैसे एक रज्जुविषै नानापुरूपनकूँ दंड, सर्प, पृथिवीरेखा, जलधाराकी भ्रांति होवै है ता भ्रांतिमें दो अंश हैं ॥

१ एक तौ सामान्यइदमूअंश है औ-
२ एक सर्पादिक विशेषअंश है ॥
सो सामान्यइदमूअंश सर्पादिक विशेष अंशमें सारे व्यापक है ।

- १ "यह सर्प है ।
- २ यह दंड है ।
- ३ यह पृथिवीकी रेखा है ।
- ४ यह जलकी रेखा है ।"

इस रीतिसँ सर्पादिक विशेषअंशमें इदमूअंश सारे व्यापक है । सो व्यापक सामान्यइदमूअंश रज्जुस्वरूप है । सामान्यइदमूअंशके ज्ञानकूँ ही भ्रांतिका हेतु रज्जुका सामान्यज्ञान कहै हैं । सो सामान्य इदमू अंश सत्य है । काहेतैं ? रज्जुका ज्ञान हुयेसँ अनंतर बी ता इदमूअंशकी प्रतीति होवै है ।

- १ जैसे भ्रांतिकालमें "यह सर्प है" या रीतिसँ सर्पादिकनसँ मिलिके इदमू-अंशकी प्रतीति होवै है ।
- २ तैसे भ्रांतिकी निवृत्तिसँ अनंतर बी "यह रज्जु है"या रीतिसँ रज्जुके साथ मिलिके इदमूअंशकी प्रतीति होवै है ॥

जो इदमूअंश बी मिथ्या होवै तौ सर्पादि-कनकी न्याईं भ्रांतिकी निवृत्तिसँ अनंतर ताकी बी प्रतीति नहीं हुई चाहिये । यातैं सर्पादिक भ्रांतिमें व्यापक जो इदमूअंश सो सत्य है औ अधिष्ठान रज्जुरूप है औ परस्परव्यभिचारी जो सर्पादिक सो कल्पित है ।

॥ ३६८ ॥ तैसे सर्वपदार्थनमें पांचअंश हैं ॥ १ एक नाम, २ रूप, ३ अस्ति, ४ भाति औ ५ प्रिय ।

- १ "घट" यह दो अक्षरका नाम । औ-
- २ गोल रूप है ।
- ३ घट "है" यह अस्ति ॥ औ-
- ४ "घट प्रतीत होवै यह भाति । औ-

५ "घट प्रिय है" यह आनंद। (सर्पादिक
बी सर्पनीआदिकनकुं प्रिय हैं)

इस रीतिसैं सर्वपदार्थनमें पांच अंश हैं।

१-३ तिन्हविषै अस्ति-भाति-प्रियरूप तीनि-
अंश सर्वपदार्थनमें व्यापक हैं। औ-

४-५ नाम-रूप व्यभिचारी हैं।

जो वस्तु कहुं होवै औ कहुं नहीं होवै सो
व्यभिचारी कहिये है।

१-२ 'घट'नाम औ 'गोल'रूप पटविषै नहीं
हैं। 'पट'नाम औ ताका रूप घटविषै

नहीं है। इस रीतिसैं सर्वपदार्थनविषै
नामरूपअंश व्यभिचारी हैं। औ-

३-५ अस्ति-भाति-प्रियरूप सर्वविषै अनुगत
हैं। जैसे सर्पदंडादिकनमें अनुगत

इदमअंश सत्य औ अधिष्ठान है।
तैसें सर्वपदार्थनमें अनुगत अस्ति-

भातिप्रियरूप सत्य है औ अधिष्ठान
रूप हैं। औ-

१-२ सर्पदंडादिकनकी न्याई व्यभिचारी
नामरूप कल्पित है। औ-

३-५ अस्ति-भाति-प्रिय सच्चित्तानंदरूप हैं।
यातैं आत्मस्वरूप हैं ॥

इस रीतिसैं सच्चित्तानंदरूप आत्माविषै
संपूर्ण नामरूपप्रपंच कल्पित है। सो कल्पित-
पदार्थ कोई आत्माके जन्मका हेतु बनै नहीं।
यातैं आत्मा अजन्मा है ॥

जा वस्तुका जन्म होवै ताहीके सत्ता,
वृद्धि, परिणाम, अपक्षय औ विनाशरूप पांच
विकार और होवै हैं। आत्माका जन्म होवै
नहीं। यातैं उत्तर पांच विकार बी होवै नहीं।

॥ ४१० ॥ जन्मसै रहित है।

॥ ४११ ॥ "घटो जायते (घट होता है)" इस
व्यवहारका हेतु जन्म है। तिसके अनतर "घटो

इस रीतिसैं अजन्मा कहिये जन्मादिक
षट्विकारसैं रहित आत्मा है।

सैत्ता नाम प्रगटताका है। औ-
अपक्षय नाम घटनैका है।

॥ ३६९ ॥ आत्मा असंग है।

सो अत्मा असंग है।

संग नाम संबंधका है। सो सजातीय-
विजातीय-स्वगत-पदार्थनसैं होवै है ॥ जैसे:-

१ घटका घटसैं जो संबंध है सो सजाती-
यसैं संबंध है। औ-

२ घटका पटसैं जो संबंध सो विजातीय-
सैं संबंध है।

३ स्वगत नाम अवयवका है। यातैं पटका
तंतुसैं जो संबंध सो स्वगतसैं
संबंध है।

१ आत्मा दो अथवा अनंत होवै तौ सजा-
तीयसैं आत्माका संबंध होवै सो आत्मा एक
है। यातैं सजातीय आत्मासैं आत्माका संबंध
नहीं ॥ औ-

२ आत्मासैं विजातीय अनात्मा है सो मृग-
तृष्णाके जलकी न्याई आत्मासैं कल्पित है। ता
कल्पितसैं आत्माका संबंध बनै नहीं। जैसें
मृगतृष्णाके जलसैं पृथिवीका संबंध होवै नहीं,
जो संबंध होवै तौ ऊपरभूमि ता जलसैं गीली
हुई चाहिये ॥ जैसें मृगतृष्णाके जलसैं ऊपर-
भूमिका संबंध नहीं तैसें आत्मासैं कल्पित जो
विजातीय अनात्मा तासैं आत्माका संबंध
नहीं ॥

३ जो आत्माके अवयव होवै तौ आत्माका

जातः (घट जन्मकू पाया)" इस व्यवहारका हेतु
अस्तित्तरूप विकार है। याहीकू प्रगटता बी कहते है
औ सत्ता बी कहते हैं ॥

स्वगतसँ संबंध होवै । आत्मा नित्य है । यातँ निरवयव है, ताका स्वगतसँ संबंध बनै नही ।

इस रीतिसँ सजातीय-विजातीय-स्वगतसंबंध आत्माविषै नहीं । यातँ आत्मा असंग है ॥

इस रीतिसँ हे शिष्य ! सच्चिदानंदब्रह्म-रूप, जन्मादिकविकाररहित औ असंग आत्मा है । “सो तू है” यह प्रथमप्रश्नका अर्धदोहेसँ आचार्यनै उत्तर कहा ॥

(२ “संसारका कर्ता कौन है” याका उत्तर ॥ ३७०-३७४ ॥)

॥ ३७० ॥ जगत्कर्ता ईश्वर है ॥

“जगत्कर्ता कौन है” यह द्वितीय-प्रश्नका उत्तर अर्धदोहेसँ कहै हैं:-

॥ दोहा ॥

विभु चेतन माया करै,
जगको उत्पत्ति भंग ।

टीका:-विभु कहिये व्यापक जो चेतन, ताके आश्रित औ ताकूँ विषय करनेवाली माया कहिये सत्त्वसत्तसँ विलक्षण अद्भुत-शक्तिरूप अज्ञान, तासँ जगत्की उत्पत्ति, भंग होवै है ।

उत्पत्ति औ भंग कहनैतँ स्थितिका ग्रहण अर्थतै होवै है ।

यातँ यह अर्थ सिद्ध हुवा:-

१ मायायुक्त जो चेतन सो ईश्वर कहिये है ।

२ सो ईश्वर जगत्की उत्पत्तिपालननाशका हेतु है ।

या कहनैतँ-

१ “जगत्कर्ता कोई कर्ता है अथवा आपसँ होवै है ?” याका उत्तर कहा ॥ औ-

२ “जगत्कर्ता कोई जीव है अथवा ईश्वर है” याका बी उत्तर कहा ।

॥ ३७१ ॥ ईश्वर १ सर्वज्ञ, २ सर्व-शक्तिमान् औ ३ स्वतंत्र है ॥

॥ ३७१-३७२ ॥

जगत्कर्ता ईश्वर है । आपसँ होवै नहीं । जो कर्तासँ विना जगत् होवै तौ कुलाल विना घट हुवा चाहिये । यातँ जगत्का कोई कर्ता है ।

२ सो कर्ता सर्वज्ञ है । काहेतँ ? जो कार्यका कर्ता होवै सो ता कार्यकूँ औ ताके उपादानकूँ जानिके करै है । यातँ जगत्का कर्ता बी जगत्कूँ औ जगत्के उपादानकूँ जानिके करै है । इस रीतिसँ जगत्का कर्ता जगत्कूँ औ जगत्के उपादानकूँ जानै है । यातँ सर्वज्ञ है ॥ औ-

२ सर्वशक्तिमान् है । काहेतँ ? जो अल्प-शक्तिवाले जीव हैं तिनहसँ या जगत्की रचना मनसँ बी चिंतन होवै नही । यातँ अद्भुत-जगत्का कर्ता अद्भुतशक्तिवाला है ॥ इस रीतिसँ जगत्का कर्ता सर्वशक्तिमान् है ॥ औ-

३ स्वतंत्र है । काहेतँ ? जो न्यूनशक्तिवाला होवै सो पराधीन होवै है औ सर्वशक्तिवाला पराधीन होवै नहीं । यातँ स्वतंत्र है ॥

इस रीतिसँ जगत्का कर्ता सर्वज्ञ सर्वशक्ति-मान् स्वतंत्र है । ताहीकूँ ईश्वर कहै हैं । औ-

॥ ३७२ ॥ अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान् पराधीनकूँ जीव कहै हैं ।

यद्यपि अल्पज्ञतादिक जीवमें बी परमार्थसँ नहीं तथापि अविद्याकृत मिथ्या अल्पज्ञतादिक जीवमें प्रतीत होवै हैं । यातँ जीवमें कहिये हैं । अविद्याकृत अल्पज्ञतादिकनकरी जो आंति सहे जीवता है ।

सो अल्पज्ञतादिकनकी भ्रांति ईश्वरमें है नहीं । किंतु मायाकृत सर्वज्ञतादिक ईश्वरमें हैं । यह वार्ता विस्तारसें आगे प्रतिपादन करेंगे । इस रीतिसें जगत्का कर्ता जीव नहीं । ईश्वर है ।

॥३७३॥ ईश्वर व्यापक औ नित्य है ॥

सो ईश्वर एकदेशमें स्थित नहीं किंतु सर्वत्र व्यापक है । जो एकदेशमें अंगीकार करें तो जा वस्तुका देशतैं अंत होवै ताका कालसें बी अंत होवै है यातैं अनित्य होवैगा ॥

जो अनित्य होवै सो कर्तासें जन्य होवै है । यातैं ईश्वरका बी कर्ता अंगीकार करना होवैगा ॥

सो ईश्वरका कर्ता बनै नहीं । काहेतैं ?

१ आप तो अपना कर्ता बनै नहीं । जो अपना कर्ता आप ही अंगीकार करै तो आत्माश्रयदोष होवैगा ॥

आप ही क्रियाका कर्ता(आश्रय)औ आप ही क्रियाका कर्म (क्रियाका विषयरूप कार्य) होवै तहां आत्माश्रय होवै है । जैसे कुलाल क्रियाका कर्ता है औ घट कर्म है तैसें क्रियाका कर्ता औ कर्म भिन्न होवै हैं । एक बनै नहीं । यातैं आत्माश्रय दोष है ॥

कर्म नाम कार्यका है । औ—

कार्यके विरोधीका नाम दोष हैं ॥

आत्माश्रय कार्यका विरोधी है । यातैं दोष है । यातैं—

२ ईश्वरका कर्ता अन्य अंगीकार करना होवैगा । सो अन्य बी प्रथम कर्ताकी न्याई कर्ताजन्य ही कहना होवैगा ॥ सो ताका कर्ता बी प्रथमकी न्याई तासें भिन्न ही कहना होवैगा सो प्रथम जो ईश्वर है, ताकूं द्वितीयकर्ताका कर्ता अंगीकार करै तो अन्योन्याश्रय-दोष होवैगा । यातैं—

तृतीयकर्ता और अंगीकार करना होवैगा । ता तृतीयका कर्ता जो द्वितीय मानै तब तो अन्योन्याश्रयदोष होवै औ प्रथम मानै तब चक्रिकादोष होवैगा ॥

जैसें चक्रका भ्रमण होवै है तैसें—

(१) प्रथमकर्ता द्वितीयजन्य औ—

(२) द्वितीयकर्ता तृतीयजन्य । औ—

(३) तृतीय प्रथमजन्य ।

(४) सो प्रथम फेरि द्वितीयजन्य ।

इस रीतिसें कार्यकारणभावका भ्रमण होवैगा । चक्रिकास्थानमें कोई बी सिद्ध होवै नहीं । सर्वकी परस्पर अपेक्षा है ।

४ अन्योन्याश्रयमें दोकी परस्पर अपेक्षा है । एककी सिद्धि हुये विना अन्यकी सिद्धि होवै नहीं । यातैं—

(१) जैसें कुलालका कर्ता आप नहीं, किंतु ताका पिता है । तैसें प्रथमईश्वर-कर्ताका अन्यकर्ता है ॥ औ—

(२) कुलालका पिता अपनै पुत्रसें उत्पन्न होवै नहीं । किंतु अन्यपितासें उत्पन्न होवै है । तैसें द्वितीयकर्ता प्रथमकर्तासें उत्पन्न होवै नहीं । किंतु अन्यकर्तासें ही कहना होवैगा ॥ औ—

(३) कुलालका पितामह, कुलाल औ ताके पितासें उत्पन्न होवै नहीं किंतु चतुर्थ जो कुलालका प्रपितामह, तासें उत्पन्न होवै है ॥

(४) तैसें तृतीयकर्ता बी प्रथम औ द्वितीय-कर्तासें उत्पन्न होवै नहीं । यातैं चतुर्थकर्ता और अंगीकार करना होवैगा ।

(५) ता चतुर्थका कर्ता और पंचम मानना होवैगा ।

याते अनवस्थादोष होवैगा ।

धाराका नाम अनवस्था है ।

जो कर्त्ताकी धारा अंगीकार करै तौ 'कौनसा कर्त्ता जगत् करै है' यह निर्णय नहीं होवैगा ।

५ किसी एककू जगत्का कर्त्ता माननेमें कोई युक्ति नहीं । ता युक्तिके अभावका नाम ही विनिगमनाविरह कहै हैं ॥ औ-

६ धाराकी कहुँ विश्रांति अंगीकार करै तौ जा कर्त्तामें धाराका अंत अंगीकार किया, सोई कर्त्ता जगत्का माननै योग्य है ॥ पूर्व सारे निष्फल होवैगे । याका नाम ही प्राग्लोप कहै हैं ॥

पीछलेके अभावका नाम प्राग्लोप है ॥

इस रीतिसँ ईश्वरका देशतँ अंत अंगीकार करै तौ उत्पत्ति अंगीकार करनी होवैगी औ उत्पत्ति अंगीकार करै तौ आत्माश्रयादिषद्दोष होवैगे । यातँ ईश्वरका देशतँ अंत नहीं । किंतु व्यापक है । याहीतँ नित्य है ॥

॥ ३७४ ॥ ईश्वर औ जीवका स्वरूपसँ भेद नहीं ॥

ता व्यापक ईश्वरका औ जीवका स्वरूपसँ भेद नहीं किंतु उपाधिसँ भेद है । काहेतँ ?

१ अवच्छेदवादमें-

(१) मायाविशिष्ट चेतन ईश्वर कहै है । औ-

(२) अविद्याविशिष्ट चेतन जीव कहै हैं ॥

२ आभासवादमें-

(१) माया औ आभासविशिष्ट चेतन ईश्वर कहै हैं । औ-

(२) आभाससहित अविद्याविशिष्टचेतनकू जीव कहै हैं ॥

१ आभासवादमें आभाससहित अविद्या औ मायाका भेद है । चेतनका नहीं ॥

२ तँसँ अवच्छेदवादमें बी अविद्या औ माया का भेद है । स्वरूपसँ चेतनका भेद नहीं । औ-

३ (१) अज्ञानमें चेतनका प्रतिबिंब जीव है । औ-

(२) बिंब ईश्वर है ।

या पक्षमें बी चेतनका स्वरूपसँ भेद नहीं । किंतु एक ही चेतनमें जीवपना औ ईश्वरपना आरोपित है । यह वार्त्ता अँगै कहैगे ।

इस रीतिसँ जगत्का कर्त्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् स्वतंत्र ईश्वर है ॥

सो ईश्वर व्यापक है ताका औ जीवका विशेषणमात्रसँ भेद है औ स्वरूपसँ अभेद है । यह द्वितीयप्रश्नका उत्तर कहा ।

(३ "मुक्तिका हेतु कौन ?" याका उत्तर ॥ ३७५-४०६ ॥)

३७५ मुक्तिका हेतु ज्ञान है ॥

"मोक्षका साधन ज्ञान है अथवा कर्म है अथवा उपासना है अथवा दो हैं ?" याका उत्तर कहै हैं:-

॥ दोहा ॥

हेतु मोछको ज्ञान इक,
नहीं कर्म नहीं ध्यान ।

रज्जुसर्प तब ही नसै,

होय रज्जुको ज्ञान ॥ १० ॥

टीका:-मुक्तिका हेतु कर्म औ ध्यान कहिये उपासना नहीं किंतु ज्ञान ही हेतु हैं ।

॥ ४१२ ॥ यह वार्त्ता आगे ४३८सँ ४४३ पर्यंतके

अकविषै कहैगे ॥ यह तीसरा विंबप्रतिबिंबवाद है ॥

काहेतें ? जो आत्मामें बंध सत्य होवै तौ ताकी निवृत्तिरूप मोक्ष ज्ञानसें होवै नहीं । किंतु कर्म अथवा उपासनासें होवै ॥ सो बंध आत्मा में सत्य है नहीं किंतु रज्जुसर्पकी न्याईं मिथ्या है ॥ ता मिथ्याकी निवृत्ति अधिष्ठानज्ञानसें ही बनै है । कर्म अथवा उपासनासें नहीं ॥ जैसे रज्जुका सर्प किसी क्रियासें दूर होवै नहीं, केवल रज्जुके ज्ञानसें दूर होवै । तैसें आत्माके अज्ञानसें प्रतीत जो होवै है बंध, ता बंधकी प्रतीति औ अज्ञान आत्माके ज्ञानसें ही दूर होवै है ॥

॥ ३७६ ॥ कर्म औ उपासना मुक्तिके हेतु नहीं ॥ ३७६-३७९ ॥

१ जो कर्मका फल मोक्ष होवै तौ मोक्ष अनित्य होवैगा । काहेतें ? यह नियम है:- जो कृषिआदिकर्मका फल अन्नादि है सो अनित्य है औ यज्ञादिकर्मका फल स्वर्गादिक बी अनित्य है ॥ जो मोक्ष बी कर्मका फल अंगीकार करै तौ अनित्य होवैगा । यातें कर्मका फल मोक्ष नहीं ॥

२ तैसें उपासनाका फल जो अंगीकार करै तौ बी मोक्ष अनित्य होवैगा । काहेतें ? उपासना बी मानसकर्म ही है औ कर्मका फल अनित्य

॥ ४१३ ॥ "जैसें यह कर्मरचित लोक क्षीण होवै है तैसें वह पुण्यरचित लोक क्षीण होवै है । ऐसे कर्मरचित लोकनकू अनित्य जानिके तिनतै ब्राह्मण (ब्रह्म होनेकी इच्छावाला मुमुक्षु) वैराग्यकू पावै । कृत जो कर्म तासै अकृत जो मोक्ष, सो नहीं है" इस श्रुतिकरि औ "भावना (उपासना) तै जन्य जो फल है औ जो कर्मका फल है, सो स्थिर है । ऐसे माननै योग्य नहीं । द्रविडदेशवासी-जनोविषै सगतिकी न्याईं" इस सुरेश्वराचार्यके

होवै है । यातें उपासनारूप कर्मका फल बी मोक्ष नहीं ॥ औ-

॥ ३७७ ॥ कर्मकर्ताकू कर्मसें पांच प्रकारका उपयोग होवै है:- १ पदार्थकी उत्पात्ति । २ पदार्थका नाश । ३ पदार्थकी प्राप्ति । ४ वा पदार्थका विकार । ५ तैसें संस्कार ॥

अन्यरूपकी प्राप्तिका नाम विकार है ।

संस्कार दो प्रकारका होवै है:- मलकी निवृत्ति औ गुणकी उत्पात्ति ॥

यह पांचप्रकारका कर्मसें उपयोग होवै है ॥ सो मुमुक्षुकू कोई बी बनै नहीं । यातें मुमुक्षु ज्ञानके साधन श्रवणादिकविषै ही प्रवृत्त होवै औ कर्ममें नहीं ॥

१ जैसें कुलालके कर्मसें कुलालकू घटकी उत्पात्ति उपयोग होवै है । तैसें मुमुक्षुकू कर्मसें मोक्षकी उत्पात्ति उपयोग बनै नहीं । काहेतें ? जो अनर्थकी निवृत्ति औ परमानंदकी प्राप्तिरूप मोक्ष है ।

(१) सो अनर्थकी निवृत्ति आत्मामें नित्यसिद्ध है ॥ जैसें रज्जुमें सर्पकी निवृत्ति नित्यसिद्ध है ॥ औ-

(२) आत्मा परमानंदस्वरूप है यातें परमानंदकी प्राप्ति बी नित्यसिद्ध है ॥

वाक्यरूप स्मृतिकरि कर्मका किंवा उपासनाका फल मोक्ष नहीं । यह अर्थ निश्चित है ॥

॥ ४१४ ॥ जैसें रज्जुविषै व्यावहारिक सत्तावाले सर्पका अभावरूप सर्पकी निवृत्ति नित्यसिद्ध है तैसें आत्मामै परमार्थसत्तावाले कार्यसहित अज्ञानरूप अनर्थकी अत्यन्ताभावरूप निवृत्ति नित्यसिद्ध है ॥

॥ ४१५ ॥ जैसें विस्मृतकठमणिकी प्राप्ति किंवा गृहविषै गाढ (गाढी) निधिकी प्राप्ति नित्यसिद्ध है तैसें निजरूप परमानंदकी प्राप्ति बी सर्वकू नित्यसिद्ध है ॥

इस रीतिसँ स्वभावसिद्ध मोक्षकी कर्मसँ उत्पत्ति बनै नहीं ॥

जो वस्तु आगँ सिद्ध नहीं होवै ताकी कर्मसँ उत्पत्ति होवै है औ सिद्धवस्तुकी उत्पत्ति होवै नहीं ॥ औ—

॥ ३७८ ॥ वेदांतश्रवण बी मोक्षकी उत्पत्तिके निमित्त नहीं कहा। किंतु “आत्मा नित्यमुक्त है। किंचित्मात्र बी कर्तव्य नहीं”। इस वाचकिके जाननै वास्तै श्रवण है ॥ यह जानिके कर्तव्यभ्रांति दूरि होवै है ॥ औ—

वेदांतश्रवणसँ अनंतर बी जिनकू कर्तव्य प्रतीति होवै है, तिन्हनै तत्त्व जैन्या नही ॥ इसी कारणतँ नित्यनिवृत्त जो अनर्थ, ताकी निवृत्ति औ नित्यप्राप्तआनंदकी प्राप्ति। वेदांतश्रवणका फल देवैगुरुनै नैष्कर्म्यसिद्धिमँ कहा है।

यातँ मोक्षकी उत्पत्तिरूप कर्मका उपयोग मुमुक्षुकू बनै नही ॥

॥ ३७९ ॥ २ जैसेँ दंडके प्रहाररूप कर्मका घटका नाशरूप उपयोग होवै है तैसेँ मुमुक्षुकू कर्मतँ किसी पदार्थका नाशरूप उपयोग बी बनै नही। काहेतँ ? अन्य पदार्थका नाश तो मुमुक्षुकू वांछित है नहीं। बंधका नाश ही कर्मसँ उपयोग कहना होवैगा ॥ सो बंध आत्मामँ है नहीं। मिथ्या प्रतीत होवै है ॥ ता मिथ्याप्रतीतिका नाश कर्मतँ बनै नही औ आत्माके यथार्थज्ञानसँ तौ मिथ्याप्रतीतिका नाश बनै है। यातँ मुमुक्षुकू

॥ ४१६ ॥ इहा यह स्मृति है:—

ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः।
नैवास्ति किञ्चित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित् ॥
अस्यार्थः—ज्ञानरूपअमृतकारि तृप्त औ याहीतै कृतकृत्य (कृतार्थ) मया जो योगी (ज्ञानी) है। ताकू मोक्षके अर्थ किवा ज्ञानके अर्थ किंचित् कर्तव्य नहीं है औ जाक कर्तव्य है मो तत्त्ववेत्ता नहीं ॥

पदार्थका नाशरूप उपयोग बी कर्मसँ बनै नहीं ॥

३ जैसेँ गमनरूप कर्मतँ ग्रामकी प्राप्ति होवै है तैसेँ मोक्षकी प्राप्तिरूप उपयोग कर्मसँ बनै नहीं। काहेतँ ? जो आत्मा नित्यमुक्त है ताकू मोक्षकी प्राप्ति कहना बनै नहीं। जाकू बंध होवै ताकू मोक्षकी प्राप्ति कहना बनै औ आत्मामँ बंध है नहीं। यातँ मोक्षकी प्राप्तिरूप कर्मका उपयोग मुमुक्षुकू बनै नहीं ॥

४ जैसेँ पाकरूप कर्मसँ अन्नका विकाररूप उपयोग पौंचेककू होवै तैसेँ मुमुक्षुकू कर्मसँ विकाररूप उपयोग बी बनै नही, काहेतँ ? और तौ कोई विकार बनै नहीं। जो आत्मामँ प्रथम बंध अंगीकार करै औ मोक्षदशमँ चतुर्मुजादिक विलक्षणरूपकी प्राप्ति अंगीकार करै तौ अन्यरूपकी प्राप्तिरूप विकार कर्मका उपयोग मुमुक्षुकू बनै ॥ सो अन्यरूपकी प्राप्ति आत्मामँ अंगीकार नहीं। यातँ कर्मसँ विकाररूप उपयोग बी मुमुक्षुकू बनै नहीं ॥

५ जैसेँ वस्त्रके क्षोर्लिनरूप कर्मका मलकी निवृत्तिरूप संस्कार होवै है। तैसेँ मलकी निवृत्तिरूप संस्कार बी मुमुक्षुकू कर्मसँ उपयोग नहीं। काहेतँ ?

(१) अन्यके मलकी निवृत्ति तौ मुमुक्षुकू वांछित है नहीं। आत्माके मलकी निवृत्ति कहनी होवैगा। सो आत्मा नित्यशुद्ध है।

॥ ४१७ ॥ मडनमिश्र है नाम जिसका ऐसै शकरान्नाथके शिष्य सुरेश्वरान्चार्यनै ॥

॥ ४१८ ॥ पूर्वरूपकू त्यागिके अन्यरूपकी प्राप्ति सो विकार कहिये है। सोई विक्रिया औ परिणाम बी कहिये हैं ॥

॥ ४१९ ॥ पाकका कर्ता (रसोदया) ॥

॥ ४२० ॥ धोवनरूप ॥

ताके विषै मल है नहीं। यातैं मलकी निवृत्तिरूप संस्कार बनै नहीं ॥ औ—

(२) अंतःकरणविष पापरूप जो मल है ताकी निवृत्ति जो कर्मसैं उपयोग कहै तौ यह वार्त्ता सत्य है। परंतु शुद्धअन्तःकरणवाला जो मुमुक्षु है, ताका विचार करै हैं। ताके अन्तःकरणमें बी पाप है नहीं। यातैं पापरूप मलकी निवृत्तिरूप संस्कार बी मुमुक्षुकं कर्मसैं उपयोग बनै नहीं औ—

(३) अज्ञानकूं जो मल कहैं तौ अज्ञान आत्मामैं है बी। परंतु ताकी निवृत्ति कर्मसैं होवै नहीं। काहेतैं ? अज्ञानका विरोधी ज्ञान है। कर्म नहीं। यातैं मुमुक्षुकं मलकी निवृत्तिरूप संस्कार कर्मसैं उपयोग बनै नहीं ॥

(४) जैसैं वस्त्रका कुसुंभमें मँज्जनरूप कर्मका रक्तगुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार उपयोग होवै है। तैसैं गुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार मुमुक्षुकं कर्मसैं उपयोग बनै नहीं। काहेतैं ? अन्यविषै ता गुणकी उत्पत्ति कहना बनै नहीं। आत्माविषै ही कहना होवैगा। सो आत्मा निर्गुण है। ताके विषै गुणकी उत्पत्ति बनै नहीं। यातैं मुमुक्षुकं गुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार बी कर्मका उपयोग बनै नहीं ॥

या प्रकरणमें उपयोग नाम फलका है ॥ कर्मका पांच ही प्रकारका फल होवै है। और नहीं ॥ सो पांचप्रकारका फल कर्मका मुमुक्षुकं बनै नहीं। यातैं कर्मकूं त्यागिके ज्ञानके साधन श्रवणाविषै ही मुमुक्षु प्रवृत्त होवै ॥

उपासना बी मानसकर्म ही है। यातैं ताके खंडनमें पृथक्युक्ति नहीं कही ॥

॥ ४२१ ॥ डुबावनैरूप ॥

॥ ४२२ ॥ कोई भर्तृपंचनामक प्राचीनवृत्ति-

इस रीतिसैं केवलधर्म अथवा उपासना मोक्षका हेतु नहीं। किंतु केवलज्ञान है ॥ औ—

॥ ३८० ॥ आक्षेपः—कर्म औ उपासना ज्ञानके औ मोक्षके हेतु हैं।

॥ ३८०-३८३ ॥

[पूर्वपक्षीः—] कोई कर्मउपासनासहित ज्ञानकूं मोक्षका हेतु अंगीकार करै हैं औ ताके विषै युक्तिदृष्टांत बी कहै हैं ॥

१ दृष्टांतः—जैसैं आकाशमें पक्षीका एक-पक्षसैं गमन होवै नहीं। किंतु दो पक्षसैं गमन होवै है। तैसैं मोक्षलोककूं बी एक ज्ञानरूप पक्षसैं गमन होवै नहीं। किंतु एकपक्ष तौ उपासनासहितकर्म है औ द्वितीयपक्ष ज्ञान है ॥ उपासना बी मानसकर्म ही है। यातैं एक ही पक्ष है ॥

॥ ३८१ ॥ २ अन्यदृष्टांतः—जैसैं सेतुके दर्शनसैं पापका नाश होवै है, सो सेतुका दर्शन बी प्रत्यक्षरूप ज्ञान है औ श्रद्धाभक्तिसहित गमनादिनियमकी अपेक्षा करै है ॥ जो श्रद्धादिकरहित पुरुष होवै ताकूं सेतुदर्शनसैं फल होवै नहीं ॥ जैसैं सेतुका प्रत्यक्षज्ञान श्रद्धा-नियमादिकनकी फलकी उत्पत्तिमें अपेक्षा करै है। तैसैं ब्रह्मज्ञान बी मोक्षरूप फलकी उत्पत्तिमें कर्मउपासनाकी अपेक्षा करै है ॥ औ-

केवलज्ञानसैं जो मोक्ष अंगीकार करै हैं सो बी ज्ञानका हेतु तौ कर्मउपासना मानै है ॥ शुद्ध औ निश्चलअंतःकरणमें ज्ञान होवै है ॥ सो अंतःकरण शुभकर्मसैं शुद्ध होवै है औ उपासनासैं निश्चल होवै है ॥

इस रीतिसैं अंतःकरणकी शुद्धि औ निश्चलता द्वारा कर्मउपासना ज्ञानके हेतु अंगीकार किये हैं ॥

कार (ब्रह्मसूत्रकी टीकाकी कर्त्ता) समुच्चयवादी मया है ताके अनुसारी ॥

॥ ३८२ ॥ जैसे ज्ञानके हेतु कर्मउपासना अंगीकार किये तैसे ज्ञानके फल मोक्षके हेतु बी अंगीकार करनै योग्य हैं ॥

१ दृष्टांतः—जैसे जलका सेचन वृक्षकी उत्पत्तिका हेतु है औ वृक्षके फलकी उत्पत्तिका बी हेतु है ॥ जो वनके वृक्षनके जलसेचन विना फल होवै है सो बी वृक्षके मूलमै नीचे जलका संबध है ! यातें फल होवै है औ जलके संबध विना वृक्षही सूक जावै । फल होवै नहीं । तैसे कर्म उपासना ज्ञानकी उत्पत्तिके हेतु हैं औ ज्ञानका फल जो मोक्ष ताके बी हेतु हैं ॥

इस रीतिसँ कर्म उपासना ज्ञान तीनुं मोक्षके हेतु हैं । यातें ज्ञानवान् बी कर्म करै ॥

॥ ३८३ ॥ २ अथवा कर्मउपासना ज्ञानकी रक्षाके हेतु हैं । काहेतें ? जो कर्मउपासनाका ज्ञानवान् त्याग करै तौ उत्पन्न हुवा ज्ञान बी जलसँ विना वृक्षकी न्याईं नष्ट होय जावैगा । काहेतें ? शुद्धःअंतःकरणमै ज्ञान होवै है औ शुभकर्म नहीं करै तौ न्यानवान्कू पाप होवैगा औ उपासनाके त्यागसँ अंतःकरण फेरि चंचल होय जावैगा । ता मलिन औ चंचल अंतःकरणमै ज्ञान रहै नहीं । जैसे सूकी भूमिमै उत्पन्न हुवा वृक्ष बी रहै नहीं

३अन्यदृष्टांतः—जैसे संस्कारसँ शुद्ध किये स्थानमै वेदपाठी ब्रह्मचारी निवास करै है औ शुद्ध किया स्थान बी किसी निमित्तसँ फेरि मलिन होय जावै, तौ ता स्थानकू त्यागी देवै है ॥ तैसे कर्मके त्यागसँ मलिन औ उपासनाके त्यागसँ चंचल हुवा जो अंतःकरण ताके विषे ज्ञान रहै नहीं । यातें कर्म औ उपासना ज्ञानकी रक्षाके हेतु हैं ॥

इस रीतिसँ—

१ कर्म, उपासना औ ज्ञान तीनुं मोक्षके हेतु अंगीकार करै ।

२ तथा ज्ञानकी रक्षाके हेतु कर्मउपासना अंगीकार करै औ केवलज्ञान मोक्षका हेतु अंगीकार करै ।

दोनुं प्रकारसँ ज्ञानवान्कू कर्मउपासना कर्त्तव्य हैं । याकू संसुच्यवाद कहै हैं ॥

॥ ३८४ ॥ कर्मउपासनासँ ज्ञानका विरोध है ॥ ३८४--३८६ ॥

[सिद्धांतीः—] सो समीचीन नहीं । काहेतें ? देहसँ भिन्न जो आत्मा नहीं जानै, तासँ कर्म होवै नहीं । काहेतें ? जन्मांतरके भोगके निमित्त कर्म करै हैं औ देहका अभिविषे दाह होवै है । तासँ जन्मांतरका भोग बनै नहीं । यातें—

१ शरीरतें भिन्न आत्माका ज्ञान कर्म का हेतु है । सो शरीरसँ भिन्न बी आत्माका कर्त्ताभोक्तारूपकारिके ज्ञान कर्मका हेतु है ॥ “मै पुण्यपापका कर्त्ता हूँ औ पुण्यपापका फल मरेकू होवैगा” ऐसा जाकू ज्ञान है, सो कर्म करै है ॥ औ ज्ञानवान्कू ऐसा आत्माका ज्ञान है नहीं । किंतु “पुण्यपाप औ सुखदुःखतें रहित असंग-ब्रह्मरूप आत्मा है ” ऐसा वेदांतवाक्यसँ ज्ञान होवै है । सो ज्ञान कर्मका हेतु नहीं । उलटा विरोधी है । यातें ज्ञानवान्सँ कर्म होवै नहीं ॥ औ—

२ कर्त्ताकर्मफलका भेदज्ञान कर्मका हेतु है ॥ सो कर्त्ताकर्मफलकी ज्ञानवान्कू आत्मा सँ भिन्न प्रतीति होवै नहीं । सपूर्ण आत्मा स्वरूप ही प्रतीति होवै हैं । यातें बी ज्ञानवान्सँ कर्म होवै नहीं ॥ औ—

भाष्यकारनै बहुत प्रकारसँ ज्ञानवान्कूँ कर्मका अभाव प्रतिपादन किया है । कर्मका औ ज्ञानका फलसँ विरोध है । यातँ बी ज्ञानकर्मका सँभुँच्चय बनै नहीं ॥

१ कर्मका फल अनित्यसंसार है औ-

२ ज्ञानका फल नित्यमोक्ष है ॥ औ-

॥ ३८५ ॥ ३ आत्मामँ जातिआश्रम-अवस्थाका अध्यास कर्मका हेतु है । काहेतँ ? जातिआश्रमअवस्थाके योग्य भिन्नभिन्न कर्म कहे हैं । यातँ जातिआदिकनका अध्यास कर्मका हेतु है ॥

यद्यपि जातिआश्रमअवस्था देहके धर्म हैं औ कर्मीकूँ देहमँ आत्मबुद्धि है नहीं । किंतु देहसँ भिन्न कर्त्ताआत्मा कर्मी जानै है । यह वार्त्ता पूर्व कही । यातँ जातिआश्रमअवस्थाकी प्रतीति आत्मामँ कर्मीकूँ बी बनै नहीं । तथापि देहसँ भिन्न आत्माका कर्मीकूँ अपरोक्षज्ञान नहीं । किंतु शास्त्रसँ परोक्षज्ञान है औ देहमँ आत्मज्ञान अपरोक्ष है ॥ जो देहमँ भिन्न आत्मा का अपरोक्षज्ञान होवै तौ देहमँ अपरोक्षआत्म-ज्ञानका विरोधी होवै औ परोक्षज्ञानका अपरो-ज्ञानसँ विरोध है नहीं । यातँ देहसँ भिन्न कर्त्ता-आत्माका ज्ञान औ देहमँ आत्मबुद्धि दोनूँ एककूँ बनै है ॥

दृष्टांतः-मूर्तिमँ ईश्वरज्ञान शास्त्रसँ परोक्ष है औ पाषाणबुद्धि अपरोक्ष है; तिन्हका विरोध नहीं । दोनूँ एककूँ होवै हैं ॥ औ रज्जुमँ

॥ ४२४ ॥ यद्यपि वेदमे बी कहु ज्ञानकर्मका समुच्चय लिख्या है तथापि समसमुच्चय औ क्रम-समुच्चयके मेदतै समुच्चय दो प्रकारका है ॥

१ ज्ञानके साधन श्रवणादिक औ कर्मके साधन अग्निहोत्रआदिकनका एक ही कालमँ अनुष्ठान करनेका नाम समसमुच्चय है ॥ औ-

२ प्रथम अन्तःकरणशुद्धिके अर्थ जिज्ञासापर्यंत कर्म करना । पीछे कर्मकी विधिका अनादर-

जाकूँ सर्पसँ अपरोक्षभेदज्ञान है ताकूँ अपरोक्ष-सर्पभ्रांति दूर होवै है । यातँ-

यह नियम सिद्ध हुवाः-अपरोक्षभ्रांतिका अपरोक्षज्ञानसँ विरोध है । परोक्षसँ नहीं । यातँ देहसँ भिन्न आत्माका परोक्षज्ञान औ देहमँ अपरोक्षज्ञान बनै है । सो दोनूँ कर्मके हेतु हैं ॥

१ देहसँ भिन्न बी कर्त्तारूपकारिके आत्माका ज्ञान कर्मका हेतु है ॥ सो कर्त्तारूपकारिके आत्माका ज्ञान भ्रांतिरूप है औ भ्रांति विद्वानकूँ है नहीं । यातँ कर्मका अधिकार नहीं ॥ औ-

२ देहमँ अपरोक्षआत्मबुद्धि होवै तब देहके धर्म जातिआश्रमअवस्था प्रतीत होवै । सो देहमँ आत्मबुद्धि बी विद्वानकूँ है नहीं । किंतु ब्रह्मरूपकारिके आत्माका अपरोक्षज्ञान है यातँ जातिआश्रमअवस्थाकी भ्रांतिके अभावतँ बी विद्वानकूँ कर्मका अधिकार नहीं ॥ औ उपासना बी "मँ उपासक हूँ । देव उपास्य हैं" या बुद्धिसँ होवै है सो विद्वानकूँ उपास्य-उपासकभाव प्रतीत होवै नहीं ॥ "देहादिक-संघात तौ मेरा औ देवका स्वप्नकी न्याई कल्पित है औ चेतन एक है" यह विद्वानका निश्चय है । यातँ ज्ञानका उपासनासँ विरोध है ॥ औ-

॥ ३८६ ॥ पक्षीके गमनका दृष्टांत बनै नहीं । काहेतँ? पक्षीके तौ दोपक्ष एककालमँ रहै हैं । तिनका

कारिके ज्ञानके साधन श्रवणादिकद्वारा ज्ञानकूँ सपादन करनेका नाम क्रमसमुच्चय है ॥

तिनमँ-

१ समसमुच्चय त्याज्य है । औ-

२ क्रमसमुच्चय ग्राह्य है ।

यह वेदका तात्पर्य है । यातँ इहां समसमुच्चयका खड़न किया । क्रमसमुच्चयका नहीं ॥

परस्परविरोध नहीं औज्ञानका तो कर्मउपासना-
सैं विरोध है। एककालमें वनै नहीं ॥ औ—

॥ ३८७ ॥ ज्ञानमें कर्मउपासनाकी
अपेक्षा नहीं ३८७ ॥ ३९० ॥

सेतुके ज्ञानका दृष्टांत वी वनै नहीं। काहेतैं?
सेतुके दर्शन दृष्टफलका हेतु नहीं। किंतु अदृष्ट-
फलका हेतु है ॥

१ प्रत्यक्ष जो फल प्रतीत होवै सो दृष्टफल
कहिये है ॥ जैसें भोजनका फल तृप्ति प्रत्यक्ष
है। यातैं भोजन दृष्टफलका हेतु है ॥

तैसें सेतुके दर्शनसैं प्रत्यक्षफल प्रतीत
हांवै नहीं। किंतु पापका नाशरूप फल शास्त्रसैं
जान्या जावै है। जो शास्त्रसैं फल जानियं
औ प्रत्यक्ष प्रतीत होवै नहीं सो अदृष्टफल
कहिये है ॥

यातैं जैसें यज्ञादिककर्म स्वर्गादिक अदृष्ट-
फलके हेतु हैं तैसें सेतुका दर्शन वी पापके
नाशरूप अदृष्टफलका हेतु है ॥ जो अदृष्टफलका
हेतु होवै है सो तौ जितना फलकी उत्पत्तिमें
शास्त्रनै सहाय बोधन किया है, तासहित फलका
हेतु होवै है। केवल नहीं। यातैं श्रद्धानियमा-
दिकसहित सेतुका दर्शन पापनाशरूप फलका
हेतु है। श्रद्धानियमादिकरहित हेतु नहीं।
काहेतैं? सेतुके दर्शनसैं प्रत्यक्ष तौ कोई फल
प्रतीत होवै नहीं केवलशास्त्रसैं जान्या जावै है।
सो शास्त्र श्रद्धादिकसहित सेतुके दर्शनसैं फल
बोधन करै है। केवलदर्शनसैं फलकी उत्पत्तिमें
कोई प्रमाण नहीं। यातैं सेतुका दर्शन फलकी
उत्पत्तिमें श्रद्धानियमभक्तिकी अपेक्षा करै है ॥ औ

॥ ४२५ ॥ रामचन्द्रनै रामेश्वरसैं लके लकाके प्रति
समुद्रकी पाज बाधी है ताका दर्शन ॥

॥ ४२६ ॥ ब्रह्मवेत्ता ज्ञानिनकू ॥

॥ ४२७ ॥

१ तुरीनाम जिस लकड़ी पर कपड़ा बनवनके

॥ ३८८ ॥ ब्रह्मविद्या अपने फलकी उत्पत्ति
में कर्मउपासनाकी अपेक्षा करै नहीं। काहेतैं?
जो ब्रह्मविद्याका फल वी स्वर्गकी न्याई लोक-
विशेष अदृष्ट होवै, सो लोकविशेष वी केवल
ब्रह्मविद्यासैं शास्त्रनै बोधन नहीं किया होवै।
किंतु कर्मउपासनासहितसैं बोधन किया होवै
तौ ब्रह्मविद्या वी सेतुके दर्शनकी न्याई फलकी
उत्पत्तिमें कर्मउपासनाकी अपेक्षा करै सो
ब्रह्मविद्याका फल मोक्ष, स्वर्गकी न्याई लोक-
विशेषरूप अदृष्ट तौ है नहीं। किंतु मोक्ष
नित्यप्राप्त है औ भ्रांतिसैं बंध प्रतीत होवै है।
ता भ्रांतिकी निवृत्ति ही ब्रह्मविद्याका फल
है ॥ सो भ्रांतिकी निवृत्ति केवलब्रह्मविद्यासैं
होभारेकूं प्रत्यक्ष है औ रज्जुज्ञानसैं सर्पभ्रांतिकी
निवृत्ति सर्वकूं प्रत्यक्ष है। यातैं अधिष्ठानज्ञानका
भ्रांतिकी निवृत्ति दृष्टफल है ॥

दृष्टफलकी उत्पत्ति जितनी सामग्रीसैं प्रत्य-
क्षप्रतीत होवै है, सो सामग्री दृष्टफलकी हेतु
कहिये है ॥

१ जैसें तुरी तंतु वेमसैं पटकी उत्पत्ति
प्रत्यक्ष है। यातैं तुरी तंतु वेम पटके
हेतु हैं ॥ औ—

२ केवलभोजनसैं तृप्तिरूप फल प्रत्यक्ष-
प्रतीत होवै है। यातैं केवलभोजन
तृप्तिका हेतु है ॥

तैसें केवल अधिष्ठानज्ञानतैं भ्रांतिकी निवृत्ति
प्रत्यक्षप्रतीत होवै है। यातैं केवलअधिष्ठानका
ज्ञान ही भ्रांतिकी निवृत्तिका हेतु है ॥

जैसें रज्जुका ज्ञान भ्रांतिकी निवृत्तिमें

बीटया जावै है तिस लकड़ीका है। औ—

२ ततुनाम पटके उपादानधरका है।

३ वेमनाम जिस नलिकाविषै सूज रहता है तिस
नलिकाका है। याहीकू कहीं केनडा वी कहते हैं ॥

अन्यकी अपेक्षा करै नहीं, तैसैं बंधकी भ्रांतिका अधिष्ठान जो नित्यमुक्त आत्मा, ताका ज्ञान बी बंधभ्रांतिकी निवृत्तिमें कर्मउपासनाकी अपेक्षा करै नहीं ॥ औ—

॥ ३८९ ॥ १ ज्ञानके फल मोक्षकूं जो स्वर्गकी न्याई लोकविशेष अदृष्ट अंगीकार करै हैं सो वेदवाक्यसैं विरुद्ध है । काहेतै ? ज्ञानवान्के प्राण किसी लोककूं गमन नहीं करते । यह वेदमें कहा है ॥ औ—

२ लोकविशेष अंगीकार करनेतैं स्वर्गकी न्याई मोक्ष अनित्य होवैगा । यातैं लोकविशेषरूप मोक्ष नहीं ॥ औ—

३ लोकविशेष जो मोक्ष अंगीकार करै ताकूं बी केवलज्ञानसैं ही मोक्षलोककी प्राप्ति अंगीकार करनी योग्य है । काहेतैं ? जो शास्त्रनै प्रतिपादन किया अर्थ हंवै सो शास्त्रके अनुसार ही अंगीकार करिये है ॥ सो शास्त्र केवलज्ञानसैं मोक्ष कहै है । यातैं केवलज्ञान मोक्षका हेतु है । कर्म, उपासना, ज्ञान तीनों नहीं ॥ औ—

॥ ३९० ॥ वृक्षका दृष्टांत बी बनै नहीं । काहेतैं ? यद्यपि जलका सेचन वृक्षकी उत्पत्ति औ रक्षामैं हेतु है तथापि वृक्षके फलकी उत्पत्तिमें नहीं ॥ बृद्ध जो वृक्ष है ताके विषै जलका सेचन वृक्षकी रक्षाके निमित्त है । फलके निमित्त नहीं ॥ जलसैं पुष्ट जो वृक्ष सोई फलका हेतु है । जलसेचन नहीं ॥ तैसैं कर्मउपासनाका बी ज्ञानकी उत्पत्तिमें उपयोग है । मोक्षमें नहीं । यातैं ज्ञानकी उत्पत्तिमें पूर्व ही अंतःकरणकी शुद्धि औ निश्चलताके

निमित्त कर्म उपासना करै । ज्ञानसैं अनंतर मोक्षके निमित्त नहीं ॥

ज्ञानकी उत्पत्तिमें पूर्व बी जितैं अंतःकरणमें मल औ विकल्प होवै तबपर्यंत ही करै । शुद्ध औ निश्चल अंतःकरण जाका होवै सो जिज्ञासु श्रवणके विरोधी कर्मउपासनाका त्याग करै ॥ मल नाम पापका है । सो अशुभ वासनाका हेतु है ॥ जबपर्यंत मल होवै तब पर्यंत अशुभवासना होवै है ॥ जब अशुभवासना होवै नहीं तब मलका अभाव निश्चय करै ॥ अंतःकरणकी चंचलता औ एकाग्रता अनुभवसिद्ध है यातैं उत्तम जिज्ञासु औ विद्वान्कूं कर्म उपासना निष्फल है ॥ औ—

॥ ३९१ ॥ कर्मउपासनातैं ज्ञानकी रक्षा होवै नहीं ।

पूर्व जो कहा “ज्ञानकी रक्षाके निमित्त कर्म उपासना करै ॥ जैसे जलसैं उत्पन्न हुवा जो वृक्ष ताकी जलसैं रक्षा होवै है । जो जलका संबंध नहीं होवै तो वृद्धवृक्ष बी सूक जावै हैं ॥ तैसैं कर्मउपासनासैं उत्पन्न हुआ जो ज्ञान ताकी कर्मउपासनासैं रक्षा होवै है ॥ जो ज्ञानी कर्म उपासना नहीं करै तो अंतःकरण मलिन औ चंचल फेरि होय जावैगा ॥ ता मलिन औ चंचल अंतःकरणमें सूकी भूमिमें वृक्षकी न्याई उत्पन्न हुवा ज्ञान बी नष्ट होय जावैगा । यातैं ज्ञानवात् बी कर्म उपासना करै ॥”

सो बनै नहीं । काहेतैं ? आभाससहित अथवा चेतनसहित जो अंतःकरणकी

॥ ४२८ ॥ इहा दुर्जनतोषन्यायकारिके दो लोकविशेषकूं मोक्ष मानै तो बी सो मोक्ष ज्ञान बिना होवै नहीं । यह घाता सिद्धाती प्रतिपादन करै हे ॥ जैसे किसीका प्रबलशत्रु होवै सो अपनै निर्बलशत्रुकूं

प्रथम प्रहार करनैकी आज्ञा देकै सतोषकूं प्राप्त करै । पीछे ताकूं मारै । ताका नाम दुर्जनतोषन्याय है ॥

॥ ४२९ ॥ जबपर्यंत ॥

“ मैं असंग ब्रह्म हूं” यह वृत्ति सो वेदांतका फलरूप ज्ञान है, ताका कर्मउपासनासैं विना नाश होवैगा अथवा चेतनस्वरूप ज्ञानका नाश होवैगा ।

जो ऐसैं कहैं:—स्वरूपज्ञान तौ नित्य है, यातैं ताका तौ नाश औ रक्षा बनै नहीं । परंतु वेदांतका फल जो ब्रह्मविद्यारूप ज्ञान है, ताकी कर्मउपासनासैं उत्पत्ति होवै है औ कर्म-उपासनाके त्यागसैं उत्पन्न हुई विद्या बी नष्ट होय जावैगी । यातैं ताकी रक्षाके निमित्त कर्मउपासना करै ।

सो बनै नहीं । काहेतैं ?—

१ एकवार उत्पन्न हुई जो अंतःकरणकी ब्रह्माकारवृत्ति, तासैं अज्ञान औ भ्रांतिका नाशरूप फल तिस ही समय सिद्ध होवै है । अज्ञान औ भ्रांतिके नाशतै अनंतर फेरि वृत्तिकी रक्षाका उपयोग नहीं । औ—

२ अंतःकरणकी वृत्तिकी कर्मउपासनासैं रक्षा बनै बी नहीं । काहेतैं ? जब कर्मउपासनाका अनुष्ठान करैगा, तब कर्मउपासनाकी सामग्रीका ही वृत्तिरूप ज्ञान होवैगा । ब्रह्मका ज्ञान बनै नहीं । और वृत्ति दुयेतैं प्रथमवृत्ति रहै नहीं । यातैं कर्मउपासना ज्ञानकी उत्पत्तिके तौ परंपरातैं हेतु हैं औ उत्पन्न हुई वृत्तिके विरोधी हैं । यातैं कर्मउपासनातैं ज्ञानकी रक्षा होवै नहीं । औ—

॥ ३९२ ॥ ज्ञानीकूं पाप औ चंचलताके अभावतैं कर्म औ उपासनाका

उपयोग नहीं ॥ ३९२—३९३ ॥

पूर्व जो कह्या “ ज्ञानवान्कूं कर्मके त्याग सैं पाप होवै है” सो वार्ता बनै नहीं । काहेतैं ? जो शुभकर्मका त्याग है, सो पापका

हेतु नहीं । किंतु निविद्धकर्मका अनुष्ठान ही पापका हेतु है । यह वार्ता भाष्यकारनै बहुत-प्रकारसैं प्रतिपादन करी है । यातैं कर्मके त्यागसैं पाप होवै नहीं ॥ औ—

२ ज्ञानवान्कूं तौ सर्व प्रकारसैं पापका असंभव है । काहेतैं ? पुण्य, पाप औ तिनका आश्रय अंतःकरण परमार्थसैं हैं नहीं, अविद्यासैं मिथ्याप्रतीति होवै है । सो अविद्या औ मिथ्या-प्रतीति ज्ञानवान्के है नहीं । यातैं ज्ञानवान्कूं शुभकर्मके त्यागसैं अथवा अशुभके अनुष्ठानसैं पाप बनै नहीं ॥

॥ ३९३ ॥ या स्थानमें यह सिद्धांत है:—

१ मंद औ २ दृढ, दो प्रकारका ज्ञान है ।

१ संशयादिकसहित जो ज्ञान, सो मंदज्ञान कहिये है । औ—

२ संशयादिकरहित ज्ञान दृढ कहिये है । जाकूं दृढज्ञान होवै, ताकूं किंचित्तमात्र बी कर्तव्य नहीं । एक वार उत्पन्न हुवा जो संशयादिकरहित अन्तःकरणकी वृत्तिरूप ज्ञान, सोई अविद्याका नाश करि देवै है । सो ज्ञान आप बी दूर होयजावै तौ बी भले प्रकारसैं जाने आत्मामैं फेरि भ्रांति होवै नहीं । काहेतैं ? जो भ्रांतिका कारण अविद्या है, सो अविद्या एकवार उत्पन्न हुये ज्ञानसैं नष्ट होय गयी । यातैं भ्रांति औ अविद्याके अभावतैं वृत्तिज्ञानकी आवृत्तिका कुछ उपयोग नहीं ॥ औ—

जीवन्मुक्तिके आनन्दके वास्ते जो वृत्तिकी आवृत्ति अपेक्षित होवै तौ वारंवार वेदांतके अर्थका चिंतन ही करै । वेदांतके अर्थचिंतन-सैं ही वारंवार ब्रह्माकारवृत्ति होवै है औ कर्म-उपासनातैं नहीं । काहेतैं ? कर्म औ उपासनाका अन्तःकरणकी शुद्धि औ निश्चलताद्वारा ही ज्ञानमें उपयोग है और रीतिसैं नहीं । औ विद्वान्के अन्तःकरणमें पाप औ चंचलता है

नहीं। रागद्वेषद्वारा पाप औ चंचलताका हेतु अविद्या है, ता अविद्याका ज्ञानसे नाश होवै है। यातें विद्वानके पाप औ चंचलताके अभावतें कर्मउपासनाका उपयोग नहीं। और

॥ ३९४ ॥ ज्ञानिनके प्रारब्धकी विलक्षणता औ तिनकी जीवन्मुक्तिके सुखअर्थ बी उपासनामें अप्रवृत्ति ॥

जो कदाचित् ऐसैं कहैं:-रागद्वेषादिक अन्तःकरणके सहजधर्म हैं। जितनै अन्तःकरण हैं, उतनै रागद्वेषका सर्वथा नाश ज्ञानवान्के बी हांवै नहीं। तिनह रागद्वेषतें ज्ञानवान्का बी अन्तःकरण चंचल होवै है। यातें चंचलता दूर करनैवास्ते ज्ञानवान् बी उपासना करै ॥

यद्यपि ज्ञानवान्कूं अंतःकरणकी चंचलतासें विदेहमोक्षमें हानि नहीं तथापि चंचल-अंतःकरणमें स्वरूपआनंदका भान होवै नहीं यातें चंचलता जीवन्मुक्तिकी विरोधी है। यातें जीवन्मुक्तिके निमित्त चंचलता दूर करनैवास्ते उपासना करै।

सो बनै नहीं। काहेतें? यद्यपि दृढबोध जाके अंतःकरणमें हुवा है, ताके समाधि औ विक्षेप समान हैं। यातें अंतःकरणकी निश्चलता के निमित्त किसी यत्नका आरंभ विद्वान्कूं बनै नहीं। तथापि विद्वान्की प्रवृत्ति औ निवृत्ति प्रारब्धके आधीन है ॥ प्रारब्धकर्म सर्वका विलक्षण है।

१ किसी विद्वान्का जनकादिकनकी न्याई भोगका हेतु प्रारब्ध है। औ—

२ किसीका शुकदेव वामदेवादिकनकी न्याई निवृत्तिका हेतु प्रारब्ध है ॥

१ जाके भोगका हेतु प्रारब्ध है ताकूं तौ प्रारब्धसें भोगकी इच्छा औ भोगके साधनका यत्न होवै है। औ—

२ जाके निवृत्तिका हेतु प्रारब्ध होवै, ताकूं जीवन्मुक्तिके आनंदकी इच्छा होवै है औ भोगमें ग्लानि होवै है।

जाकूं जीवन्मुक्तिके आनंदकी इच्छा होवै सो ब्रह्माकारवृत्तिकी अवृत्तिके निमित्त वेदांतअर्थका चिंतन ही करै। उपासना नहीं। काहेतें? अंतःकरणकी निश्चलतामात्रसें ब्रह्मानंदका विशेषरूपसे भान होवै नहीं। किंतु ब्रह्माकार वृत्तिसें ही होवै है सो ब्रह्माकारवृत्ति वेदांतचिंतनसें ही होवै है। उपासनासें नहीं ॥ औ—

अंतःकरणकी चंचलता बी विद्वान्कूं वेदांतके चिंतनसें दूर होय जावै है। यातें अंतःकरणकी निश्चलताके निमित्त बी उपासना में प्रवृत्ति होवै नहीं ॥

इस रीतिसें दृढबोध जाके हुवा है ताकी कर्म-उपासनामें प्रवृत्ति होवै नहीं ॥ औ—

॥ ३९५ ॥ दृढअदृढज्ञानी औ उत्तम-मंदजिज्ञासुकूं कर्मउपासनामें अधिकार नहीं ॥ ३९५-२९६ ॥

१ जाके मंदबोध है सो बी मनन औ निदिध्यासन ही करै। कर्मउपासना नहीं। काहेतें? मंदबोध जाकूं हुवा है सो उत्तमजिज्ञासु है। ता उत्तमजिज्ञासुकूं मनन निदिध्यासन सें विना अन्य कर्तव्य नहीं। यह वार्ता शारीरक में सूत्रकार औ भाष्यकारनै प्रतिपादन करी है औ—

२ विद्वान्कृं मनननिदिध्यासन बी कर्त्तव्य नहीं । जो जीवन्मुक्तिके आनन्दके वास्ते विद्वान् मनन निदिध्यासनमें प्रवृत्त होवै है सो बी अपनी इच्छासँ प्रवृत्त होवै है औ “मैं वेदकी आज्ञा नहीं करुंगा तो मेरेकृं जन्ममरणसँसार होवैगा” इस बुद्धिसँ जो क्रिया करै सो कर्त्तव्य कहिये है ॥ सो जन्मादिकनकी बुद्धि विद्वान्के होवै नहीं । यातँ अपनी इच्छातँ जो विद्वान् मनन निदिध्यासन करै सो कर्त्तव्य नहीं ॥

इस रीतिसँ मंदबोध अथवा दृढबोध जाके हुवा है तिसकृं कर्मउपासना कर्त्तव्य नहीं ॥ औ-
॥ ३९६ ॥

३ जाके बोध नहीं हुवा है । किंतु आत्माके जाननैकी तीव्र इच्छा है । भोगकी नहीं । ताका अंतःकरण शुद्ध है । यातँ सो बी उत्तम ही जिज्ञासु है । ताकृं बी बोधके वास्ते श्रवणादिक ही कर्त्तव्य हैं । कर्मउपासना नहीं । काहेतँ ? जो कर्मउपासनाका फल है सो ताके सिद्ध है ॥ औ—

४ ज्ञानकी सामान्यइच्छातँ जो श्रवणमें प्रवृत्त हुवा है औ अंतःकरण भोगनमें आसक्त ह सो मंदजिज्ञासु है । सो बी श्रवणकृं त्यागिके फेरि कर्मउपासनामें प्रवृत्त होवै नहीं । जो कर्मउपासनाका फल अंतःकरणकी शुद्धि

औ निश्चलता है । सो ताकृं श्रवणसँ ही होय जावैगा । श्रवणकी आवृत्तिसँ अंतःकरणका दोष दूर होयके इस जन्मविषै अथवा अन्य जन्मविषै अथवा ब्रह्मलोकविषै ज्ञान होवै है ।

आवृत्ति नाम बारवारका है औ—

श्रवणकृं त्यागिके जो कर्मउपासनामें प्रवृत्त होवै है सो औरूढपतित कहिये है ।

१-२ इस रीतिसँ ज्ञातवान् औ उत्तम जिज्ञासुका कर्मउपासनाविषै अधिकार नहीं ॥ औ—

३ मंदजिज्ञासु बी जो वेदांतश्रवणमें प्रवृत्त हुवा है ताका अधिकार नहीं । औ—

४ ज्ञानकी जाकृं इच्छा तो है परंतु भोगमें बुद्धि आसक्त है । यातँ श्रवणमें प्रवृत्त नहीं हुवा ऐसा जो मंदजिज्ञासु ताका निष्कामकर्म औ उपासनामें अधिकार है । औ—

५ जाकी भोगविषै ही आसक्ति है । ज्ञानकी इच्छा नहीं । ऐसा जो बहिर्मुख है ताका सकामकर्मविषै बी अधिकार है । यातँ ज्ञानवान्कृं कर्मउपासनाका अधिकार नहीं ॥ कर्मउपासनाका ज्ञान विरोधी है ॥ औ—

विपर्ययके अभावतँ कौन ध्यान है ?” कोई बी नहीं ॥

इस रीतिसँ पचदशकी तृतिदीपमै विद्यारण्य-स्वामीने विद्वान्कृं कर्त्तव्यका अभाव सविस्तर लिख्या है ॥

॥ ४३१ ॥ मोक्षकी सीढ़ीपि चढ़िके फेर तहासै गिरै ताकृं “करंलेटिन्याय (प्राप्तलड्डूकृं गमायके हाथ चाटनैका दृष्टात)” प्राप्त होवै है । यह अर्थ पच-दशकी ध्यानदीपनाम नवमप्रकरणके व्याख्यानविषै हमनै स्पष्ट लिख्या है ॥

॥ ४३० ॥

१ “जे अज्ञाततत्त्व होवै वे श्रवणकृं करहु । मैं तत्त्वकृं जानता हुवा किसकारणतँ श्रवणकृं करुं” औ—

२ “जे संशयकृं प्राप्त भये हैं वे मननकृं करहु । संशयरहित मैं मननकृं करता नहीं ॥”

३ “जो विपर्ययकृं पाया होवै सो निदिध्यासनकृं करै । मै देहविषै आत्माके ज्ञानरूप विपर्ययकृं कदाचित् मजता नहीं । यातँ मेरेकृं

॥ ३९७ ॥ दृढबोधके कर्मउपासना विरोधी नहीं । परन्तु मंदबोधके विरोधी हैं ॥ ३९७-३९९ ॥

कर्मउपासना बी अंतःकरण शुद्धि औ निश्चलताद्वारा ज्ञानकी उत्पत्तिके तौ हेतु हैं, परंतु ज्ञानकी उत्पत्तिसँ अनंतर जो कर्मउपासना करै तौ उत्पन्न हुवा ज्ञान नष्ट होय जावैगा । यातँ ज्ञानके विरोधी हैं, रक्षाके हेतु नहीं । काहेतँ ?

१ "मैं कर्ता हूँ और यज्ञादिक मेरेकूँ कर्तव्य हैं । यज्ञादिकनका स्वर्गादि फल है"

या भेदबुद्धिसँ कर्म होवै है । औ—

२ "मैं उपासक हूँ । देव उपास्य है" या भेदबुद्धिसँ उपासना होवै है ॥

सो दोनूँ प्रकारकी बुद्धि "सर्व ब्रह्म है" या बुद्धिकूँ दूर करिके होवै है, यातँ कर्म उपासना ज्ञानके विरोधी हैं ॥

यद्यपि ज्ञानवान् आत्माकूँ असंग जानै है तौ बी देहका भोजनादिक व्यवहार अथवा जनकादिकनकी न्याई अधिकराज्यपालनादिक व्यवहार करै है । ता व्यवहारका ज्ञान विरोधी नहीं औ व्यवहार ज्ञानका बी विरोधी नहीं । काहेतँ ? जो आत्मस्वरूप ज्ञानसँ असंग जान्या है

॥ ४३२ ॥ यह अर्थ विद्यारण्यस्वामीनै तृतिदीपविषै बी ऐसँ लिख्या हैः—

१ "प्रारब्ध जब जगत्की सत्यताकूँ सपादन करिके भोगकूँ देवै तब विद्याका विरोधी होवै, भोगमात्रतँ विषयकी सत्यता होवै नहीं ॥"

३ "विद्या (ज्ञान) जब जगत्कूँ विलय करै तब प्रारब्धकी विरोधी होवै औ मिथ्यापनैके बोधसँ तौ तिस (जगत्) का विलय नहीं होवै है" । इहां प्रारब्धशब्दकारि ताके कार्य व्यवहारका बी ग्रहण है ॥

३ तैसँ ध्यानदीपविषै बी कहा हैः—"व्यवहार जो है सो प्रपचकी सत्यताकूँ औ आत्माकी जडताकूँ

ता आत्मविषै जो व्यवहार प्रतीत होवै तौ व्यवहारका विरोधी ज्ञान, तथा ज्ञानका विरोधी व्यवहार होवै सो विद्वान्कूँ आत्माविषै व्यवहार प्रती होवै नहीं । किंतु संपूर्ण व्यवहार देहादिकनके आश्रित है औ आत्माविषै व्यवहारसहित देहादिकनका संबध है नहीं । या बुद्धिसँ संपूर्ण व्यवहार करै है । इसी कारणतँ विद्वान्की प्रवृत्ति बी निवृत्ति ही कही है ॥

॥ ३९८ ॥ जैसेँ अन्यव्यवहार ज्ञानका विरोधी नहीं तैसेँ कर्मउपासना बी अन्य बहिर्मुखपुरुषनके करावनै वास्तै आत्माकूँ असंग जानिके औ देहवाकूँ अंतःकरणके आश्रित क्रिया जानिके जो कर्मउपासना करै तौ ज्ञानके विरोधी नहीं । काहेतँ ? जो आत्मा विद्वान्कूँ असंग जान्या है ताकूँ कर्ता जानिके जो कर्मउपासना करै तौ ज्ञानके विरोधी होवै । सो आत्माका असंगरूप दृढनिश्चय कर्मउपासनासँ विद्वान्का दूर होवै नहीं । यातँ आभासरूप कर्म उपासना दृढज्ञानके विरोधी नहीं । इसी कारणतँ जनकादिकननै आभासरूप कर्म करै हैं ।

जो आत्माकूँ असंग जानिके और व्यवहारकी

बी अपेक्षा करता नहीं । किंतु यह साधनोक् ही अपेक्षा करता है ॥"

४ "मन, वाणी, शरीर औ तिनतँ बाह्य पदार्थ (गृह क्षेत्र आदिक) जो हैं वे व्यवहारके साधन हैं, तिनकूँ तत्त्ववित् मिथ्या जानता है । परंतु स्वरूपतँ नाश करता नहीं । यातँ इस (ज्ञानी) का व्यवहार काहेतँ नहीं होवैगा ?" किंतु होवैगा ही ॥

इस रीतिसँ ज्ञानका औ प्रारब्धजनित व्यवहारका विरोध नहीं ॥

॥ ४३३ ॥ आत्माकूँ असंग जानिके औ देह, वाणी मनके आश्रित क्रिया जानिके जो कर्म उपासना करिये हैं सो आभासरूप हैं ॥

न्याई देहादिकनके धर्म जानिके विद्वान् शुभ-
क्रिया करै सो आभासरूप कर्म कहिये है ।
ताका ज्ञानसैं विरोध नहीं औ भाष्यकारनै
कर्मउपासनाका जो ज्ञानसैं विरोध कह्या है,
सो आत्मामैं कर्त्ताबुद्धिसैं जो कर्मउपासना
करै है ताका विरोध कह्या है औ आभासरूपसैं
नहीं ॥

॥३९९॥ तथापि मंदबोधके आभासरूप
कर्म औ आभासरूप उपासना बी विरोधी हैं ।
काहेतैं ? जो संशयादिकसहित बोध है सो
मंदबोध कहिये है । जाके अंतःकरणमें
“आत्मा असंग है, अथवा नहीं है ?” ऐसा
कदाचित् संशय होवै सो पुरुष जो वारंवार
“आत्मा असंग है, मेरेकूं किंचित्मात्र बी
कर्त्तव्य नहीं” या अर्थकूं चिंतन करै, तब
तौ संशय दूर होयके दृढबोध होय जावै औ
कर्म उपासना करैगा तौ मंदबोध जो उत्पन्न
हुवा है, सो दूर होयके “मैं कर्त्ता भोक्ता हूं”
यह विपरीतनिश्चय होय जावैगा । यातैं मंद-
बोधकी उत्पत्तिसैं पूर्व ही कर्म उपासना करै औ
अनंतर नहीं ॥

जो मंदबोधवाला कर्म उपासना करैगा तौ
उत्पन्न हुवा बोध नष्ट होय जावैगा ॥

दृष्टांतः—जैसैं पक्षी अपने अंडेकूं पक्षकी
उत्पत्तिसैं पूर्व सेवन करै है औ पक्षकी उत्पत्तिसैं
अनंतर नहीं । जो पक्षकी उत्पत्तिसैं अनंतर
बी अंडेकूं सेवन करै तो बालपक्षीके ता
अंडेके जलसैं पक्ष गलि जावै । तैसैं ज्ञानकी
उत्पत्तिसैं पूर्व ही कर्मउपासनाका सेवन करै
औ ज्ञानकी उत्पत्तिसैं अनंतर नहीं ॥ जो
ज्ञानकी उत्पत्तिसैं अनंतर बी कर्मउपासनाका
सेवन करै तौ बालपक्षीकी न्याई मंदज्ञानका
नाश होय जावै औ वृद्धपक्षकी जैसैं अंडेके
संबधसैं हानि होवै नहीं तैसैं दृढबोधकी तौ

हानि होवै नहीं । औ वृद्धपक्षीकी न्याई दृढ-
बोधकूं कर्मउपासनासैं उपयोग बी नहीं ॥

इस रीतिसैं ज्ञानवानकूं मोक्षके निमित्त
किंचिन्मात्र बी कर्त्तव्य नहीं । यह तृतीय-
प्रश्नका उत्तर कह्या ॥

॥ ४०० ॥ उक्तार्थ सर्ववेदका सार है ।

जो शिष्यकूं आचार्यनै उत्तर कहे सो
वेदके अनुसार कहे, यातैं यथार्थ हैं । यह
वार्त्ता कहे हैंः—

॥ दोहा ॥

शिष्य कह्यो जो तोहिं मैं,
सर्व वेदको सार ।

लहै ताहि अनयास ही,

संसृति नसै अपार ॥ ११ ॥

हे शिष्य ! जो मैं तेरेकूं कह्या सो सर्व
वेदका सार है । यातैं याविषै विश्वास कर
औ याके जाननैतैं अनायास कहिये खेद विना
अपार जो संसृति कहिये जन्ममरणरूप संसार,
ताका नाश होवै है ॥

॥ ४०१ भाषाकी संप्रदाय ॥

यद्यपि खेदका नाम आयास है, ताके
अभावका नाम अनायास है तथापि छंदके
वास्ते अनायास पढ्या है ॥

भाषामैं छंदके वास्ते गुरुके स्थानमें लघु
औ लघुके स्थानमें गुरु पढनैका दोष नहीं।औ-
मांक्षके स्थानमें मोक्ष ही भाषामैं पाठ होवै
है । काहेतैं ? यह भाषाकी संप्रदाय है ॥

॥ दोहा ॥

लघु गुरु गुरु लघु होत है,
वृत्ति हेतु उच्चार ।

रू ह्वै अरुकी ठौरमें,
अबकी ठौर वकार ॥ १ ॥
संयोगौ क्ष न क पर ख न;
नहीं टवर्ग णकार ।
भाषामें ऋ लृ हू नहीं,
अरु तालव्य शकार ॥ २ ॥

टीका:—इतनै अक्षर भाषामें नहीं । कोई
लिखै तौ कवि अशुद्ध कहे ॥

- १ क्षके स्थानमें छ ।
- २ षके स्थानमें ख ।
- ३ णकारके स्थानमें नकार ।
- ४ ऋ-लृके स्थानमें रि लि है ।
- ५ शकारके स्थानमें सकार
भाषामें लिखनै योग्य है ॥

॥४०२॥उक्तअर्थका संग्रह॥४०२-४०४

“जगत्का कर्ता ईश्वर है सो तेरेसैं भिन्न
नहीं औ सत्तचित्तआनंदरूप ब्रह्म तूं है” यह
आचार्यनै कहा । सोई कृपातैं फेरि कहै हैं:—

॥ कवित्व ॥

दीनताकूं त्यागि नर
अपनो स्वरूप देखि ।
तू तो सुद्ध ब्रह्म अज
दृश्यको प्रकासी है ॥
आपनै अज्ञानतैं
जगत सब तू ही रचै ।
सर्वको संहार करै
आप अविनासी है ॥
मिथ्यापरपंच देखि
दुःख जिन आनि जिय ।

देवनको देव तू तौ
सब सुखरासी है ॥
जीव जग ईस होय
मायासैं प्रभासैं तूहि ।
जैसैं रज्जु साप सीप
रूप ह्वै प्रभासी है ॥ १२ ॥
अर्थ स्पष्ट ॥

॥ ४०३ ॥ ॥ कवित्व ॥

राग जारि लोभ हारि
द्वेष मारि मार वारि ।
वारवार मृगवारि
पारवार पेखिये ॥
ज्ञानभान आनि तम
तम तारि भागत्याग ।
जीव सीव भेद छेद
वेदन सु लेखिये ॥

वेदको विचार सार
आपकूं सँभारि यार ।
टारि दासपास आस
इसकी न देखिये ॥

निश्चल तू चल न अचल
चलदल छल ।
नभ नील तन मल
तासूं न बिसेखिये ॥ १३ ॥

टीका:—ज्ञानके साधन कहै हैं:—हे शिष्य !
राग जो पदार्थनमें दृढआसक्ति है ताकूं
जारिके लोभकूं हारि कहिये नाश करि, द्वेषकूं
मारि, मार कहिये कामकूं वारि कहिये दूरि कर ।

रिंगलोभद्वेषकामके ग्रहणतै सर्व राजसी ताम-
सीवृत्तिका ग्रहण है यातै सर्वराजसीतामसीवृत्ति-
का नाश कर। यह अर्थ सिद्ध हुआ ॥ राजसी
वृत्ति औ तामसी वृत्ति ये ज्ञानकी विरोधिनी है।
तिन्हके नाश विना ज्ञान होवै नही, यातै तिन्ह-
की निवृत्ति जिज्ञासिकुं अपेक्षित है।

विवेक, वैराग्य, शमादिषट्संपत्ति औ मुमु-
क्षुता, ये चारि जो ज्ञानके साधन हैं, तिन्हमें
विवेक प्रधान है। काहेतै? विवेकसै वैराग्यादिक
उत्पन्न होवैहैं। यातै विवेकका उपदेश आचार्य
करै है:-

हे शिष्य ! पारवार जो संसार है ताकूं
वारंवार मृगवारि कहिये मृगतृष्णाके जलसमान
मिथ्या जान ॥

१ पारवार नाम संसारका है। औ-

२ अपारवार नाम आत्माका है ॥

'पारवार मिथ्या है' या कहनैतै अपारवार
मिथ्या नहीं किंतु सत्य है। यह वार्त्ता अर्थसै
कही ॥

जैसै बाजीगरके तमासै देखते पुत्रकूं पिता-
कहै:- "हे पुत्र ! यह आम्रवृक्षसै आदि लेके जो
बाजीगरनै बनाये हैं, सो सब मिथ्या हैं" या
कहनैतै बाजीगरकूं मिथ्या नहीं जानै है। किंतु
सत्य जानै है ॥ तैसै जगत्कूं मिथ्या कहनैतै
आत्माकूं सत्य जानि लेवैगा। या अभिप्रायतै
आचार्यनै पारवार मिथ्या कहा ॥

॥ ४३४ ॥

१ विषयनविषै दोषके दर्शनतै रागका नाश
होवै है। औ-

२ अर्थविषै अनर्थके ईक्षणतै लोभका नाश
होवै है।

३ कामके अभावतै क्रोधरूप द्वेषकी उत्पत्ति
होवै नही। औ-

४ पदार्थनके चिंतनरूप सकल्पके अभावतै

इस रीतिसै 'जगत् मिथ्या है औ आत्मा सत्य
है' या विवेकका उपदेश कन्या ॥

ता विवेकतै अन्य साधन आप ही उत्पन्न
होवै है। यातै विवेकके उपदेशतै सर्वसाधनका
उपदेश अर्थसै कहा ॥

ज्ञानके बहिरंगसाधन कहे ॥

अंतरंगसाधन कथन करै हैं:- हे शिष्य !
ज्ञानरूपी जो भानु है ताकूं आनि कहिये
श्रवणसै संपादन करिके, तम कहिये अज्ञान-
रूपी जो तम कहिये अंधेरा है ताकूं तारि कहिये
नाश कर ॥

तम नाम अंधेरे औ अज्ञानका है।

अंधेरा उपमान है औ अज्ञान उपमेय है ॥

प्रथम जो तम शब्द है सो उपमेयका
वाचक है औ दूसरा उपमानका वाचक है ॥

॥ दोहा ॥

जाकूं उपमा दीजिये,

सो उपमेय बखानि ।

जाकी उपमा दीजिये,

सो कहिये उपमानि ॥ ३ ॥

॥ ४०४ ॥ ज्ञानका स्वरूप अन्यशास्त्रनमें
नानाप्रकारका अंगीकार किया है। यातै महा-
वाक्यके अनुसार ज्ञानका स्वरूप कहै हैं:-
हे शिष्य !

इच्छारूप कामकी उत्पत्ति होवै नही।

इस रीतिसै अन्य राजसीतामसीवृत्तिनके नाशका
उपाय बी शास्त्रसै जानि लेना ॥

किंवा एकादशस्कंधके १३ वें अध्यायविषै उक्त
देशकालादिरूप दश सात्विकी पदार्थनके सेवनतै सत्त
गुणकी वृद्धिद्वारा सर्वराजसीतामसीवृत्तिनका नाश
(तिरस्कार) होवै है ॥

॥ ४३५ ॥ साह्यन्यायआदिकशास्त्रमें ॥

- १ जीव औ ईश्वरविषै अविद्या औ माया-
भागकूं त्यागिके तिन्हका जो भेद प्रतीत
होवै ताकूं छेद कहिये दूरि कर । औ—
२ जीवईश्वरमें जो वेदन कहिये चेतनभाग
है ताकूं भेदरहित जान ॥

या कहनैतैं यह वार्त्ता कहीः—महावाक्यनमें
भागत्यागलक्षणार्त्तैं जीवईश्वरकी एकता जान ॥

शिवके स्थानमें सीव पडचा है ।

तृतीयपादका अर्थ स्पष्ट है ।

पूर्व कहे अर्थकूं संक्षेपतैं चतुर्थपादसैं कहै हैं ॥
हे शिष्य ! चल कहिये विनाशी जो देहादिक
संघात, सो तू नहीं । किंतु अचल कहिये
अविनाशी जो ब्रह्म सो तू है । औ चलदल
कहिये वृक्षरूप जो संसार सो छल कहिये
मिथ्या है ॥ जैसें नभविषै नीलता औ तल-
मल कहिये कटाहरूपता है नहीं । किंतु मिथ्या
प्रतीत होवै है तैसें संसार बी आत्माविषै है
नहीं । मिथ्या प्रतीत होवै है ॥

वृक्षरूपकारिके संसार श्रुतिस्मृतिमें कहा है ।
यातैं वृक्षके वाचक चलदलशब्दका संसारमें
प्रयोग कहा है ॥ १३ ॥

॥ ४३६ ॥

- १ सर्वसै उत्कृष्ट होनैतैं ऊचा ऐसा मायाविशिष्ट
परब्रह्म है मूल जिसका । औ—
२ महत्त्व है अंकुर जिसका । औ—
३ अहंकार है स्कंध (पेड) जिसका । औ—
४ पचतन्मात्रा हैं शाखा जिसकी ।—
५ ये कहे जे महत्त्वआदिक वे सर्व कार्यता-
कारि निष्कृष्ट होनैतैं जिसकी नीची शाखा
कहिये हैं । औ—
६ वेदआदिक जे शास्त्र हैं वे प्ररोचनरूप
वाक्यनसै याके अनित्यताआदिक दोषनकूं

॥ ४०५ ॥ अन्यप्रकारसैं मोक्षका साधन
ज्ञान है, यह कथन ॥ ४०५-४०६ ॥

मोक्षका साधन ज्ञान है । या अर्थकूं अन्य
प्रकारसैं कहै हैं ॥

॥ कवित्त ॥

बंध मोक्ष गेह देह-

वान ज्ञानवान जान ।

राग रु विराग दोइ

धजा फररात हैं ॥

विषे विषै सत्यभ्रम-

भ्रम मति वात तात ।

हललात प्रात रात

घरी न ठहरात है ॥

सांछ्य सांछी पूतरी

अनूज री रु ऊजरी द्वै ।

देखि रागी त्यागी

ललचात जन जात हैं ॥

टांपते हैं । यातैं वे शास्त्र जिसके पर्ण (पत्ते)
हैं औ—

७ चारिपुरुषार्थरूप जाके रस हैं औ—

८ धर्मअधर्मरूप जिसके पुष्प हैं । औ—

९ जन्ममरणआदिक दुःख जिसका फल है । औ

१० अज्ञजीवरूप पक्षी जिसके भोक्ता हैं । औ—

११ वैराग्यसै तीक्ष्ण हुआ ज्ञानरूप कुठार जिसका
छेदक है ।

ऐसा यह ससाररूप अश्वत्थवृक्ष है ।

इत्यादि अनेकप्रकारसै शास्त्रनमें ससाररूप वृक्षका
वर्णन किया है ॥

चंचल अचल भ्रम
ब्रह्म लखि रूप निज ।
दुःखकूप आनन्द
स्वरूपमें समात है ॥ १४ ॥

टीका:—हे शिष्य !

देहवान् कहिये देहअभिमानी अज्ञानी औ
ज्ञानवान्, बंध औ मोक्षके गेह कहिये घाम हैं ॥

१ अज्ञानी तौ बंधका घाम है । औ—

२ ज्ञानी मोक्षका घाम है ।

राग औ विराग तिनकी ध्वजा है । जैसे
ध्वजा राजाके नगरका चिह्न होवै है तैसें
राग औ विराग तिन्हके चिह्न हैं ।

१ अज्ञानीका राग चिह्न है ॥ औ—

२ ज्ञानीका विराग चिह्न है ।

अज्ञानीविषै बी विराग होवै है, यातें ज्ञानीका
अज्ञानसँ विलक्षण विराग कहै हैं:—हे तात !
विषय जो शब्दादिक हैं तिन्हविषै सत्यभ्रम
कहिये सत्यपनैकी भ्रांति औ भ्रममति कहिये
रज्जुसर्पकी न्याई विषय भ्रमरूप हैं । यह जो
मति निश्चय सो बातकी न्याई राग औ विरा-
गकूं हलावै है । जैसे वायु ध्वजाकी चंचलता
करै है तैसें विषयमें सत्यबुद्धि औ भ्रमबुद्धि राग
औ विरागकूं चंचल करै है । शिथिल होनै देवै
नहीं ॥

१ विषयमें सत्यबुद्धिसँ रागकी शिथिलता
दूर होवै है । औ—

२ विषयमें भ्रमबुद्धिसँ विरागकी शिथिलता
दूर होवै है ॥

॥ ४०६ ॥ विषय असत्य हैं । यातें तिन्हमें
सत्यबुद्धि भ्रांतिरूप है । इस वात्ताके जनावनैकूं
कवित्तमें सत्यभ्रम कहा । सत्यबुद्धि नहीं कही ।
भ्रांतिज्ञान औ भ्रांतिज्ञानका विषय जो

मिथ्यावस्तु, सो दोनुं भ्रम कहिये है । या कहनै
तें अज्ञानीके विरागते ज्ञानीके विरागका भेद
कहा । काहेतें ? जो अज्ञानीका विराग है, सो
विषयमें मिथ्याबुद्धिसँ उत्पन्न नही हुवा । यातें
मंद है । “ विषय मिथ्या हैं ” यह बुद्धि अज्ञा-
नीकूं होवै नहीं ॥

१ यद्यपि शास्त्रयुक्तिसँ अज्ञानी बी मिथ्या
जानै हैं तथापि “ विषय मिथ्या हैं ”
यह अपरोक्षमति ज्ञानवान्कूं ही होवै है । अज्ञा-
नीकूं नहीं । यातें अज्ञानीकूं विषयमें परोक्ष जो
मिथ्याबुद्धि, तासँ अपरोक्षसत्यभ्रांति दूर होवै
नहीं । इस रीतिसँ अज्ञानीकूं विषयमें जब विराग
होवै है, ता कालमें परोक्षमिथ्याबुद्धि है बी परंतु
परोक्षमिथ्याबुद्धिसँ प्रबल अपरोक्षसत्यबुद्धि है ।
यातें अज्ञानीकी परोक्षमिथ्याबुद्धि विरागकी हेतु
नही । किंतु प्रबल जो सत्यबुद्धि, तासँ विषयमें
राग ही होवै है औ जो विराग होवै तौ बी
मिथ्याबुद्धिसँ नहीं । किंतु विषयमें दोषदृष्टिसँ
होवै है ॥ औ—

२ ज्ञानवान् सर्वप्रपंचकूं अपरोक्षरूप
करिके मिथ्या जानै है । ता अपरोक्षमिथ्याबुद्धिसँ
अपरोक्षसत्यबुद्धि दूर होवै है । यातें रागकी
हेतु विषयमें सत्यबुद्धि तौ ज्ञानीकूं है नही ।
विरागकी हेतु विषयमें मिथ्याबुद्धि ज्ञानवान्कूं
है । जो ज्ञानीकूं विषयमें सत्यबुद्धि फेरि होवै
तौ राग बी फेरि होवै औ विराग दूर होवै ।
सो अपरोक्षरूपतें मिथ्या जाने पदार्थमें फेरि
सत्यबुद्धि होवै नही । जैसे अपरोक्षरूपतें
मिथ्या जान्या जो रज्जुमें सर्प, ताके विषै सत्य-
बुद्धि फेरि होवै नहीं, तैसें ज्ञानीकूं फेरि सत्यबुद्धि
होवै नहीं । इस रीतिसँ रागकी उत्पत्ति औ
विरागकी निवृत्ति ज्ञानीके होवै नही । यातें ज्ञानी-
का विराग दृढ है ॥ औ—

दोषदृष्टिसँ जो अज्ञानीकूं विराग होवै है,

सो तौ दूर होय जावै है । काहेतैं ? जा पदार्थन में दोषदृष्टि होवै है ता पदार्थनमें ही अन्यकालमें सम्यक्बुद्धि बी होय जावै है । जैसें सर्वपुरुष-नकूं पशुधर्मके अंतमें स्त्रीविषै दोषदृष्टि होवै है औ कालांतरमें फेरि सम्यक्बुद्धि होवै है । इस रीतिसें दोषदृष्टि जब दूर होवै तब अज्ञानीका विराग बी दूर होय जावै है । यातैं अज्ञानीकूं दृढविराग होवै नहीं ॥

इस रीतिसें राग औ विराग अज्ञानीके औ ज्ञानीके चिह्न कहे ॥

और बी चिह्न कहे हैं:-हे शिष्य ! जैसें धामके ऊपरि पूतरि कहिये हस्तीआदिकनकी मूर्ति होवै है तैसें बंधमोक्षका धाम जो अज्ञानी औ ज्ञानीका अंतःकरण है ताके विषै साक्ष्यसाक्षी पूतरी है ॥

१ अज्ञानीके अंतःकरणविषै तौ साक्ष्यरूपी पूतरी है ॥ औ-

२ ज्ञानीके अंतःकरणमें साक्षीरूपी पूतरी है ॥

साक्षीका विषय जो प्रपंच है ताकूं साक्ष्य कहे हैं ॥

१ साक्ष्यरूप पूतरी अनूजरि कहिये मलिन है औ-

२ साक्षीरूपी पूतरी ऊजरि कहिये शुद्ध है ॥ आगे अर्थ स्पष्ट है ॥

चंचलभ्रम निजरूप लखि औ अचलब्रह्म निजरूप लखि । या क्रमते अन्वय है ॥

॥ ४३७ ॥ अज्ञानीकूं दृढविराग होवै नहीं, इसी अभिप्रायतैं गीताविषै भगवान्ने कहा है:-निरा-हार (बाहिरतै विषयनका त्यागी) जो देही (जिज्ञासु) है, ताके रसवार्जित जैसे होवै तैसे विषय निवृत्त होवै हे कहिये ताकूं विषयनविषै जो स्थूलराग है सो

॥ ४०७ ॥ लक्षणा तीनि प्रकारकी हैं
॥ ४०७-४०९ ॥

भागत्यागलक्षणाका जो कवित्वमें विशेष-कारिके ग्रहण किया है, ताविषै हेतु कहमैकूं लक्षणाका भेद कहे हैं ॥

॥ दोहा ॥

त्रिविधलच्छना कहत हैं,
कोविद बुद्धिनिधाने ।
जहती अरु अजहती पुनि,
भागत्याग जिय जान ॥ १५ ॥

आदि दोइ नहिं संभवै,
महावाक्यमें तात ।
भागत्यागतैं रूप निज,
ब्रह्मरूप दरसात ॥ १६ ॥

अर्थ स्पष्ट ॥

॥ ४०८ ॥ शिष्य उवाच ॥
॥ अर्धशंकर छंद ॥

अब लच्छना प्रभु कहत काकूं ।
देहु यह समुझाय,
पुनि भेद ताके तीनि तिनके ।
लच्छनहु दरसाय ॥ १७ ॥

टीका:-सामान्यज्ञानसें अनंतर विशेषका ज्ञान होवै है । जैसें सामान्यब्राह्मणका ज्ञान

निवृत्ति होवै है । परतु रसशब्दका वाच्य जो वासनारूप सूक्ष्मराग सो मनमें रहता है । इस पुरुषका सो रस (सूक्ष्मराग) बी परब्रह्मकू देखिके (अपरोक्ष-कारिके) निवृत्त होवै है ॥

हुयेसें अनंतर सारस्वतआदिक विशेषका ज्ञान होवै है ॥ तैसें लक्षणासामान्यका ज्ञान होवै तो जहतीआदिक विशेषरूपनका ज्ञान होवै ॥ लक्षणाका सामान्यरूप जानै विना जहती-आदिक विशेषरूपनका ज्ञान होवै नहीं । इस अभिप्रायतै—

शिष्य कहै है:—हे प्रभो! लक्षणा काकू कहते हैं, यह मैं नहीं जानूं हूं । यातैं लक्षणाका सामान्यरूप दिखायके तिसतैं अनंतर जो जहती आदिक लक्षणाके तीन भेद कहिये विशेष हैं, तिन्हके जुदे जुदे लक्षण दिखावो ॥

छंदवास्तै प्रभोकूं प्रभु पढ्या । औ—
भाषाकी संप्रदायतै लक्षणाके स्थान लच्छना पढ्या ।

लक्षणके स्थान लच्छन पढ्या ॥

॥ ४३८ ॥

१ जैसे वत्सका गौसै सम्बन्ध है तब ताकी अनेक गौके मध्यस्थित अपनी मातारूप गो-विषै प्रवृत्ति होवै है, सम्बन्ध विना प्रवृत्ति होवै नहीं, यातै ता वत्सका औ गौका जो पर-स्पर जन्यजनकभावसम्बन्ध जानिये है तिस जन्यजनकभावरूपके ज्ञानकी हेतु जो वत्सकी गोविषै प्रवृत्ति है सो बी संबंध कहिये है ॥
२ तैसें शब्दकी अपनै अपनै अर्थविषै जो प्रवृत्ति होवै है सो बी किसी सम्बन्ध विना बने नहीं । यातै शब्दका अपनै वाच्यरूप किवा लक्ष्यरूप अर्थके साथि वाच्यवाचकभावरूप किवा लक्ष्यलक्षकभावरूप सम्बन्ध जानिये है ॥
इस द्विविधसम्बन्धकू ही स्मार्थस्मारकभावरूप सम्बन्ध बी कहते हैं ॥

(१) वाच्यरूप किवा लक्ष्यरूप जो अर्थ सो पदकारिके स्मरण करनै योग्य है । यातै सो स्मार्थ कहिये है ॥ औ—

(२) वाचकरूप किवा लक्षकरूप जो पद, सो तिस अर्थका स्मरण करावनेहारा है । यातै सो स्मारक कहिये है ।

॥ ४०९ ॥ गुरुवाक्य ॥

शंकरछंद ॥

श्रुति चित्त निज एकाग्र करि ।

अब सिष्य सुनि मम बानि ॥

ज्युं लच्छना अरु भेद ताके ।

लेहु नीके जानि ॥

सुनि वृत्ति है द्वै भांति पदकी ।

सक्ति तामैं एक ॥

तहां लच्छना पुनि जानि दूजी ।

सुनहु सो सविवेक ॥ १८ ॥

टीका:—पदका जो अर्थसें संबंध सो वृत्ति कहिये है ॥

तिन दोनुका आपसमें स्मार्थस्मारकरूप सम्बन्ध है । तिस सन्नन्धके ज्ञान करनेकी हेतु जो शब्दकी अपनै अर्थविषै प्रवृत्ति सो बी शब्दका अर्थसें संबंध कहिये है । तिसी प्रवृत्तिरूप सबधकू शब्दकी वृत्ति बी कहते हैं ॥

सो वृत्तिरूप सबध कहु शक्तिरूप होवै है । कहुँ लक्षणारूप होवै है, यह प्रसगतै जानि लेना ॥

१ शास्त्रविषै वृत्ति नाम अन्तःकरणके वा अविद्याके परिणामका बी है ।

२ तैसें वर्तनेवालेका नाम बी वृत्ति है ।

३ तैसें जीविकाका नाम बी वृत्ति है ।

४ तैसें प्राणोकी क्रियाका नाम बी वृत्ति है ।

५ तैसें किसी व्याकरणके विभागका नाम बी वृत्ति है ।

तिनमेंसें कोई बी वृत्तिशब्दका अर्थ इहा जाननै योग्य नहीं । किंतु शब्दका अर्थसै जो सम्बन्ध सो इहा वृत्तिशब्दका अर्थ जाननै योग्य है ॥

इस शब्दकी वृत्तिका कल्लुक वर्णन हमनै वेदस्तुनिकी सान्त्वयार्थदीपिका करी है तामैं तथा वृत्तिरत्नावलिमें बी लिख्या है ॥

सो वृत्ति दो प्रकारकी है। ता दो प्रकारमें एक शक्तिवृत्ति है औ दूजी लक्षणावृत्ति है।

॥ ४३९ ॥ शब्दमें अपने अर्थके ज्ञान करनेकी जो सामर्थ्य है सो शब्दकी शक्ति कहिये है।

सो शब्दकी शक्ति दो कपालनके मध्यमें स्थित कपालसयोगकी न्याई औ कार्यकारणआदिकनके मध्यमें स्थित समवायसम्बन्ध किवा तादात्म्यसम्बन्धकी न्याई शब्द औ अर्थ इन दोनूके मध्यमें स्थित है। यातै सो शक्ति शक्तिवृत्तिरूप शब्दका अर्थके साथि साक्षात्संबंध कहिये है।

इस रीतिसै कही जो शब्दकी अर्थके साथि साक्षात्संबंधरूप शक्तिवृत्ति सो १ योगा, २ रूढि, औ ३ योगारूढि उभयरूप, इस भेदतै तीनि भातिकी है।

१ जिस शब्दविषै अपने अवयवनके योग (मिलाप) तै अर्थके ज्ञान करनेकी सामर्थ्य है तिस शब्दका अपने अर्थके साथि योगशक्तिरूप संबंध है। सोई शब्दकी योगवृत्ति कहिये है। जैसे "पगरखा" शब्द है। तिसविषै तिसके "पग" औ "रखा" ये दो अवयव हैं, तिनके योग (मिलाप) तै पादत्राण (काटारखी) रूप अर्थका ज्ञान करनेका सामर्थ्य है। यातै "पगरखा" शब्दका अपने पादत्राणरूप अर्थके साथि योगशक्तिरूप सम्बन्ध है। औ—

२ जिस पदके अवयवनसै अर्थका ज्ञान होवै नहीं, किंतु "इस पदका यह ही अर्थ होवै" ऐसा अर्थ करनेका संकेत (परिभाषा) जिस पदविषै होवै तिस पदका अपने अर्थके साथि रूढिशक्तिरूप संबंध है। सोई शब्दकी रूढिवृत्ति कहिये है। जैसे "पगडी" शब्द है, तिसके अवयवनसै कुछ अर्थका ज्ञान होता नहीं। किंतु "पगडी" शब्दका शिरोवेष्टनरूप ही अर्थ होवै। ऐसा जो लोकनका संकेत है सोई "पगडी" शब्दका अपने शिरोवेष्टनरूप अर्थके साथि रूढिशक्ति है। औ—

३ जिस पदके अवयवनसै बी अर्थका ज्ञान होवै औ तहा लोकनका बी संकेत होवै तिस शब्दका अपने अर्थके साथि योगारूढि उभयरूप शक्ति है। जैसे "अगरखा" शब्द जो है तिसके अवयव जो

तिनकूं सविवेक कहिये विवेकसहित। याका अर्थ लक्षणसहित सुनि।

"अग" औ "रखा" तिनके योगतै कंचुक (पहिरण) रूप अर्थका ज्ञान होवै है औ "पगरूप अगकी रक्षा करनेवाले पगरखेकूं अंगरखा नहीं कहना किन्तु इसी (कंचुक) कूं ही अगरखा कहना" ऐसा इस अगरखेशब्दविषै लोकनका संकेत बी है। यातै अगरखेशब्दविषै अपने अर्थके साथि योगारूढि उभयरूपशक्तिमय संबंध है।

यह कही जो तीन भातिकी शब्दकी शक्तिवृत्ति, याहीकूं मुख्यवृत्ति बी कहते हैं ॥

॥ ४४० ॥

१ जो शब्दकी शक्तिवृत्तिरूप सबधसै जानिये है ऐसा जो शब्दका साक्षात्सम्बन्धी अर्थ सो शक्यअर्थ कहिये है ॥

२ तिस शक्यअर्थके सम्बन्धी वक्ताके तात्पर्यके विषय अन्यअर्थके विषै जो शब्दका परपरासम्बन्ध, सो शब्दकी लक्षणावृत्ति है। औ—

३ तिस लक्षणावृत्तिसै जानिये है ऐसा जो शब्दका परपरासै (शक्यअर्थद्वारा) सम्बन्धी जो अर्थ, सो शब्दका लक्ष्यअर्थ कहिये है।

१ जैसे पिताशब्दका शक्तिवृत्तिरूप साक्षात्सम्बन्ध जनकरूप अर्थसै है। यातै पिताशब्दकी शक्ति वृत्तिरूप सम्बन्धतै जानिये है ऐसा जो पिताशब्दका साक्षात्सम्बन्धी जनकरूप अर्थ सो पिताशब्दका शक्यअर्थ कहिये है ॥

२ तिस जनकरूप शक्यअर्थका सम्बन्धी औ किसी बड़े दिनमें "सर्वसै प्रथम पिताके ताई नमस्कार कर" ऐसै पौत्रके प्रति बोधन करनेहारे वक्ता पुरुषके तात्पर्यका विषय जो पितामहरूप अन्य अर्थ है, तिसविषै जो पिताशब्दका परपरासम्बन्ध सो पिताशब्दकी लक्षणावृत्ति है। औ—

३ तिस लक्षणावृत्तिसै जानिये है ऐसा जो पिताशब्दका परंपरासै (जनकरूप शक्यअर्थद्वारा) सम्बन्धी पितामहरूप अर्थ सो पिताशब्दका लक्ष्यअर्थ है।

जिस अर्थके साथि जिसका साक्षात्सम्बन्ध न होवै

॥४१०॥ न्यायरीतिसै शक्तिलक्षण॥

(ईशइच्छा)

॥ अथ शक्तिलक्षण ॥

॥ दोहा ॥

या पदतै या अर्थकी,
है सुनतेहि प्रतीति ।

ऐसी इच्छा ईसकी,

सक्ति न्यायकी रीति ॥ १९ ॥

टीका:—या पदतै कहिये घटपदतै या अर्थकी कहिये सकलअर्थकी सुनतै ही प्रतीति कहिये ज्ञान सर्वपुरुषनकुं होवै, ऐसी जो ईश्वरकी इच्छा, ताकुं न्यायशास्त्रमें शक्ति कहै हैं ॥

॥४११॥ अथ स्वरीति शक्तिलक्षण ॥

(पदमें अर्थके ज्ञानकी सामर्थ्य)

॥ अर्धशंकरछंद ॥

सामर्थ्य पदकी सक्ति जानहु ।

वेदमत अनुसार ॥

सो वह्निमें जिम दाहकी

है सक्ति त्यूं निरधार ॥ २० ॥

किंतु किसीद्वारा सम्बन्ध होवै, तिस अर्थके साथि तिसका परंपरासंबंध कहिये है ॥

जैसै पौत्ररूप तृतीयपुरुषका अपनै पितामहरूप प्रथमपुरुषके साथि साक्षात्सम्बन्ध (जन्य जनकभाव) नहीं है, किन्तु पुत्रका अपनै पितासै सबध (जन्य-जनकभाव) है औ पिताका पितामहसै सम्बन्ध है । यातै पौत्रका पितामहसै पिताद्वारा सम्बन्ध है, सो परंपरासम्बन्ध है ।

तैसै शब्दका अपनै साक्षात्सम्बन्धी शक्यअर्थसै भिन्न जो शक्यअर्थका सम्बन्धी, ताके साथि साक्षात् सम्बन्ध नहीं । किन्तु शब्दका शक्तिरूप सम्बन्ध शक्य-अर्थसै है औ शक्यअर्थका सयोगादिरूप किसी बी

टीका:—

१ घटपदके श्रोताकुं कलशरूप अर्थके ज्ञान करनैका जो घटपदविषै सामर्थ्य, सोई घटपदमें शक्ति है ॥

२ तैसै पटपदके श्रोताकुं वस्त्ररूप अर्थके ज्ञान करनैका जो पटपदविषै सामर्थ्य, सोई पटपदमें शक्तिवृत्ति है ॥

एसै सर्वपदनमें जानि लेनी ॥

दृष्टांत:—जैसै वह्निमें अपनैसै मिलतै ही वस्तुके दाह करनैकी सामर्थ्यरूप शक्ति है, तैसै श्रोताके कर्णसै मिलतै ही वस्तुके ज्ञान करनैकी जो पदविषै सामर्थ्य, सो शक्ति कहिये है ।

सामर्थ्य नाम समर्थपनैका है । जाकुं समर्थई कहै हैं औ बल बी कहै हैं, जोर बी कहै है ॥

जैसै अग्निमें दाहकी शक्ति है तैसै जलविषै गीला करनेकी, तृषा दूरि करनेकी औ पिड बांधनेकी जो समर्थई है, सो शक्ति है ॥

इस प्रकारसै सर्वपदार्थनविषै अपना अपना कार्य करनैकी सामर्थ्य है, सोई शक्ति है ॥ यह वेदका सिद्धांत है ॥ ताहीकुं निर्धार कहिये निश्चय कर औ न्यायकी रीति त्यागनैकुं योग्य है ॥

प्रकारका सबध वक्ताके तात्पर्यके विषयरूप अपनै सम्बन्धी अन्यअर्थसै है । यातै तिस शक्यके सम्बन्धी अन्यअर्थसै शब्दका शक्यअर्थद्वारा सबध है । यातै सो परंपरासंबंध कहिये है ॥

यह शब्दका परंपरासबध ही लक्षणावृत्ति है, सो शब्दका परंपरासम्बन्ध जिस अर्थके साथि होवै, सो शब्दका लक्ष्यअर्थ है । यह लक्षणावृत्तिका सामान्यलक्षण औ उदाहरण कहा । याके जहती-आदिक त्रिविधमेदके अनेक उदाहरण आगे (४३० सै ४३२ वें अकपर्यंत) त्रिविधलक्षणाके प्रसंगमै टिप्पण-विषै हम लिखेगे ॥

॥४१२॥ प्रश्नः—वर्णसमुदायसँ जुदी शक्ति
नहीं, यातँ ईशइच्छा शक्ति है ॥

॥ शिष्य उवाच ॥

॥ शंकरछंद ॥

ननु वह्निमें नहिं सक्ति भासै ।

वह्नि बिन कछु और ॥

है हेतुता जो दाहकी ।

सो वह्निमें तिहि ठौर ॥

इम पदनहूमँ वर्ण बिन कछु ।

सक्ति भासत नाहिं ।

या हेतुतँ जो ईसइच्छा ।

सक्ति मो मतिमाहिं ॥ २१ ॥

टीकाः—ननुशब्द संदेहका वाचक है । वह्निमें ताके स्वरूपसँ जुदी शक्ति भासै कहिये प्रतीत होवै नहीं औ पूर्व कह्या दाहका हेतु जो वह्निमें सामर्थ्य, सोई वह्निमें शक्ति है । सो बनै नहीं । काहेतँ ? दाहकी हेतुता कहिये जनकता कारणपना केवल वह्निमें ही है ॥ अप्रसिद्धसामर्थ्य वह्निमें मानिके ताके विषै हेतुता माननैका औ प्रसिद्धवह्निमें हेतुता त्यागनेका कछु प्रयोजन नहीं ॥ जैसेँ दृष्टांतमें शक्ति नहीं संभवै । इम कहिये इस रीतिसँ पदनके विषै बी वर्णका समुदाय जो पदनका स्वरूप, तासँ जुदी शक्ति भासै नहीं औ ताका प्रयोजन बी नहीं ॥ या हेतुतँ ईश्वरकी इच्छारूप जां न्यायकी रीतिसँ शक्ति सोई मेरी मतिमाहिं भासै है ॥

(गतप्रश्नका उत्तर ॥ ४१३—४२७ ॥)

॥ ४१३ ॥ सिद्धांतरीतिसँ अग्निआदिकमें दाहादिकार्यकी सामर्थ्यरूप शक्तिका प्रतिपादन ॥ ४१३—४१४ ॥

॥ गुरुरुवाच ॥

॥ शंकरछंद ॥

प्रतिबंध होते वह्निमें नहिं ।

दाह उपजै अंग ॥

उत्तेजक रु जब धरै तब ।

फिरि दहै वह्नि स्वसंग ॥

है वह्निमें जो हेतुता ।

तौ दाह है सब काल ॥

जो नसै उपजै वह्नि होते ।

हेतु सक्ति सु बाल ॥ २२ ॥

टीकाः—हे अंग प्रिय ! प्रतिबंधके होते अग्निसँ दाह होवै नहीं औ उत्तेजक समीप धरै । तब स्वसंग कहिये अग्निसँ मिल्या जो पदार्थ, ताका दाह प्रतिबंध होते बी होवै है ॥ जो शक्तिसँ विना केवल अग्निकूँ दाहकी हेतुता होवै तौ सर्वकाल कहिये उत्तेजकसहित प्रतिबंधकाल औ प्रतिबंधरहित कालकी न्याई उत्तेजकरहित प्रतिबंधकालमें बी दाह हुवा चाहिये । काहेतँ ? दाहका हेतु केवल अग्नि ताकालमें बी है औ स्वमतमें तौ यह दोष नहीं । काहेतँ ? स्वमतमें अग्निकी शक्ति अथवा शक्तिसहित अग्नि दाहका हेतु है । केवल अग्नि नहीं ॥

जहां प्रतिबंध है तहां यद्यपि प्रतिबंधसँ

॥ ४४१ ॥ यह "ननु" ऐसा जो शब्द है, सो संदेहका वाचक है । कहिये शकारूप अर्थका

बोधक है । यातँ शिष्य इहा शंका करै है । यह जानना ॥

अग्निका तौ नाश वा तिरोधान नहीं बी होता । तथापि अग्निकी शक्तिका नाश वा तिरोधान होवै है, यातें दाहका हेतु शक्ति अथवा शक्ति-सहित अग्निका अभाव होनैतें दाह होवै नहीं ॥ औ-

जा स्थानमें प्रतिबंधके समीप उत्तेजक आया है । तहां प्रतिबंधनै तौ अग्निकी शक्तिका नाश वा तिरोधन करि दिया, परंतु उत्तेजकनै फेरि शक्तिकी उत्पत्ति वा प्रादुर्भाव किया है । यातें प्रतिबंधके होते बी उत्तेजकके माहात्म्यतें दाहका हेतु शक्ति वा शक्तिसहित अग्निके होनैतें दाह होवै है ।

चतुर्थपादका अक्षरार्थ यह है:-हे बाल ! अज्ञाततत्त्व जो नसै कहिये नाशकूं प्राप्त होवै प्रतिबंधतै, औ उपजै उत्तेजकतें, सु कहिये सो शक्ति दाहका हेतु है ॥

१ कारजका जो विरोधी सो प्रतिबंधक कहिये है ॥ औ-

२ प्रतिबंधकके होते कारजका साधक उत्तेजक कहिये है ।

१ अग्निके स्थान प्रतिबंध औ उत्तेजक मणि मंत्र औषध हैं । जा मणि वा मंत्र वा औषधके सन्निधानसैं दाह होवै नहीं सो प्रतिबंधक औ-

२ जा मणि मंत्र औषधके सन्निधानसैं प्रति-

॥ ४४२ ॥ इहा प्रतिबन्धरूप जे मणि मंत्र औषध हें औ तिनकारिके जो अग्निकी दाह करनैकी शक्तिका नाश वा तिरोधान होवै है, तैसैं उत्तेजक रूप जे मणि मंत्र औषध हें औ तिनकारिके जो अग्निकी शक्तिकी उत्पत्ति वा प्रादुर्भाव होवै है, सो ठीकरनाथआदिकनविषै प्रसिद्ध है ॥

॥ ४४३ ॥ इस ऊपर कहे अर्धशंकरछंदका यह अर्थ है:-अब कहिये प्रतिबन्धके सद्भावकालमे शक्ति

बन्धक होते बी दाह होवै सो उत्तेजक है ।

॥ ४१४ ॥ गुरुवाक्य ॥

॥ अर्धशंकरछंद ॥

सिष रीति यह सब वस्तुमैं तूं ।

सक्ति लेहु पिछानि ॥

बिन सक्ति नहिं कछु काज होवै ।

यहै निश्चै मानि ॥ २३ ॥

टीका:-हे शिष्य ! वहिकी न्याईं जल-आदिक सर्वपदार्थनविषै तूं शक्ति पिछान । शक्तिसैं विना किसी हेतुसैं कोई कार्य होवै नहीं ॥

सार्द्धशंकरछंदसैं शक्तिका प्रयोजन कहा ॥

पूर्व जो शिष्यनै प्रश्न किया था:-“शक्ति वहिसैं भिन्न प्रतीत होवै नहीं” ताका समाधान कहनैकूं अर्द्धशंकरसैं शक्तिका अनुभव दिखावै हैं:-

॥ अर्धशंकरछंद ॥

अब सक्ति यामैं है नहीं वह ।

सक्ति उपजी और ।

यह सक्तिको परसिद्ध अनुभव ।

लोपिहै किस ठौर ॥ २४ ॥

[अर्थ स्पष्ट]

कहिये दाह करनैका सामर्थ्य, यामे कहिये प्रज्वलित अग्निये नहीं है औ फेर उत्तेजकके सद्भावकालमें वह और शक्ति उपजी है । यह शक्तिका प्रसिद्ध अनुभव ठीकरनाथआदिकनके कौतुकके देखनैवारे सर्व-लोकनकू है । तिस लोकनके अनुभवकू हे शिष्य ! तू किस ठिकाने लोपंगा ? अनुमितिप्रमाखरूप इस अनुभवका किसी प्रकारसैं लोप (वाघ) समवै नहीं यह अर्थ है ॥

सिद्धांतकी रीतिसँ शक्तिका स्वरूप औ शक्तिमें प्रमाण निरूपण किया ॥

॥४१५॥अन्यमतकी शक्तिका खंडन

॥ ४१५-४२७ ॥

॥ अर्धशंकरछंद ॥

जो सक्ति इच्छा ईसकी सो ।

पदनके न नजीक ॥

मत न्यायको अन्याय या विधि ।

सक्ति जानि अलीक ॥ २५ ॥

टीका:-जो ईश्वरकी इच्छारूप पदशक्ति कही, सो बनै नहीं । काहेतै ? ईश्वरकी इच्छा ईश्वरका धर्म है । यातै ईश्वरमें रहै ॥ जो इच्छा सो पदकी शक्ति है । यह कहना बनै नहीं ॥ जो पदका धर्म शक्ति होवै तौ पदकी शक्ति है, यह कहना बनै । यातै पदकी सामर्थ्य-रूप ही पदकी शक्ति है । ईशकी इच्छा पदके नजीक बी नहीं, सो पदकी शक्ति है । यह कहना बनै नहीं ॥

॥४४४॥ नैयायिकोंने ' पदशक्ति कहिये पदकी शक्ति कही है ॥

॥ ४४५ ॥ ईशकी इच्छा ईशका धर्म है । यातै सो ईशके आश्रित होनैतै (ईशके समीप है । याहीतै सो ईशके संबधी होनैतै) ईशकी शक्ति है । सो इच्छा घटादिपदनका धर्म नहीं यातै पदनके समीप नहीं । याहीतै पदनकी असम्बन्धी होनैतै सो पदनकी शक्ति नहीं ॥ जैसे कुलालकू घट करनैकी इच्छा है, सो कुलालका धर्म है, घटका धर्म नहीं । तैतै "इस (घट) पदका यह (कलशरूप) अर्थ होवै" इस सकल्प-पूर्वक जो ईश्वरकी इच्छा है, सो ईश्वरके आश्रित

अलीक नाम झूठका है ।

॥४१६॥ अथ वैयाकरणरीतिशक्ति-
लक्षण ॥

(पदमें अर्थकी योग्यता)

॥ अर्धशंकरछंद ॥

योग्यता जो अर्थकी पद-

-मांहि सक्ति सु देखि ।

यूं कहत वैयाकरणभूषण ।

कारिका हरि लेखि ॥ २६ ॥

टीका:-पदके विषै जो अर्थकी योग्यता कहिये अर्थके ज्ञानकी हेतुता हेतुपना, सो पदमें शक्ति है । जैसे घटपदविषै कलशरूप अर्थके ज्ञानकी हेतुतारूप योग्यता है, सोई शक्ति है । इस रीतिसँ वैयाकरणभूषणग्रन्थमें हरिकी कारिका प्रमाण लिखिके शक्ति कही है ॥

अथवा वैयाकरणके जो भूषण कहिये उत्तमवैयाकरण ते हरिकी कारिका कहिये श्लोककूं देखिके कहैत हैं ।

धर्म है । यातै ईश्वरकी शक्ति है । पदनका धर्म नहीं । यातै सो पदनकी शक्ति नहीं यह जानना ॥

॥४४६॥ हरिकी कारिका कहिये हरिपंडित-कृत ७०० के सुमारमें श्लोकबद्ध व्यकरणका ग्रन्थ है तिसरूप प्रमाणकू लिखिके वैयाकरणभूषण-नामक ग्रन्थमें शक्ति कही है ।

॥ ४४७ ॥ यह वैयाकरणभूषणकारका मत है औ मजूषाग्रन्थमें योगभाष्यकी रीतिसँ वाच्य-वाचकभावका मूल जो पदअर्थका तादात्म्यसम्बन्धी सोई शक्ति मानी है । यही शक्ति योगमतमें बी मानी है, तिस वाच्यवाचकके तादात्म्यरूप शक्तिका खण्डन आगे भट्टमतके प्रसंगमें किया है ॥

॥ ४१७ ॥ वैयाकरणरीतिका शक्तिका

खडन ॥ ४१७-४१८ ॥

॥ गुरुवाक्य ॥

॥ सार्धशंकरछंद ॥

सुन शिष्य वैयाकरणमतमै ।

प्रबल दूषन एक ।

सामर्थ्य पदमै है न वा यह ।

पूछि ताहि विवेक ॥

भाखै जु है तौ शक्ति मानहुं ।

ताहि लोकप्रसिद्ध ॥

कहि नाहिं जो असमर्थ पद सो ।

योग्य ह्वै यह सिद्ध ॥ २७ ॥

असमर्थ है पद अर्थ योग्य रु ।

कहत ही सविरोध ।

जो और दूषन देखनो तौ ।

ग्रंथदर्पन सोध ॥ २८ ॥

टीकाः-प्रथमपाद स्पष्ट ॥

हे शिष्य ! अर्थज्ञानकी हेतुतारूप योग्यताकूं जो शक्ति मानै है, ताकूं यह विवेक पूछ्या चाहिये:-तरे मतमै पदविषै सामर्थ्य है अथवा नहीं है ? प्रथमपक्ष कहै तौ हमारे मतकी शक्ति बलसँ सिद्ध होवै है । यह तृतीयपादसँ कहै हैं:-“भाखै जु है तौ” इति । याका अन्वयः-जु कहिये जो भाखै है तौ लोकप्रसिद्ध शक्ति ताहि मानहु । अर्थ-जो वैयाकरण कहै । पदमै सामर्थ्य है तौ लोकमै प्रसिद्ध जो सामर्थ्यरूप शक्ति है, ताहि पदमै वी मानहु । पदमै

अर्थज्ञानकी जनकतारूप योग्यताकूं शक्ति मति मान ॥

अभिप्राय यह है:-जो पदमै सामर्थ्य अंगीकार करै, ताकूं सामर्थ्यसँ भिन्नरूप शक्तिका मानना योग्य नहीं । किंतु सामर्थ्यरूप ही शक्ति है, यह मानना योग्य है । काहेंतै ? सामर्थ्य, बल, जोर औ शक्ति, ये चारि नाम एकवस्तुके लोकमै प्रसिद्ध है ॥

जोरहीनकूं लोक कहै हैं:-यह सामर्थ्यहीन है, बलहीन है औ शक्तिहीन है । और भर्जित अन्नकूं कहै हैं:-याके विषै अंकुरउत्पत्तिकी सामर्थ्य नहीं है, बल नहीं है, शक्ति नहीं है, जोर नहीं है ॥

इस रीतिसँ सामर्थ्य औ शक्तिकी एकता लोकमै प्रसिद्ध है । औ—

वाहिनै वी सामर्थ्यरूप ही शक्ति निर्णीत है । यातँ पदमै सामर्थ्यरूप ही शक्ति माननी योग्य है । औ पदमै सामर्थ्य मानिके तासँ भिन्न योग्यताकूं शक्ति कहनैका लोकप्रसिद्धिके विरोध बिना और फल नहीं । केवल लोकप्रसिद्धिका विरोध ही फल है ॥ औ—

॥ ४१८ ॥ जो ऐसँ कहैं:-सामर्थ्यकूं ही हम योग्यता कहै है तौ हमारा ही मत सिद्ध होवै है ॥ औ—

ऐसँ कहैं:-हम सामर्थ्य अंगीकार करै तौ सामर्थ्यरूप शक्ति पदमै संभवै, सो सामर्थ्यकूं अंगीकार ही नहीं करते । यातँ अर्थज्ञानकी जनकतारूप योग्यता ही पदमै शक्ति है, ताकूं यह पूछ्या चाहिये:-

सामर्थ्यका अभाव केवल पदमै ही अंगीकार करै हैं । अथवा वहिआदिक सर्व पदार्थनमै सामर्थ्यका अभाव अंगीकार करै है ?

॥ ४४८ ॥ भूजे (दग्ध) .

जो अंत्यपक्ष कहै तौ वह्निआदिक पदार्थनमें सामर्थ्यरूप शक्तिके प्रतिपादनमें उक्त जा युक्ति, तिन्हतै खंडित है ॥ औ—

प्रथमपक्ष कहै तौ ताके विषै अंत्यपक्षउक्त दोष तौ यद्यपि नहीं है। काहेतै ? जो वह्नि-आदिक सर्वपदार्थनमें सामर्थ्यरूप शक्ति नहीं मानै तौ प्रतिबंधकतै दाहका अभाव बनै नहीं। यह अंत्यपक्षमें दोष है। सो दोष प्रथम-पक्षमें नहीं। काहेतै ? वह्निआदिक सर्वपदार्थनमें तौ सामर्थ्यरूप शक्ति है। यातै प्रतिबंधकतै दाहके अभावका असंभव नहीं, परंतु पदके विषै अर्थज्ञानकी जनकतारूप योग्यतासै भिन्न सामर्थ्यरूप शक्ति नहीं। किंतु पदमें अर्थकी योग्यता ही शक्ति है। यह प्रथमपक्ष है ॥ ताके विषै प्रतिबंधकतै दाहका असंभवरूप दोष तौ नहीं ॥

तथापि पदविषै बी वह्निकी न्याई सामर्थ्यका अंगीकार अवश्य किया चाहिये। यह प्रतिपादन करै हैं। शंकरके दो पादनतै:- “नाही जो असमर्थ” इत्यादि “सविरोध” पर्यंत ॥ अर्थ नाहि कहिये पदमें सामर्थ्यका अंगीकार नहीं तौ जो असमर्थपद सो योग्य कहिये अर्थज्ञानका जनक है। यह सिद्ध कहिये मतका निश्चय है। सो असंगत है। काहेतै ? पद असमर्थ है औ अर्थयोग्य कहिये अर्थज्ञानका जनक है। यह वाक्य नपुंसकका अमोघवीर्य है इस वाक्यकी न्याई कहते ही सविरोध है। विरोधसहित है ॥

१ सामर्थ्यसहितका नाम समर्थ है। औ—

२ सामर्थ्यरहितका नाम असमर्थ है।

असमर्थसै कोई कार्य होवै नहीं, यह लोकमें

॥ ४४९ ॥ मज्जितबीजकी न्याई सामर्थ्यहीन पदविषै अर्थज्ञानकी जनकताके बी अभावतै सो योग्यता पदमें शक्ति नहीं। किंतु सो योग्यता जिस

प्रसिद्ध है। यातै असमर्थपदसै बी अर्थका ज्ञानरूप कार्य बनै नहीं। यातै पदमें सामर्थ्य मानना योग्य है। जब सामर्थ्यपदमें अंगीकार किया तब शक्ति बी पदमें सामर्थ्यरूप ही माननी योग्य है ॥

इस रीतिसै अर्थज्ञानकी जनकतारूप योग्यता पदमें शक्ति नहीं। किंतु सामर्थ्यरूप ही शक्ति है ॥

जो वैयाकरणमतमें और दूषण देखना होवै तौ शक्तिके निरूपणमें दर्पणग्रंथकूं शोध कहिये देख। दूषण क्लिष्ट है। यातै दर्पणउक्तदूषण लिख्या नहीं ॥

॥ ४१९ ॥ अथ भट्टरीतिशक्तिलक्षण

॥ ४१९-४२१ ॥

(पदका अर्थसै भेदाभेदरूप तादात्म्य ।)

॥ अर्धशंकरछंद ॥

संबंध पदको अर्थसै।

तादात्म्यसक्ति सु वेद ॥

इम भट्टके अनुसारि भाखत।

ताहि भेदाभेद ॥

टीका:-पदका अर्थसै जो तादात्म्यसंबंध, ताकूं भट्टके अनुसारी शक्ति कहै हैं। सो वेद कहिये तू जान। ताहि कहिये तिस तादात्म्यकूं भेदाभेदरूप कहै हैं ॥ यह तिन्हका अभिप्राय है:-

१ अग्निपदका अंगारअर्थसै अत्यंत भेद नहीं। जो अत्यंतभेद होवै तौ जैसे अग्निपदसै अत्यंत-भिन्न जलआदिक है, तिन्हकी अग्निपदसै

सामर्थ्यकारिके होवै है सो सामर्थ्य ही लोकप्रसिद्ध शक्ति है ॥

प्रतीति होंवे नहीं, तैसेँ अग्निपदसेँ अंगाररूप अर्थकी प्रतीति नहीं होवैगी । पदसेँ अत्यंत-भिन्न अर्थकी प्रतीति होवै नहीं ॥

२ जैसेँ पदका अपनै अर्थसेँ अत्यंतभेद नहीं, तैसेँ अत्यंतअभेद बी नहीं ॥ जो अत्यंत-अभेद वाच्यवाचकका होवै तौ जैसेँ अग्नि-पदके वाच्य अंगारसेँ मुखका दाह होवै है तैसेँ अंगारका वाचक अग्निपदके उच्चारण कियेतेँ बी मुखका दाह हुवा चाहिये औ पदके उच्चारणतेँ दाह होवै नहीं । यातेँ अत्यंत-अभेद बी नहीं । किंतु—

अग्निपदका अंगाररूप अर्थसेँ भेदसहित अभेद है ॥

१ भेद है, यातेँ दाह होवै नहीं । औ—

२ अभेद है, यातेँ अग्निपदतेँ जलआदिकन-की न्याँई अंगारकी प्रतीतिका असंभव बी नहीं ॥

जैसेँ अग्निपदका अंगाररूप अर्थसेँ भेद-सहित अभेद है, तैसेँ उदक, वन, जल, दक, इन जीवनपदनका पानीरूप अर्थसेँ भेदसहित अभेद है ॥

जो अत्यंतभेद होवै तौ जैसेँ उदक आदिकपदनतेँ अत्यंतभिन्न अग्निआदिक हैं, तिन्हकी उदकआदिकपदनतेँ प्रतीति होवै नहीं, तैसेँ पानीरूप अर्थकी बी उदकआदिक पदनतेँ प्रतीति नहीं होवैगी । यातेँ अत्यंतभेद नहीं । औ—

२ अत्यंतअभेद बी नहीं । जो अत्यंत अभेद होवै तौ जैसेँ पानीतेँ मुखमें शीतलता होवै है, तैसेँ उदकआदिक पदनके उच्चारणतेँ बी मुख में शीतलता हुई चाहिये औ पदनतेँ शीतलता होवै नहीं । यातेँ अत्यंतअभेद नहीं ।

किंतु भेदसहित अभेद होनैतेँ दोऊ दोष नहीं ॥

इस रीतिसेँ सर्वत्र ही अपनै अपनै वाच्यतेँ वाचकपदनका भेदसहित अभेद है । ता भेद-सहित अभेदकूं ही भट्टके अनुसार तादात्म्य-संबंध कहै हैं औ भेदाभेद कहै हैं सो भेदाभेद-रूप तादात्म्यसंबंध ही सर्वपदनमें अपनै अपनै अर्थकी शक्ति है । तादात्म्यसम्बन्धसेँ जूदीँ सामर्थ्यरूप शक्ति नहीं । भेदाभेदमें युक्ति कही ॥

॥ ४२० ॥ ॥ अब प्रमाण कहै है:—

॥ अर्धशंकरछंद ॥

यह ॐअच्छर ब्रह्म है यूँ ।

कहत वेद अभेद ॥

पुनि बानिमें पद अर्थ बाहिर ।

देखियत यह भेद ॥ ३० ॥

टीका:—मांडूक्य आदिक वेदवाक्यनमें “ॐअक्षर ब्रह्म है” यह कह्या है । तहां व्याकर-णकी रीतिसेँ प्रकाशरूप सर्वकी रक्षा करता ॐअ-क्षरका अर्थ है । ऐसा ब्रह्म है । यातेँ ॐअक्षर ब्रह्मका वाचक है औ ब्रह्म वाच्य है ॥

१ जो वाच्यवाचकका आपसमें अत्यंतभेद होवै तौ वाचक ॐअक्षरका औ वाच्यब्रह्मका मांडूक्यआदिकनमें अभेद नहीं कहते । औ “ॐ अक्षर ब्रह्म है” इस रीतिसेँ अभेद कह्या है । यातेँ वाच्यवाचकके अभेदमें वेदवचन प्रमाण हैं ॥ औ—

२ सर्वलोककी प्रतीतिसेँ वाच्यवाचकका भेद सिद्ध है । काहेतेँ ? अग्निआदिकपद वाणीमें हैं औ अंगारआदिक तिनका अर्थ वाणीतेँ बाहिरि जुल्हिआदिकनमें है ॥ तैसेँ ॐअक्षररूप पद वाणीमें है औ ताका अर्थ ब्रह्म वाणीमें नहीं है किंतु वाणीमें बाहिरि कहिये अपनै महिमामें है । यद्यपि ब्रह्म व्यापक है, यातेँ वाणीमें ब्रह्मका

अभाव नहीं। तथापि ब्रह्ममें वाणी है औ वाणीमें ब्रह्म नहीं। इस रीतिसँ सर्वलोकनकूँ पद वाणीमें औ अर्थ वाणीतँ बाहिर प्रतीत होवै हैं। यातँ पदका औ अर्थका भेद लोकमें प्रसिद्ध है ॥

१ इस रीतिसँ वाच्यवाचकके भेदमें सर्वलोकका अनुभव प्रमाण है। औ-

२ तिन्हकँ अभेदमें वेदवचन प्रमाण हैं।

यातँ पदका अर्थसँ भेदाभेदरूप तादात्म्य-संबंध अप्रमाण नहीं। किंतु प्रमाणसिद्ध है ॥

॥ ४२१ ॥ प्रसंगतँ अन्य स्थानमें बी भेदा-भेदतादात्म्यसंबंध दिखावै हैं:-

॥ अर्धशंकरछंद ॥

जो गुन गुनी औ जाति व्यक्ती ।

क्रिया अरु तद्दान ।

संबंध लखि तादात्म्य इनको ।

कार्य कारण सान ॥ ३१ ॥

टीका:-

१ रूपरसगंधआदिक गुण हैं, तिन्हका आश्रय गुणी कहिये है। जैसेँ रूपआदिकनका आश्रय भूमि गुणी है ॥

२ अनेकनके माँहि रहै जो एकधर्म सो जाति कहिये है। जैसेँ सर्व ब्राह्मणशरीरनके माँहि एक ब्राह्मणत्व है औ सर्वशूद्रमाँहि शूद्रत्व

॥ ४९० ॥ जो न्यूनदेशमें होवै सो व्याप्य कहिये है औ जो अधिकदेशमें होवै सो व्यापक कहिये है। जैसेँ घट न्यूनदेशमें है यातँ व्याप्य है औ आकाश अधिकदेशमें है यातँ व्यापक है ॥

जो व्याप्य होवै सो व्यापकके भीतर है औ जो व्यापक होवै सो व्याप्यसँ बाहिर होवै है ॥ जैसेँ घट आकाशके भीतर ही है औ आकाश घटके बाहिर बी है। तैसेँ वाणी ब्रह्मतँ न्यूनदेशमें है। यातँ व्याप्य होनैतँ ब्रह्मके भीतर है औ ब्रह्म वाणीतँ

है औ सर्वजीवनमाँहि जीवत्व है। पुरुषनमें पुरुषत्व है। सर्वघटनमाँहि घटत्व है ॥ जाकूँ लोकमाँहि ब्राह्मणपना, शूद्रपना, जीवपना, पुरुषपना, घटपना कहते हैं, सोई ब्राह्मण-आदिक शरीरनमाँहि ब्राह्मणत्वआदिक जाति हैं ॥ जातिका आश्रय जो ब्राह्मणआदिक, सो व्यक्ति कहिये है ॥

३ गमनआगमनआदिक क्रिया कहिये हैं। औ तद्दान कहिये तिसवाला ॥ अर्थ यह, क्रियाका आश्रय ॥

इतनै पदार्थनका तादात्म्यसंबंध है। यह लखि कहिये जानि ॥ औ कारणकार्यकूँ सान कहिये गुणगुणीआदिकाविषै मिलाव।

अभिप्राय यह है:-

१ कारणकार्यका बी गुणगुणीकी न्याई तादात्म्यसंबंध है।

२ गुणका औ गुणीका आपसमें तादात्म्यसंबंध है ॥

३ जातिका औ व्यक्तिका आपसमें तादात्म्यसंबंध है।

४ तैसेँ क्रिया औ क्रियावान्कां तादात्म्यसंबंध है।

कारणका औ कार्यका बी तादात्म्यसंबंध है ॥

तादात्म्य नाम भेदसहित अभेदका है।

अधिकदेशमें है, यातँ व्यापक होनैतँ वाणीतँ बाहिर बी कहिये है ॥

॥ ४९१ ॥ गुणगुणीआदिक इन चारि ठिकाने मट्टकी न्याई वेदाती बी तादात्म्यसम्बन्ध मानते हैं। परंतु वेदांतमतमें तादात्म्यसम्बन्धका लक्षण मट्टमततँ विलक्षण किया है। सो आगे नेडे ही कहियेगा। औ इतने चारि ठोर नैयायिक 'समवायसम्बन्ध मानते हैं ॥ नित्यसम्बन्धकूँ समवाय कहै हैं ॥

यद्यपि निमित्तकारणका औ कार्यका तौ भेदाभेदरूप तादात्म्य नहीं है, किंतु अत्यंत भेद है तथापि उपादानकारणका औ कार्यका भेदाभेदरूप तादात्म्यही सम्बन्ध है ॥ जैसे घटके निमित्तकारण कुलालदंडआदिक हैं, तिनका घटरूप कार्यसँ अत्यंतभेद बी है । परंतु उपादानकारण मृत्तिकापिंड औ घट-कार्यका भेदसहित अभेद है ॥

१ जो मृत्तिकापिंडसँ घट अत्यंतभिन्न होवै तौ जैसे मृत्तिकापिंडसँ अत्यंतभिन्न तैलकी उत्पत्ति होवै नहीं । तैसेँ घटकी बी उत्पत्ति नही होवैगी ॥ औ-

२ उपादानकारणका कार्यतै अत्यंतअभेद होवै तौ बी मृत्पिंडसँ घटकी उत्पत्ति होवै नहीं । काहेतै ? अपनै स्वरूपसँ अपनी उत्पत्ति होवै नहीं ।

१ यातै उपादानकारणका कार्यतै भेदसहित अभेद है । यातै अभेद है । अत्यंत भेदपक्षका दोष नहीं । औ-

३ भेद है, यातै अभेदपक्षका दोष नहीं ।

इस रीतिसँ उपादानकारणका कार्यतै भेदा-भेद युक्तिसिद्ध है ॥ औ-

१ प्रतीतिसँ बी उपादानतै कार्यका भेदा-भेद ही सिद्ध है ॥ "यह मृत्पिंड है, यह घट है" इस रीतिकी भिन्नप्रतीतिसँ भेद सिद्ध होवै है । औ-

२ विचारतै देखै तौ घटके बाहरिभीतर मृत्तिकासँ भिन्न कुछ वस्तु प्रतीत होवै नहीं । किंतु मत्तिका ही प्रतीत होवै है यातै अभेद सिद्ध होवै है ।

॥ ४६२ ॥ जाका शकरदिग्विजयपै कुमारिल-मट्ट किंवा मट्टपाद ऐसा नाम लिख्या है औ मडन-मिश्र अरु प्रमाकर आदिक जाके शिष्य मये हैं औ

इस रीतिसँ उपादानकारणका कार्यतै भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंध है ॥

तैसेँ गुण औ गुणीका बी भेदाभेद है ॥

१ जो घटके रूपका घटसँ अत्यंतभेद होवै तौ जैसेँ घटतै पटका अत्यंतभेद है, सो पट घटकं आश्रित नहीं किंतु स्वतंत्र है । तैसेँ घटका रूप बी घटके आश्रित नहीं होवैगा । औ-

२ गुणगुणीका अत्यंत अभेद होवै तौ बी घटका रूपघटके आश्रित बनै नहीं । काहेतै ? अपना आश्रय आप होवै नहीं । यातै गुणगुणीका भेदाभेदरूप तादात्म्य-संबंध है ॥

यह युक्ति, जाति औ व्यक्ति तथा क्रिया औ क्रियावालेके भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंधमें जाननी । औ खंडन करना जो मत ताके विषै बहुत युक्ति कहनैका प्रयोजन नहीं । यातै और युक्ति नहीं लिखी ॥

॥ ४२२ ॥ अथ भट्टमतखंडन ॥

॥ ४२२-४२७ ॥

॥ दोहा ॥

एक वस्तुको एकमें,

भेदअभेद विरुद्ध ।

जुक्तिजुक्ति यातै कहत,

यह मत सकल असुद्ध ॥ ३२ ॥

टीका:-अक्षरअर्थ स्पष्ट ॥

अभिप्राय यह है:-यद्यपि एकघटमें अपना अभेद है औ परका भेद है तथापि-

१ जाका अभेद है ताका भेद नहीं औ

जो जैमिनिवृत्त पूर्वमीमांसाका वार्तिककार भग्य है सो इहा भट्ट कहिये है ॥

जाका भेद है ताका अभेद नहीं । इस अभिप्राय-
तैं एकवस्तुका भेदअभेद विरुद्ध कहा है ॥

२ तथा एक वस्तुका कहिये घटका ही
अपनैमें अभेद औ परमें भेद है, परंतु जामें
अभेद है तामें भेद नहीं औ जामें भेद है तामें
अभेद नहीं । इस अभिप्रायतैं एकवस्तुका भेद
अभेद एकमें विरुद्ध कहा है ।

भेदअभेद आपसमें विरोधी हैं । एकवस्तुमें
जाका भेद होवै ताका अभेद औ जाका अभेद
हांवै ताका भेद विरुद्ध है । यातैं वाच्यवाचक,
गुणगुणी, जातिव्यक्ति, क्रियाक्रियावान्,
उपादानकारण कार्यका जो भेदाभेदरूप
तादात्म्य अंगीकार किया, सो अशुद्ध है ।

॥ ४२३ ॥ पूर्व वाच्यवाचकके भेदाभेदमें
प्रमाण जो कहा:-

१ “वाणीमें वाचक औ बाहरि वाच्य । यातैं
भेद । औ--

२ श्रुतिमें ॐअक्षर ब्रह्म कहा है । यातैं
अभेद”

ताका समाधान:-

॥ दोहा ॥

प्रनववर्न अरु ब्रह्मको,
कह्यो जु वेद अभेद ।
तामें अन्यरहस्य कछु,
लख्यो न भट्ट सु भेद ॥३३॥

टीका:-प्रणववर्ण कहिये ॐअक्षर अरु
ब्रह्मका जो वेदमें अभेद कहा है, ता वेदवचनका
वाच्यवाचकके अभेदमें तात्पर्य नहीं, किंतु
तामें अन्य ही रहस्य कहिये गोप्यअभिप्राय है ॥
सो भेद कहिये अभिप्राय भहनै लख्या
नहीं ॥

॥ ४१३ ॥ यह पंचाग्निविद्याका सारा प्रसंग
हमने पंचदशिके ध्यानदीपके भाषाटीकाके टिप्पण-

जहां ॐअक्षर ब्रह्म कहा है तिस वाक्यका
ॐअक्षर औ ब्रह्मके अभेदमें तात्पर्य नहीं है ।
किंतु “ ॐअक्षरकूं ब्रह्मरूपकारिके उपासना
करै ” इस अर्थमें तात्पर्य है । उपासना जाकी
विधान करी है, ता उपास्यके स्वरूपका यह
नियम नहीं है:-जैसी उपासना विधान करी है
तेसा ही उपास्यका स्वरूप होवै है । किंतु जैसा
वस्तुका स्वरूप है, ताकूं त्यागिके अन्यस्वरूपकी
बी ताके विषै उपासना करिये है ॥

१ जैसैं शालग्राम औ नर्मदेश्वरकी विष्णु-
रूप औ शिवरूपकारिके उपासना कही है
तहां शंखचक्रआदिकसहित चतुर्भुजमूर्ति शाल-
ग्रामकी नहीं है औ गंगाभूषित जटाजूटडमरू-
चर्मकपालिकासहित भद्रामुद्रासैं शरणागतनकूं
त्रिगुणरहित आत्माका उपदेश देनेवाली मूर्ति
नर्मदेश्वरकी नहीं है । किंतु दोनुं शिलारूप हैं ।
औ शास्त्रकी आज्ञातैं तिन शिलारूपकी दृष्टि
त्यागिके दोनुंविषै क्रमतैं विष्णुरूप औ शिव-
रूपकी उपासना करिये हैं । यातैं उपास्यके
स्वरूपके आधीन उपासना नहीं होवै है । किंतु
विधिके आधीन है । जैसैं शास्त्रका वचन
विधान करै तैसी उपासना करै ॥

२ जैसैं छांदोग्यउपनिषद्में पंचाग्निविद्या-
प्रकरणमें स्वर्गलोक, मेघ, भूमि, पुरुष औ
स्त्री, इन पांचपदार्थनकी अग्निरूपकारिके
उपासना कही है औ श्रद्धा, सोम, वर्षा,
अन्न औ वीर्य, इन पांच पदार्थनकी पंचअग्निकी
आहुतिरूप उपासना कही है । तहां स्वर्ग-
आदिक अग्नि नहीं है औ श्रद्धासोमआदिक
आहुति नहीं है । तथापि वेदकी आज्ञातैं
स्वर्गलोकादिकनकी अग्निरूपतैं औ श्रद्धाआदि-
कनकी आहुतिरूपतैं उपासना करिये है ॥

विषै तथा छांदोग्यविषै लिख्या है, तहा देख लेना ॥

इस रीतिसे अक्षरकी ब्रह्मरूपकारिके उपासना कही है, तहां अक्षर ब्रह्मरूप नहीं है तौ बी ब्रह्मरूपकारिके उपासना बनै है । उपासनावाक्यमें वस्तुके अभेदकी अपेक्षा नहीं । किंतु भिन्नवस्तुकी बी अभिन्नरूपते उपासना होवै है ॥ औ—

विचारते देखिये तौ ब्रह्मका वाचक जो अक्षर है, ताका तौ अपनै वाच्य ब्रह्मते अभेद बनै बी है । घटआदिक अन्यपदनका अपनै अपनै जडरूप अर्थसे अभेद बनै नहीं । काहेते ? सर्व नामरूप ब्रह्ममे कल्पित हैं । ब्रह्म अधिष्ठान है । अक्षर बी ब्रह्मका नाम है । याते ब्रह्ममें कल्पित है । कल्पितवस्तु अधिष्ठानसे भिन्न होवै नहीं । किंतु अधिष्ठानरूप ही होवै है । याते अक्षर ब्रह्मरूप है ॥ औ—

घटआदिकपदनका जो जडरूप अपना अर्थ सो अधिष्ठान नहीं । किंतु वाच्यसहित घटआदिकपद ब्रह्ममे कल्पित है औ ब्रह्म तिनका अधिष्ठान है । याते ब्रह्मसे तौ सर्वका अभेद बनै बी है । परंतु घटआदिक पदनका अपनै जडरूप वाच्यअर्थसे अभेद किसी रीतिसे बनै नहीं । याते भट्टमतमें वाच्यवाचकका अभेद असंगत है ॥ औ—

॥ ४२४ ॥ केवलभेद जो वाच्यवाचकका अंगीकार करै है, तिन्हके मतमें यह दोष भट्टने किया है—जो घटपदका वाच्य घटपदस अत्यंत भिन्न होवै तौ जैसे घटपदसे अत्यंतभिन्न वस्त्ररूप अर्थकी प्रतीति होवै नहीं, तैसे

घटपदसे अत्यंतभिन्न कलशरूप अर्थकी प्रतीति बी नहीं होवैगी औ घटपदसे वाच्यकूं भिन्न मानिके ताकी घटपदसे प्रतीति मानोगे तौ जैसे घटपदसे अत्यंतभिन्न कलशरूप अर्थकी प्रतीति होवै है, तैसे अत्यंत भिन्नवस्त्रकी बी घटपदसे प्रतीति हुई चाहिये । यह दोष बी जो सामर्थ्य अथवा इच्छारूप शक्ति नहीं मानै तिन्हके मतमें है ॥

जो शक्ति अंगीकार करै तिन्हके मतमें दोष नहीं । काहेते ? जो घटपदका वाच्य कलश औ ताका अवाच्य वस्त्रादिक, सो दोनों घटपदसे भिन्न हैं । परंतु घटपदमे कलशरूप अर्थके ज्ञान करनेकी शक्ति है औ अन्यअर्थके ज्ञान करनेकी शक्ति नहीं । याते घटपदसे कलशरूप अर्थते भिन्नअर्थकी प्रतीति होवै नहीं ।

इस रीतिसे जा पदमे जिस अर्थकी शक्ति हैं, ताहि अर्थकी तिस पदसे प्रतीति होवै है । अन्यअर्थकी नहीं । याते वाच्यवाचकके अत्यंतभेदमें दोष नहीं ॥ तिनका भेदसहित अभेदरूप तादात्म्यसंबंध बनै नहीं ॥

॥ ४२५ ॥ भेद औ अभेद आपसमें विरोधी हैं । तैसे उपादानकारणका कार्यते भेदसहित अभेद नहीं, केवलभेद है ॥ औ केवलभेदमें जो दोष कहा है, सो नैयायिक औ शक्तिवादीके मतमें नहीं । काहेते ? कारणकार्यके अत्यंतभेदमें यह दोष है—जो मृत्पिंडसे अत्यंतभिन्न घटकी उत्पत्ति होवै तौ अत्यंतभिन्न तैलकी बी मृत्पिंडसे उत्पत्ति हुई चाहिये औ

॥ ४९४ ॥ शक्तिवादी जो सिद्धाती ताके मतमें उपादानकारण कार्यते केवलभेद नहीं । किंतु अनिर्वचनीयतादात्म्य है । तथापि श्हा कार्य कारणका जो केवलभेद कहा है, सो प्रौढिवाद है । प्रौढि कहिये अपनी उत्कर्षताके लिये वाद कहिये कथन, सो प्रौढिवादका स्वरूप है औ ताका

लक्षण यह है—प्रतिवादीकी उक्ति मानिके बी स्वमतमें दोषका परिहार करै, ताकू प्रौढिवाद कहै है ॥

इहा कार्य कारणके भेदपक्षमें भट्टने दोष कहा था तिस भट्टउक्त दोषसहित पक्षकू मानिके बी स्वमतमें दोषका परिहार किया है । याते यह प्रौढिवाद है ॥

अत्यंतभिन्न तैलकी उत्पत्ति नहीं होवैगी, तौ अत्यंतभिन्न घटकी बी मृत्पिंडसे उत्पत्ति नहीं हुई चाहिये ॥

॥ ४२६ ॥ यह दोष नैयायिकमतमें नहीं । काहेतैं ? सर्ववस्तुकी उत्पत्तिमें नैयायिक प्रागभावकूं कारण मानै हैं ॥ जैसे घटकी उत्पत्तिमें दंड चक्र कुलाल कारण हैं, तैसें घटका प्रागभाव बी घटका कारण है ॥ तैसें ही सर्वका प्रागभाव सर्वकी उत्पत्तिमें कारण है ।

१ सो घटका प्रागभाव घटके उपादान-कारण मृत्पिंडमें रहै है । अन्यमें नहीं ॥

२ तैलका प्रागभाव तिलनमें रहै है । अन्यमें नहीं ॥

ऐसें सर्वकार्यनका प्रागभाव अपने अपने उपादानकारणमें रहै है ॥ जिस पदार्थमें जाका प्रागभाव होवै तिस पदार्थसे ताकी उत्पत्ति होवै है । अन्यकी नहीं ।

१ जैसें मृत्पिंडमें घटका प्रागभाव है, यातैं मृत्पिंडसें घटकी ही उत्पत्ति होवै है । तैलकी नहीं ॥ औ—

२ तैलका प्रागभाव तिलनमें रहै है । यातैं तिलनतैं तैलकी ही उत्पत्ति होवै है । घटकी नहीं ॥

ऐसें सर्वकार्यमें प्रागभाव कारण है । यातैं कारणकार्यका अत्यंतभेद माननैतैं नैयायिक-मतमें दोष नहीं ॥ औ—

॥ ४२७ ॥ सामर्थ्यरूप शक्तिवादीके मतमें दोष नहीं । काहेतैं ? मृत्पिंडमें घटकी सामर्थ्यरूप शक्ति है । तैलकी नहीं । तिलनमें तैलकी सामर्थ्य है । घटकी नहीं । यातैं मृत्पिंडतैं घटकी ही उत्पत्ति होवै है । तैलकी नहीं । तैसें तिलनतैं तैलकी ही उत्पत्ति होवै है । घटकी नहीं ॥

इस रीतिसै उपादानकारणका औ कार्यका

अत्यंतभेद माननैमें दोष नहीं ॥ भेदाभेद असंगत है ॥ औ—

भेदमें तथा अभेदमें जो दोष भट्टनै कहे हैं सो दोनूं पक्षके दोष भट्टके मतमें अवश्य रहै है । काहेतैं ? भट्टनै भेदसाहित अभेद अंगीकार किया है । यातैं यह अर्थ सिद्ध हुवाः—कारणकार्यका भेद बी है औ अभेद बी है ॥

१ भेद है, यातैं भेदपक्षउक्त दोष होवैगे । औ—

२ अभेद है, यातैं अभेदपक्षउक्त दोष होवैगे ॥

जैसें चोरीका दोष औ द्यूतका दोष जो एक एक करनैवालेकूं कहे हैं, सो दोऊ व्यसन जाके होवैं ताके चोरी द्यूत दोनूके दोष होवै है । तैसें गुणगुणीआदिकनके भेदाभेद माननैतैं बी भेदपक्ष औ अभेदपक्षके दोनूं दोष होवैगे ॥ औ—

शक्तिवादीके मतमें केवलभेद अंगीकार कियेतैं दोष नहीं । काहेतैं ? गुणीमें गुणके धारनै की शक्ति है । अन्यकी नहीं । यातैं भेदपक्षमें जो दोष कहाया थाः—घटके रूपादिक जैसें घटसें भिन्न हैं तैसें पटआदिक बी घटसें भिन्न हैं ॥ रूपादिकनकी न्याईं पटआदिक बी घटमें रहे चाहिये । अथवा पटआदिकनकी न्याईं रूपादिक बी नहीं रहे चाहिये ॥ सो दोष शक्ति नहीं अंगीकार करै ताके मतमें केवलभेद माननैतैं बी दोष नहीं । उलटा—

१ भट्टमतमें भेदअभेद दोनों माननैतैं दोनूं-पक्षके दोष उक्तदृष्टांतसें हैं ॥ औ—

२ भेदअभेद विरोधीधर्मका असंभव-दोष है ॥

तैसें जातिव्यक्तिका औ क्रियाक्रियावान्का बी केवलभेद है । तथापि व्यक्तिमें जातिकें

धारणैकी शक्ति है औ क्रियावान्में क्रिया धारणै-
की शक्ति है । अन्य धारणैकी शक्ति नहीं ।

इस रीतिसँ उपादान औ कार्यका तथा गुण-
गुणीआदिकनका भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंध
असंगत है ।

सर्वका आपसमें भेद माननमें भट्टउक्तदोष-
नकूँ शक्ति ग्रसै है ॥

यद्यपि वेदांतसिद्धांतमें बी कार्य गुण जाति
क्रियाका उपादान गुणी व्यक्ति क्रियावान्तें
अत्यंतभेद नहीं । किंतु तादात्म्यसंबंध ही अंगी-
कार किया है तथापि वेदांतमतमें भेदाभेद-
रूप तादात्म्य नहीं । किंतु भेद औ अभेदसँ
विलक्षण अनिर्वचनीयरूप तादात्म्यसंबंध है ॥

१ भेदसँ विलक्षण है, यातै अभेदपक्षके
दोष नहीं । औ—

२ अभेदसँ विलक्षण है, यातै भेदपक्षके
दोष नहीं ॥

इस रीतिसँ भेदाभेदसँ विलक्षण अनिर्वचनीय
तादात्म्यसंबंध है ॥

परंतु भेदाभेदरूप तादात्म्य असंगत है ।
यातै “वाचकवाच्यका भेदाभेदरूप तादात्म्य
संबंध ही शक्ति है” यह भट्टअनुसारीका पक्ष

समीचीन नहीं । किंतु पदके सुनतै ही अर्थके
ज्ञान करनैकी जो पदमें सामर्थ्य सोई पदमें
शक्ति है ।

इति शक्तिनिरूपण ॥

॥ ४२८ ॥ शक्यका लक्षण ॥

लक्षणाके ज्ञानमें शक्यका ज्ञान उपयोगी है ।
काहंतै? शक्यसंबंध लक्षणका स्वरूप है, शक्य
जाने विना शक्यसंबंधरूप लक्षणका ज्ञान होवै
नहीं । यातै शक्यका लक्षण कहै है:-

॥ दोहा ॥

तै पदमें जा अर्थकी,
सक्ति शक्य सो जानि ।

वाच्यअर्थ पुनि कहत तिहि,

वाचक पदहि पिछानि ॥ ३४ ॥

टीका:—जा पदमें जा अर्थकी शक्ति होइ,
ता पदका सो अर्थ शक्य जानि औ शक्य-
अर्थकूँ ही वाच्यअर्थ बी कहै हैं ॥

जैसँ अग्निपदमें अंगाररूप अर्थकी शक्ति
है । यातै अग्निपदका अंगार शक्यअर्थ औ
वाच्यअर्थ कहिये हैं ॥ औ—

वाच्यअर्थका बोधकपद वाचक कहिये है ॥

तथापि इहा कल्पितभेदसहित वास्तवअभेदका नाम
तादात्म्यसंबंध है औ इहा भेदअभेदसँ विलक्षण
तादात्म्य कथा है । ताका यह अभिप्राय है:-

१ भेदसँ विलक्षण कहनकारि वास्तवभेदसँ रहित
कथा, यातै कल्पितभेदसहित जनाया । औ—

२ अभेदसँ विलक्षण कहनकारि कल्पित अभेदसँ
रहित कथा, यातै वास्तव अभेद जनाया ।

इस रीतिसँ सिद्धांतमें कल्पितभेदसहित वास्तव-
अभेद तादात्म्यसंबंध कहिये है । याहीकू अनिर्वच-
नीयतादात्म्यसंबंध कहे हैं ॥

॥ ४९६ ॥ याहीकू अभिधेयअर्थ औ मुख्य-
अर्थ बी कहलै है ॥

॥ ४९९ ॥ यद्यपि जहा केवलभेद होवै तहां
तादात्म्य बर्न नहीं । काहंतै ? अभेदप्रतीतिके विषयका
नाम ही तादात्म्य है । यातै केवलभेदके होते अभेद-
प्रतीति समवै नहीं । तातै तादात्म्यसम्बन्धमें अभेद-
की अपेक्षा है औ जहा केवल अभेद होवै तहां
सम्बन्ध होवै नहीं । काहंतै ? दोनू पदार्थनका सम्बन्ध
समवै है । अपनै स्वरूपसँ अपना सम्बन्ध समवै नहीं ।
यातै सारे सम्बन्धमें भेदकी बी अपेक्षा है ॥ जातै
तादात्म्य बी सम्बन्ध है, यातै तामै भेदकी बी अपेक्षा
है ॥ इस रीतिसँ भेद अभेद दोनू विना तादात्म्यसम्बन्ध
बर्न नहीं । औ भेदअभेदका एक ठिकानै रहनैका
विरोध है ।

॥ ४२९ ॥ लक्ष्यअर्थ औ लक्षणाका
सामान्यरूप ॥

॥ अथ लक्षणा औ जहतीआदिक
भेदलक्षण ॥

॥ कवित्त ॥

सक्यको सम्बंध जो

स्वरूप जानि लच्छनको ।

लच्छना सो भान जाको

लच्छ सु पिछानिये ॥

वाच्यअर्थ सारो त्यागि

वाच्यको संबंध जहां ।

होई परतीति तहां

जहती बखानिये ॥

वाच्यजुत वाच्यके

संबंधीका जु ज्ञान होय ।

ताहि ठौर लच्छना

अजहतीहि मानिये ॥

एक वाच्य भागत्याग

होत तहां भागत्याग ।

दूजो नाम जहती

अजहती प्रमानिये ॥ ३५ ॥

टीकाः—शक्य कहिये वाच्यअर्थका जो

॥ ४५७ ॥ जहतीलक्षणाका सुगम उदाहरण यह हैः—जिस वरका पिता परदेश गया होवै, सो वर श्वशुरके गृहमें विवाहके अर्थ पितृभ्राता आदिक सम्बन्धिनकू साथ लेजावै तहां वर पहरिवनैके समयमें काहुनै कहा कि “वरके पिताकू वर पहरिवो” इस वाक्यमें पिताशब्दका शक्य अर्थ जो वरका जनक सो तहां

संबंध कहिये मिलाप सो लक्षणाका स्वरूप कहिये लक्षण जानि ॥ औ—

जा अर्थका पदकी शक्तिसे ज्ञान न होंवै किंतु लक्षणासे भान कहिये ज्ञान होवै, सो पदका लक्ष्यअर्थ कहिये है ॥

एकपादसे लक्षणाका स्वरूप कहा, अब—

॥ ४३० ॥

१ जहती, २ अजहती औ

३ भागत्यागलक्षणाका लक्षण

॥ ४३०—४३२ ॥

लक्षणाके जहतीआदिक तीनि भेदनके लक्षण एकएक पादसे कहै हैंः—“वाच्य” इत्यादिसेः—
१ जहां वाच्यअर्थ संपूर्ण त्यागिके वाच्य अर्थके संबंधीकी प्रतीति होवै तहां जहती-लक्षणा कहिये है ॥

जैसे किसीने कहाः—“गंगामें ग्राम है” या स्थानमें गंगापदकी तीरमें जहतीलक्षणा है । काहेतें ? गंगापदका वाच्यअर्थ देवनदीका प्रवाह है; ताके विषे ग्रामकी स्थितिका असंभव है । यातें सार वाच्यअर्थकू त्यागिके तीरविषे गंगा-पदकी जहतीलक्षणा है ।

वाच्यके संबंधका नाम लक्षणा है ।

या स्थानमें गंगापदका वाच्य जो प्रवाह ताका तीरसे संयोगसंबंध है । यातें—

(१) गंगापदके वाच्यका जो तीरसे संबंध सो लक्षणा ॥ औ—

(२) वाच्य सारेका त्याग यातें जहती-लक्षणा ॥

विद्यमान है नहीं । यातें जनकरूप शक्यअर्थमें वरका तात्पर्य समर्थ नहीं । किंतु पिताशब्दका शक्यअर्थ जो जनक, तिस सारेकू त्यागिके ताके सम्बन्धी पिताके भ्राताका ग्रहण है यातें जहती-लक्षणा है ॥

इहा जनकरूप शक्यअर्थका जो पितृभ्रातासें

॥ ४३१ ॥ २ “वाच्यञ्जुत” इत्यादितृतीय-
पादसँ अजहतीलक्षणा दिखावै हँ—

वाच्यञ्जुत कहिये वाच्यअर्थसँहित । वाच्यके
संबंधीका जा पदसँ ज्ञान होय, ता पदमँ
अजहतीलक्षणा मानिये ॥

जैसँ किसिनै कहाः—“शोण धावन करै
है” तहां शोणपदकी लालरंगवाले अश्वविषै
अजहतीलक्षणा है। काहँतै शोण नाम लालरंगका
है । यातँ शोणपदका वाच्य लालरंग है ॥ ता
केवलमँ धावनका असंभव है । इस कारणतँ
शोणपदका वाच्य जो लालरंग, तासहित अश्वमँ
शोणपदकी अजहतीलक्षणा है ॥

सहोदरतारूप सम्बन्ध है सो लक्षणा है । तिस
लक्षणाकारि जानिये है जो पितृआतारूप अर्थ सो
पिताशब्दका लक्ष्य है ।

किंवा काहनै कहा किः—“कुआ चलता है”
तहा कुआशब्दका शक्यअर्थ जो जलपूरित खड़ा,
तामँ चलनरूप क्रियाके अभावतै वक्ताका तात्पर्य
समवै नहीं । किन्तु कुआसम्बन्धी दो बैलसहित चर्स
(चर्मपात्र) मँ वक्ताका तात्पर्य है । यातँ कुआरूप
सारे शक्य (वाच्य) का त्यागकारिके ताके सम्बन्धी
दोबैलसहित चर्सका ग्रहण है । यातँ जहतीलक्षणा
है ॥ ऐसँ “मार्ग चलता है” औ “चूला जलता है”
इत्यादि वाक्यविषै वी जहतीलक्षणा जानिलेनी ॥

इस जहतीलक्षणाका कोई ग्रन्थकारनै ऐसँ सिद्धातम
उपयोग दिखाया हैः—“सर्वं खल्विदं ब्रह्म
(सर्व यह जगत् निश्चयकारि ब्रह्म है)” इत्यादि श्रुति-
वाक्यनविषै सर्वजगत्की ब्रह्मरूपता कही है । तहा
अनित्यता दृश्यता विकारिता जडता दुःखरूपता-
आदिक विपरीतधर्मसहित नामरूपमय जगत्क
नित्यब्रह्म अविकारी चेतन आनदादिस्वरूप ब्रह्म
कहना विरुद्ध है । तामँ श्रुतिवाक्यनका तात्पर्य समवै
नहीं । किन्तु बाधसामानाधिकरण्यकी रीतिसँ नाम-
रूपका बाधकारिके अवशेष रहा जो ताका सम्बन्धी
अधिष्ठानचेतन सो ब्रह्म है । इस अर्थमँ श्रुतिवाक्यनका

भाषामँ शोणकूँ सोन पढ़ै हँ ॥
गुणका औ गुणीका तादात्म्यसंबंध कहै
हँ ॥ औ—

लाल वी रूपका भेद होनैतँ गुण है । यातँ
(१) शोणपदका वाच्य जो लालगुण, ताका
गुणी अश्वके साथि जो तादात्म्यसंबंध,
सो लक्षणा । औ—

(२) वाच्यका त्याग नहीं, अधिकका
ग्रहण, यातँ अजहतीलक्षणा ॥

॥ ४३२ ॥ ३ “एक वाच्य” इत्यादिचतुर्थ-
पादसँ भागत्यागलक्षणा बतावै हँः—

तात्पर्य है । यातँ इहा सर्वशब्दका वाच्य जो
नामरूप जगत्, तिस सारेका त्यागकारिके तिसके
सम्बन्धी अस्ति-माति-प्रियरूप अधिष्ठानका ब्रह्मरूप-
कारिके ग्रहण है । यातँ जहतीलक्षणा है ॥

इहां आरोपित नामरूपका अपनै अधिष्ठानचेतनमँ
जो तादात्म्यसम्बन्ध है सो लक्षणा है औ तिसतँ
जानिये है जो अधिष्ठानचेतन सो लक्ष्यअर्थ है । औ—

मुख्यसिद्धातमँ तौ अधिष्ठानकूँ छोडिके आरोपित-
की प्रतीति होवै नहीं । किन्तु अधिष्ठानसँ अभिन्न
होयके आरोपितकी प्रतीति होवै है । यातँ अस्तिमाति-
प्रियसहित नामरूप सर्वशब्दका किंवा जगत्-
शब्दका वाच्यअर्थ है । तिसमँसँ नामरूपभागका
त्यागकारिके अवशेष रहा जो अस्तिमातिप्रियरूप
अधिष्ठानमाग सो ब्रह्म है । ऐसँ उक्तश्रुतिवाक्यगत
सर्वपदमँ भागत्यागलक्षणा मानी है ।

इस रीतिस जहतीलक्षणाके उदाहरण कहे ॥

॥ ४५८ ॥ अजहतीलक्षणाके ये उदाहरण हँः—

१ “काकेभ्यो दधि रक्षताम् (चीटिनके निवारण
अर्थ धूपमँ दधिकूँ राखिके तहा किसी किकरकूँ
विठायके स्वामीनै कहा किः—काकोतै दधिकूँ रक्षा
करना)” इस वाक्यविषै काकपदका वाच्य जो
वायस पक्षी, केवल तिनतै दधिकी रक्षामँ वक्ताका
तात्पर्य नहीं, किन्तु दधिके भक्षक होनैकारि कहे

जहां पदनके वाच्यअर्थमध्य एकभागका त्याग होवै औ एकभागका ग्रहण होवै, तहां भागत्यागलक्षणा कहियेहै ॥ भागत्याग-कूंही जहतिअजहतिलक्षणा-बी कहै हैं ॥

जैसे प्रथम देखै पदार्थकूं अन्यदेशमें देखिके किसीने कहा:-“ सो यह है ” तहां भागत्याग लक्षणा है । काहेतै ?

(१) अतीतकालमें औ अन्यदेशमें स्थित वस्तुकूं “सो” कहै हैं । यातैं अतीत कालसहित औ अन्यदेशसहितवस्तु “सो” पदका वाच्यअर्थ है ॥ औ

(२) वर्तमानकाल समीपदेशमें स्थितवस्तुकूं “यह” कहै हैं । यातैं वर्तमानकाल-

सजातीय जे विडालादिक तिनतै बी दविकू रक्षा करना, ऐसा वक्ताका तात्पर्य है । यातै कार्कपदके वाच्य जे वायसपक्षी, तिनका विडालादिकनके साथि जो सजातीयसम्बन्ध, सो लक्षणा है औ वाच्यका त्याग नहीं, अधिकका ग्रहण है, यातै अजहतीलक्षणा ॥

२ तैसे क्षेत्रनकी रक्षाके निमित्त मंचपर बैठे हुये पुरुष पक्षीनके उडावने निमित्त पुकारतै होवै । तहां काहूके प्रति किसीने कहा कि:-“मंचे पुकारतै है ” तहां मंचपदकी मंचपर बैठे पुरुषनविषै अजहतीलक्षणा है । काहेतै ? मंचपदके वाच्य मंचमै पुकारनैका असभव है । यातै मंचपदके वाच्य जो मंचे, तिनसहित पुरुष त्रिषै मंचपदकी अजहतीलक्षणा है ॥ इहां मंचनपदके वाच्य जे मंचे तिनका अपनै आधेय (आश्रित) पुरुषनके साथि आधेयता-सबध है, सो लक्षणा औ वाच्यका त्याग नहीं । अधिकका ग्रहण है । यातै अजहतीलक्षणा है ।

३-४ तैसे छत्रीवाले जातै है औ लकडिनकूं प्रवेश करावो, इत्यादिवाक्यनविषै बी छत्रीवालेपदमै औ लकडीपदमै अपनै वाच्य छत्रीयुक्तपुरुष औ काष्ठसमूह तिनसहित तिनके संबधी छत्रीरहित पुरुषनका औ लकडीके उठानैवाले पुरुषका क्रमतै ग्रहण है । यातै

सहित औ समीपदेशसहित वस्तु “यह” पदका वाच्यअर्थ है ॥ औ-अतीतकालसहित अन्यदेशसहित जो वस्तु सोई वर्तमानकाल औ समीपदेशसहित है यह समुदायका वाच्यअर्थ है । सो संभव नहीं । काहेतै ?

(१) अतीतकाल औ वर्तमानकालका विरोध है ।

(२) तथा अन्यदेशका औ समीपदेशका विरोध है ।

यातैं दोनूपदनमें देशकाल जो वाच्यभाग ताकूं त्यागिके वस्तुमात्रमें दोनूपदनकी भाग-त्यागलक्षणा-है ॥

वाच्यका त्याग नहीं । अधिकका ग्रहण होनैतै अजहतीलक्षणा है ।

इस रीतिसै जहां श्रुतिवाक्यमें आत्माको सत्आदिक विशेषणनके मध्य एक किंवा दोविशेषणनका उच्चारण किया होवै, तहां तिनसहित अन्यअनुक्त सर्वविशेषणनका ग्रहण होवै । यातै तहां (तैसे ठिकानै) सिद्धातमै बी अजहतीलक्षणाका उपयोग है ॥

४९९ “सो यह है” इस वाक्यमै स्थित जे “सो” औ “यह” ये दोपद, तिनका परस्पर समान (एक) विभक्तिके बलसै एकअर्थवान्तरूप सामानाधिकरण्यसंबंध है । तिसके बलसै तिनके वाच्यअर्थ जे परोक्षवस्तु औ अपरोक्षवस्तु, तिनकी एकता प्रतीत होवै है औ तिन दोनू वाच्यकूं विरोधिधर्मवान् होनैतै तिनकी एकता समवै नहीं । यातै इहां लक्षणा करनी योग्य है ॥ यामें जहती किंवा अजहती लक्षणा तो बनै नहीं । किंतु भागत्यागलक्षणा बनै है । यातै “सो” पदका वाच्य जो परोक्षतासहितवस्तु औ “यह” पदका वाच्य जो अपरोक्षतासहित वस्तु, तिन-मैसै परोक्षता औ परोक्षताभागका त्यागकारिके अवि-रोधिवस्तुमात्रका ग्रहण है ।

१ इहां परोक्षताअपरोक्षताभागका वस्तुके साथि आश्रयतासंबंध है । औ-

(महावाक्यनमै लक्षणा ॥

४३३-४४९ ॥)

“तत्त्वमसि” महावाक्यनमै लक्षणा दिखावनैकूं
“तत्” पद औ “त्वं” पदका वाच्यार्थ दिखावै हैं ॥
॥ ४३३ ॥ “तत्” पदका वाच्यार्थ

॥ दोहा ॥

सर्वसक्ति सर्वज्ञ विभु,
ईस स्वतन्त्र परोक्ष ।
मायी तंतपर वाच्य सो,
जामै बंध न मोछ ॥ ३६ ॥

- टीका:-

- १ सर्वशक्ति कहिये जामै सर्वसामर्थ्य ।
- २ सर्वज्ञ कहिये सर्ववस्तुके जाननैवाला ।
- ३ विभु कहिये व्यापक ।
- ४ ईश कहिये सर्वका प्रेरक औ—
- ५ स्वतंत्र कहिये कर्मके आधीन नहीं । औ—

२ वस्तुमागका अपनै स्वरूपसै तादात्म्यसंबंध
है ।

यह सारे वाच्यभागका जो वस्तुके साथि आश्रयता
तादात्म्यसंबंध, सो लक्षणा है । औ—

- १ परस्परविरोधि परोक्षता औ अपरोक्षतारूप
वाच्यभागका त्याग औ—
- २ अविरोधि केवलवस्तुरूप वाच्यभागका
ग्रहण है ।

यातै यह भागत्यागलक्षणा है ।

तैसे “तत्त्वमसि” आदिक महावाक्यनमै स्थित
जे जीवईशके वाचक दो पद, तिनका बी परस्पर
समानविमक्तिके बलनै एकअर्थवान्तरूप सामानाधि-
करण्यसंबंध है । तिसके बलसै तिनके वाच्य जे
जीवईश्वर तिनकी एकता प्रतीत होवै है । औ तिन
दोनूक विरोधिधर्मवान् होनैतै तिनकी एकता समवे
नहीं । यातै तहा लक्षणा अगीकार करनै योग्य है ॥

६ परोक्ष कहिये जीवके प्रत्यक्षका विषय
नहीं ॥

७ मायी कहिये माया जाके अधीन ॥ औ—
८ बंधमोक्षरहित, जामै बंध होवै ताका
मोक्ष होवै है । ईश्वर बंधरहित है । यातै
ईश्वरमै मोक्ष बी नहीं ॥

इतनै धर्मवाला ईश्वरचेतन “तत्” पदका
वाच्यार्थ है ॥

॥ ४३४ ॥ अथ “त्वं” पदवाच्यनिरूपण

॥ दोहा ॥

कहे धर्म जो ईसके,
सब तिनतै विपरीत ।
हैं जिहि चेतन जीव तिहि,
त्वंपदवाच्य प्रतीत ॥ ३७ ॥

टीका:- जो ईशके धर्म कहे, तिनतै विप-

तामै आगे कहनैके प्रकारसै जहती किंवा अजहती-
लक्षणा तौ संभवै नहीं किंतु भागत्याग ही संभवै है ।
यातै सर्वमहावाक्यनमै दो दो पदके वाच्य जे जीव
औ ईश्वर तिनमैसै—

- १ धर्मसहित उपाधिरूप विरोधिवाच्यभागका
त्याग । औ—
- २ अविरोधि चेतनभागका ग्रहण है
- १ इहा धर्मसहित माया अविद्याका अधिष्ठानता-
संबंध है औ—
- २ चेतनभागका अपनैसै तादात्म्यसंबंध है ।
यह सारे वाच्यका चेतनभागसै जो अधिष्ठानता-
तादात्म्यसंबंध, सो लक्षणा है । औ—
- १ विरोधिवाच्यभागका त्याग औ—
- २ अविरोधिचेतनभागका ग्रहण है ।
यातै यह भागत्यागलक्षणा कहिये है ॥

रीतधर्म जाँमें होवे, सो जीवचेतन त्वंप-
दका वाच्य प्रतीत कहिये जान ॥ याका भाव
यह है:-

- १ अल्पशक्ति ।
- २ अल्पज्ञ ।
- ३ परिच्छिन्न ।
- ४ अनीश ।
- ५ कर्मके अधीन ।
- ६ अविद्यामोहित । औ-
- ७ बंधमोक्षवाला । औ-

८ प्रत्यक्ष । काहेंतें ? अपना स्वरूप किसीकूं
परोक्ष नहीं । प्रत्यक्ष ही होवै है ॥ यद्यपि
ईश्वरकूं बी अपना स्वरूप प्रत्यक्ष है,
तथापि ईश्वरका स्वरूप जीवनकूं प्रत्यक्ष
नहीं । याँतें परोक्ष कहिये है । औ जीवके
स्वरूपकूं जीव ईश्वर दोनो जानें हैं ।

याँतें प्रत्यक्ष कहिये है ।

इतनै धर्मवाला जिवचेतन "त्वं" पदका
वाच्य कहिये है ॥

॥ ४३५ ॥ वाच्यअर्थमें एकताका विरोध
औ लक्षणकी कर्तव्यता ॥

॥ दोहा ॥

महावाक्यमें एकता,
हैं दोनोंकी भान ।

सो न बनै याँतें सुमति,

लच्छय लच्छनहि जाय ॥ ३८ ॥

टीका:-सामवेदके छांदोग्यउपनिषद्में उदा-
लकमुनिनै अपनै पुत्र श्वेतकेतुकूं जगत्की
उत्पत्ति करनैवाला ईश्वर बतायके कहा:-

"तत्त्वमसि" । ताका यह वाच्यअर्थ है:-

१ "तत्" कहिये सो, जगत्की उत्पत्ति
करनैवाला सर्वशक्तिसर्वज्ञताआदिक धर्म-
सहित ईश्वर ।

२ "त्वं" कहिये तूं, अल्पशक्तिअल्पज्ञता-
आदिक धर्मवाला जीव ।

३ "असि" कहिये "है"

इहां "सो तूं है" इस कहनैतें ईश्वरजीवकी
एकता वाच्यअर्थसैं भान होवै है सो बनै नहीं ।
काहेंतें :-

१ सर्वशक्ति औ अल्पशक्ति ।

२ सर्वज्ञ औ अल्पज्ञ ।

३ विमु औ परिच्छिन्न ।

४ स्वतंत्र औ कर्मअधीन ।

५ परोक्ष औ प्रत्यक्ष ।

६ माया जाके अधीन औ अविद्यामोहित
एक है ।

यह कहना "अग्नि शीतल है" इस कहनैके
समान है । याँतें हे सुमती ! लक्षण ही कहिये लक्ष-
णाँतें लक्ष्यअर्थ जान । वाच्यअर्थमें विरोध है ॥

॥ ४६० ॥ यद्यपि जीव अपनै निजरूप अह-
पदके लक्ष्य कूटस्थमात्रकूं नहीं जानता है तथापि
अहपदका वाच्य जो अतःकरणविशिष्टचेतन, किवा
स्थूलसूक्ष्मसघातविशिष्टचेतन मै हूं ऐसै जानता है ।
याँतें जीवकूं विवेकज्ञानतै पूर्व बी विशिष्टात्मरूपसैं
अपनै स्वरूपका ज्ञान प्रत्यक्ष है ॥

॥ ४६१ ॥ "तत्त्वमसि" इस सामवेदके छांदोग्य-
उपनिषद्के षष्ठअध्यायगत महावाक्यका श्वेतकेतु-
पुत्रके प्रति उदालकपितानै जिस रीतिसै नववार उपदेश

किया है, सो सारी रीति हमनै पंचदशके महावाक्य-
विवेकनाम पंचमप्रकरणके टिप्पणविषै औ छांदोग्य-
उपनिषद्की भाषाटीकाविषै बी दिखाई है ॥

॥ ४६२ ॥ इहां वाच्यअर्थसै एकताका भान
कहा । सो "तत् त्वं" इन दोपदके सामानाधि-
कारण्यरूप सबधके बलतै कहा है ॥ सामानाधिकारण्यका
उदाहरण सहित लक्षण चतुर्थतरगके १३ वे दोहाके
टिप्पण विषै हमनै लिख्या है ।

॥ दोहा ॥

आदि दोय नहिं संभवै,
महावाक्यमें तात ।
भागत्याग यातै लखहु,
है जातै कुसलात ॥ ३९ ॥

टीका:—हे तात ! महावाक्यमें आदि दोय कहिये जहती अजहती नहीं संभवै । यातै भागत्यागलक्षणा महावाक्यमें लखहु कहिये जाना । जातै कुसलात कहिये विरोधका परिहार होवै ॥

॥ ४३६ ॥ १ महावाक्यमें जहतीका असंभव ॥

॥ अथ जहतीअसंभवप्रतिपादन ॥

॥ दोहा ॥

ज्ञेय जु साछी ब्रह्मचित्त,
वाच्यमांदि सो लीन ।
मानै जहतीलच्छना,
है कछु ज्ञेय नवीन ॥ ४० ॥

टीका:—संपूर्णवेदांतका ज्ञेय, साक्षीचेतन औ ब्रह्मचित्त कहिये ब्रह्मचेतन है । सो साक्षी चेतन औ ब्रह्मचेतन त्वंपद औ तत्पदके वाच्यमें लीन कहिये प्रविष्ट है ॥ औ—

जहतीलक्षणा जहां होवै तहां वाच्यसंपूर्णका त्यागकारिके वाच्यका संवंधी अन्यज्ञेय होवै है । यातै महावाक्यमें जहतीलक्षणा मानै तो वाच्यमें आया जो चेतन, तासै नवीन कहिये अन्यकछु ज्ञेय होवैगा ॥ चेतनसें भिन्न असत् जडदुःखरूप है ताके जाननैतै पुरुषार्थ सिद्ध होवै नहीं । यातै महावाक्यमें जहती लक्षणा नहीं ॥

॥ ४३७ ॥ २ महावाक्यमें अजहतीका असंभव ॥

॥ अथ अजहतीलक्षणाअसंभव-
प्रतिपादन ॥

॥ दोहा ॥

वाच्यहु सारो रहत है,
जहां अजहती मीत ।

वाच्यअर्थ सविरोध यूं,
तजहु अजहती रीत ॥ ४१ ॥

टीका:—हे मीत प्रिय ! जहां अजहतीलक्षणा होवै । तहां वाच्यअर्थ सारे रहै है औ वाच्यसे अधिकका ग्रहण होवै है ॥ महावाक्यनमें अजहती लक्षणा अंगीकार करै तो वाच्यअर्थ सारा रहैगा औ वाच्यअर्थ महावाक्यनमें सविरोध कहिये विरोधसहित है । विरोध दूर करनेकुं लक्षणा अंगीकार करी है ॥ अजहती मानैतै महावाक्यनमें विरोध दूर होवै नहीं । यातै अजहतीकी रीति महावाक्यनमें तजहु ॥

॥ ४३८ ॥ ३ महावाक्यमें भागत्यागका अंगीकार ॥

॥ अथ भागत्यागलक्षणाप्रकार ॥

॥ दोहा ॥

त्यागि किरोधीधर्म सब,
चेतन सुद्ध असंग ।
लखहु लच्छनातै सुमति,
भागत्याग यह अंग ॥ ४२ ॥

टीका:—हे अंग ! हे प्रिय ! तत्पदका वाच्य ईश्वर औ त्वंपदका वाच्य जीव तिन्हके आपसमें

विरोधीधर्म त्यागिकै शुद्धअसंगचेतन लक्षणार्थे लखहु । यह भागत्यागलक्षणा है ॥ या स्थानमें यह सिद्धांत है:-ईश्वरजीवका स्वरूप अनेक-प्रकारका अद्वैतग्रंथनमें कहा है ॥

१ विवरणग्रंथमें

(१) अज्ञानमें प्रतिबिंब जीव औ—

(२) बिंब ईश्वर कहा है ॥ औ—

२ विद्यारण्यके मतमें

(१) शुद्धसत्त्वगुणसहित मायामें आभास ईश्वर औ—

(२) मलिनसत्त्वगुणसहित जो अंतःकरणका उपादानकारण अविद्याका अंश, तामें आभास जीव कहा है ॥

॥ ४३९ ॥ जीवईश्वरके स्वरूपमें पंचदशी-कार तथा विवरणकारादिकका मत ।

(आभास, प्रतिबिंब औ अवच्छेदवाद)

॥ ४३९-४४३ ॥

यद्यपि पंचदशीग्रंथमें विद्यारण्यस्वामीने अंतःकरणमें आभास जीव कहा है, तथापि अंतःकरणके आभासकूं जीव मानै तौ सुषुप्तिमें अंतःकरण रहै नहीं । यातें जीवका बी अभाव हुवा चाहिये । औ प्राज्ञरूप जीव सुषुप्तिमें रहै है । यातें विद्यारण्यस्वामीका यह अभिप्राय है:-

अंतःकरणरूप परिणामकूं प्राप्त जो होवै अविद्याका अंश, तामें आभास जीव है ॥

॥ ४६३ ॥ केवलचिदाभास ही जीवईश्वर नहीं है । काहेतै ? अपनै तादात्म्यसबधकारि अधिष्ठानसै अभिन्न होयके जो प्रतीति होवै सौ आरोपित कहिये है ॥ अरोपितकी अधिष्ठानसै भिन्नताकारिके प्रतीति होवै नहीं । जैसे रज्जुविषै सर्प आरोपित है यातै ताकी रज्जुसै भिन्नताकारिके प्रतीति होवै नहीं । किन्तु रज्जुसै अभिन्न होयके । औ रज्जुके स्वरूपकू ढापिके सर्पकी प्रतीति होवै है तैसें मायाअविद्यामै

सो अविद्याका अंश सुषुप्तिमें बी रहै है । यातें प्राज्ञका अभाव नहीं ॥ औ—

केवलआभास ही जीव ईश्वर नहीं हैं । किंतु १ मायाका अधिष्ठानचेतन औ मायासहित आभास ईश्वर है ॥ औ—

२ अविद्या अंशका अधिष्ठानचेतन औ अविद्याके अंशसहितआभास जीव है ॥

१ ईश्वरकी उपाधिमें शुद्धसत्त्वगुण है । यातें ईश्वरमें सर्वशक्तिसर्वज्ञतादिक धर्म हैं । औ—

२ जीवकी उपाधिमें मलिनसत्त्वगुण है । यातें ईश्वरमें अल्पशक्तिअल्पज्ञतादिक धर्म हैं ॥

याकूं आभासवाद कहै हैं ॥ औ—

॥ ४४० ॥ विवरणके मतमें यद्यपि जीव ईश्वर दोनूकी उपाधि एक ही अज्ञान है । यातें दोनूं अल्पज्ञ हुये चाहिये, तथापि जा उपाधिमें प्रतिबिंब होवै, ताका यह स्वभाव होवै है:-प्रतिबिंबमें अपनै दोष करै है । बिंबमें नहीं ॥

जैसे दर्पणस्वरूप उपाधिमें मुखका प्रतिबिंब होवै है । ग्रीवामें स्थित मुख बिंब है ॥ तहां दर्पणरूप उपाधिके श्याम पीत लघुतादिक अनेक दोष प्रतिबिंबमें भान होवै हैं औ ग्रीवामें स्थित जो बिंब है, तामें भान होवै नहीं ॥ तैसें दर्पणस्थानी जा अज्ञान, तिसविषे

जे आभास हैं वे बी जातै आरोपित है यातै तिनकी अपनै अधिष्ठानकूटस्थ औ ब्रह्मसै भिन्नताकारिके प्रतीति संभवै नहीं । किन्तु तिन दोनूकी अपनै अधिष्ठानकूटस्थ औ ब्रह्मसै तादात्म्यसबधरूप एकताकू पायके तिनके स्वरूपकू ढापिके ही प्रतीति होवै है यातै अधिष्ठानचेतन औ उपाधिसहितचिदाभास जीव किवा ईश्वर है ॥

प्रतिबिंबरूप जीवमें अज्ञानकृत अल्पज्ञतादिक दोष हैं औ बिबरूप ईश्वरमें नहीं । यातें—

१ ईश्वरमें सर्वज्ञतादिक हैं । औ—

२ जीवमें अल्पज्ञतादिक हैं ॥

॥ ४४१ ॥ आभास औ प्रतिबिंबका इतना भेद है—आभासपक्षमें तौ आभास मिथ्या है औ प्रतिबिंबवादमें प्रतिबिंब मिथ्या नहीं । किंतु सत्य है । काहेंतें ?

प्रतिबिंबवादीका यह सिद्धांत है—दर्पणमें जा मुखका प्रतिबिंब है, सो मुखकी छाया नहीं । काहेंतें ?

१ छायाका यह स्वभाव है—जिस दिशामें छायावान्के मुख औ पृष्ठ होंवें, उस दिशामें छायाके मुख औ पृष्ठ होंवें ॥ औ—

२ दर्पणके प्रतिबिंबके मुख पीठि बिंबसैं विपरीत होवें हैं । यातें दर्पणमें छायारूप प्रतिबिंब नहीं । किंतु दर्पणकूं विषय करनेवास्तै नेत्रद्वारा निकसी जो अंतःकरणकी वृत्ति, सो दर्पणकूं विषयकारिके तत्काल ही दर्पणसैं निवृत्त होयके ग्रीवामें स्थित मुखकूं विषय करै है ॥

जैसैं भ्रमणके वेगसैं अलातका चक्र भान होवै है औ चक्र नहीं, तैसैं दर्पण औ मुखके विषय करनेमें वृत्तिके वेगसैं मुख दर्पणमें स्थित भान होवै है औ मुख ग्रीवाविषै ही

॥ ४६४ ॥ यद्यपि प्रतिबिंबवादमें शुद्धब्रह्म ही ईश्वर है । तामै सर्वज्ञताआदिधर्म वी समवै नहीं, तथापि जीवके अल्पज्ञताआदिकधर्मकी अपेक्षाकारिके शुद्धब्रह्ममें बिंबपना, ईश्वरपना, सर्वज्ञपना । इत्यादि-वर्धनका आरोप होवै है । वास्तवतै जीव ईश्वर दोनू शुद्धब्रह्मरूप हैं । तिसमै किसी धर्मका समव नहीं ॥

॥ ४६५ ॥ इहा कलुक विशेष है—जलपूरित अनेक घटनविषै सूर्यके अनेक प्रतिबिंब (आभास) होवै हैं । तिनमै—

१ एकएक प्रतिबिंब व्यष्टि कहिये है । औ—

स्थित है । दर्पणमें नहीं औ छाया वी नहीं । वृत्तिके वेगसैं जो दर्पणमें मुखकी प्रतीति सोई प्रतिबिंब है ॥

इस रीतिसैं दर्पणरूप उपाधिके संबधसै ग्रीवामें स्थित मुख ही बिबरूप औ प्रतिबिबरूप भान होवै है औ विचारसैं बिबप्रतिबिबभाव है नहीं । तैसै अज्ञानरूप उपाधिके संबधसैं असंगचेतनमें बिबस्थानी ईश्वरभाव औ प्रतिबिबस्थानी जीवभाव प्रतीत होवै है औ विचारदृष्टिसै ईश्वरता जीवता है नहीं ।

अज्ञानतैं जा चेतनमें जीवभावकी प्रतीति, सोई अज्ञानमें प्रतिबिंब कहिये है । यातें बिबपना औ प्रतिबिबपना तौ मिथ्या है औ स्वरूपसैं बिबप्रतिबिब सत्य है । काहेंतै ? बिबप्रतिबिबका स्वरूप दृष्टांतविषै तौ मुख है औ दार्ष्टांतविषै चेतन है । सो मुख औ चेतन सत्य है ॥

१ इस रीतिसैं प्रतिबिबकूं स्वरूपतैं सत्य हानैतै सत्य कहै है । औ—

२ आभासका स्वरूप छाया मानै हैं, यातें मिथ्या है ॥

यह आभासवाद औ प्रतिबिंबवादका भेद है ॥ औ—

२ सर्व मिलिके एक समष्टिप्रतिबिब कहिये है । तिनके मध्य जिस प्रतिबिबका जलके अभावकारिके अभाव होवै तिसका सूर्यसै अपेद कहिये है । अन्योका नहीं । ऐसै जब सर्वप्रतिबिबनका अभाव होवै तब सो समष्टिप्रतिबिबका सूर्यसै अपेद कहिये है । तैसैं या उक्तआभासवादीके पक्षमें—

१ अनेकबुद्धि वा अविद्याअक्षरूप जलविषै अनेक ब्रह्मके प्रतिबिब (आभास) है । तिनमै एक एक प्रतिबिब व्यष्टि कहिये है । औ—

॥ ४४२ ॥ कितनै ग्रंथनमै-

१ शुद्धसत्त्वगुणसहित मायाविशिष्टचेतन ईश्वर कहिये है ॥ औ-

२ सर्व मिलिके एक समष्टिप्रतिबिंब कहिये है तिनमै

१ अनेक व्यष्टिप्रतिबिंब जीव हैं । औ-

२ एक समष्टिप्रतिबिंब ईश्वर है ॥

तिनके मध्य जिस जीवका उपाधिके अभावतैं अभाव होवै, तिसका ब्रह्मके साथि उपचारमात्र अमेद कहिये है ।

ऐसैं जब सर्वजीवनका अभाव होवैगा, तब सो समष्टिप्रतिबिंबरूप ईश्वरका विदेहमोक्ष होवैगा ।

१ या पक्षमै जगत् औ ब्रह्मके किवा जीवब्रह्मके अमेदके बोधक श्रुतिवाक्यनमै भागत्यागलक्षणाका स्वीकार नहीं । किंतु "गगामै ग्राम है" इस वाक्यकी न्याई सारे वाच्यका त्याग औ ताके सबधि ब्रह्मके ग्रहणतैं जहनीलक्षणाका स्वीकार है । यह अधिष्ठानकूटस्थकू छोड़िके केवलबुद्धिसहित वा अविद्यासहित आभासकू जीव माननैहारे कोई वेदातके एकदेशी आभासवादीका मत है ॥

२ या पक्षमै पुरुषार्थ (मोक्ष) के निमित्त प्रयत्न करनैवाले जीवका मोक्षदशाविषै अभाव होवै है । यातैं "धनवृद्धिकी बाछासै व्यापार करनैवालेका मूलधन बी नष्ट भया" इसकी न्याई मोक्षकी प्राप्तिके निमित्त प्रयत्न करनैवाले जीवका स्वरूप नष्ट होवैगा । यह अनर्थ जानिके या सिद्धातमै किसी मुमुक्षुकी प्रवृत्ति नहीं होवैगी ।

यातैं यह पक्ष समीचीन नहीं ॥ औ-

पंचदशी तथा विचारसागरआदिक ग्रंथनमै-

१ अधिष्ठानकूटस्थसहित सामासबुद्धि वा अविद्याकू जीव मान्या है । औ-

२ अधिष्ठानब्रह्मसहित सामासमायाकू ईश्वर मान्या है ।

यामै वाच्यभागके एकदेशके त्यागतैं औ एकदेशके ग्रहणतैं महावाक्यआदिकस्थलमैं सिद्धातसमत भागत्या-

२ मलिनसत्त्वगुणसहित अंतःकरणका उपादान अविद्याके अंशविशिष्टचेतन जीव कहिये है ॥

गलक्षणाका ही स्वीकार है ॥

या पक्षमै मुख्य आकाशके दृष्टांतका ही अगीकार है । तो आकाशके दृष्टांतका सविस्तर वर्णन पंचदशीके चित्रदीपमै औ विचारसागरके चतुर्थतरंगमै किया है ॥

या पक्षकी रीतिसै-

१ आकाशके किवा मुखआदिकके प्रतिबिंबका अधिष्ठानरूप उपादान घटाकाश औ दर्पण-आदिक हैं । औ-

२ परिणामीउपादान जल औ अविद्याआदिक हैं । औ-

३ निमित्तकारण महाकाश अरु मुखआदिक बिंब औ उपाधिकी सन्निधि है ॥

तिस प्रतिबिंबका बाधकारिके अपनै बिंब मुखआदिकनसै अमेद होवै है । तथापि जहालगि जल दर्पण-आदिक औ बिंबकी सन्निधिरूप निमित्त होवै तहांलगि बाधित प्रतिबिंबकी बी अनुवृत्ति (प्रतीति) होवै है । याहीकू बाधितानुवृत्ति कहें हें ॥

तैसै-

१ चिदाभासरूप जीवका अधिष्ठानरूप उपादान कूटस्थ है औ-

२ परिणामीउपादान नानाबुद्धि किवा अज्ञान-अश हैं औ-

३ प्रारब्ध निमित्तकारण है ।

तिनमैचै जो चिदाभास वा बुद्धि वा अज्ञानअंशरूप उपाधिसहित अपनै स्वरूपका बाधकारिके अहआदिक जीवाचकपदका लक्ष्य अर्थ जो कूटस्थअधिष्ठानरूप अपना निजरूप ताका अभिमानकारिके तिस अहपदके लक्ष्य कूटस्थकी बिबरूप ब्रह्मके साथि पूर्वसिद्ध एकता है, ताकू जानता है सो मुक्त होवै है । दूसरे बद्ध हे ॥

यद्यपि उक्त "अह ब्रह्मास्मि" इस ज्ञानके समयमै ही अविद्यारूप उपादानके नाशकारि ताके कार्य

याकू अवच्छेदवाद कहै हैं ॥

सर्व ही वेदांतकी प्रक्रिया अद्वैतआत्माके जनावनैकू है। यातें जौनसी प्रक्रियातें जिज्ञासुकू बोध होवै, सोई ताकू समीचीन है । तथापि वाक्यवृत्ति औ उपदेशसहस्रीमें भाष्यकारनै आभासवाद ही लिख्या है । यातें आभासवाद ही मुख्य है ॥ ताकी रीतिसैं—

॥ ४४३ ॥ चारिमहावाक्यनमें

भागत्यागका प्रदर्शन ॥

१ (१) माया । औ—

(२) मायामें आभास । औ—

(३) मायाका अधिष्ठान जं चेतन ।

सो सर्वशक्तिसर्वज्ञतादिकधर्मसहित ईश्वर है

जगत्सहित चिदाभासका बाध होवै है, तथापि जहालगि प्रारब्धरूप निमित्त है, तहालगि बाध भये (मिथ्या जानै) देहादिजगत्सहित चिदाभासकी अनुवृत्ति (प्रतीति) होवै है ॥ जब प्रारब्धका अंत होवै, तब तिस प्रतीतिको अभाव होवै है । सोई ताका विदेहमोक्ष है । पूर्वउक्तपक्षतै यह पक्ष उत्तम है ॥ औ—

विबप्रतिविबवादविषै—

१ प्रतिविबका अधिष्ठानरूप उपादान विबहै औ-

२ परिणामीउपादान मुखआदिकविबका अज्ञान है ।

३ ताका निमित्तकारण दर्पण औ विबकी सन्निधिआदिक है ।

विबप्रतिविबके अमेदज्ञानतै प्रतिविबभावकी निवृत्ति होवै है । परतु जहालगि विब औ दर्पणकी सन्निधिरूप उपाधि (निमित्त) होवै तहालगि मिथ्या जानै । प्रतिविबभावरहित प्रतिविबके स्वरूपकी प्रतीति होवै है । जब दर्पणआदिकका अपसरण होवै तब प्रतिविबकी प्रतीतिका अभाव होवै है ।

१ तैसैं एक ही अज्ञानसै शुद्धब्रह्मरूप विबमै जीवरूप प्रतिविबभाव प्रतीत होवै है, ताका उपादान अज्ञान है औ अधिष्ठान शुद्धब्रह्म है ।

सोई तत्पदका वाच्य है ॥ औ—

२ (१) व्यष्टिअविद्या ।

(२) तामें आभास । औ—

(३) ताका अधिष्ठानचेतन ।

अल्पशक्तिअल्पज्ञतादिकधर्मसहित जीव है । सो त्वंपदका वाच्य है ॥

तिन्ह दोनुंकी "तत्त्वमसि" वाक्यनै एकता बोधन करी । औ वनै नहीं । यातें—

१ आभाससहित माया औ मायाकृत सर्वशक्तिसर्वज्ञतादिकधर्म, इतनै वाच्यभागकू त्यागिके चेतनभागविषै तत्पदकी भागत्यागलक्षणा ॥

२ तैसैं आभाससहितअविद्याअंश औ

२ निमित्तकारण अदृष्ट है । जंत्र तिस प्रतिविबकू अपनै विबब्रह्मसै आपकी एकता प्रतीत होवै, तब ताकी प्रतिविबभाव (जीवभाव) निवृत्ति होवै है । परतु जहालगि प्रारब्धरूप उपाधि (निमित्त) है, तहालगि बाधित भये जगत्सहित इस जीवके जीवभावरहित स्वरूपकी प्रतीति होवै है । जब प्रारब्धका अंत होवैगा तब तिस प्रतीतिका अभाव होयके केवलशुद्धब्रह्म अवशेष रहेगा, सोई ताका विदेहमोक्ष है ।

या पक्षमै स्वप्नकी न्याई मुख्य एकजीवका अगीकार है औ नानाजीव जो प्रतीत होवै हैं, वे जीवभास हैं । यामै तीन सत्ताका अगीकार है । यातै यह बी व्यावहारिकपक्ष कहिये है । परतु अन्यसर्वव्यावहारिक पक्षनविषै यह पक्ष उत्तम है ॥

इस रीतिसै आभासवाद औ प्रतिविबवादका भेद है ॥

॥ ४६६ ॥ इहा सर्वशब्दकारि कार्यकारणउपाधिवाद, अवच्छिन्नअनवच्छिन्नवाद औ दृष्टिदृष्टिवाद आदिकपक्षनका ग्रहण है । वेदांतके अनेकपक्षनका अनुवाद अप्पय्यदीक्षितकृत सिद्धांतलेखमै तथा वृत्तिप्रमाकरके अष्टमप्रकाशमै किया है ॥

अविद्याकृत अल्पशक्तिअल्पज्ञतादिकधर्म जो त्वंपदका वाच्यभाग, ताकूं त्यागिके चेतनभागमें त्वंपदकी भागत्याग-लक्षणा है ॥

इस रीतिसै भागत्यागलक्षणतै-

१ ईश्वर औ जीवके स्वरूपमें लक्ष्य जो चेतनभाग, तिनकी एकता "तैत्त्वमसि" महावाक्य बोधन करै है ॥

२ तैसै "अयम् आत्मो ब्रह्म" इस महावाक्यमें-

(१) आत्मापदका जीव वाच्य है । औ-

(२) ब्रह्मपदका ईश्वर वाच्य है ॥ ब्रह्म-पदका शुद्ध वाच्य नहीं । ईश्वर ही वाच्य है । यह चतुर्थतरंगमें प्रतिपादन करि आये हैं ॥

पूर्वकी न्याईं दोनूं पदनकी लक्षणा है ।

(३) लक्ष्यअर्थ परोक्ष नहीं । इस अर्थकूं जनावनैकूं अयंपद है ॥

"अयं" कहिये सबके अपरोक्ष आत्मा ब्रह्म है । यह वाक्यका अर्थ है ॥

३ "अहं ब्रह्मास्मि" इस महावाक्यमें

(१) अहंपदका जीव वाच्य है । औ-

(२) ब्रह्मपदका ईश वाच्य है ॥

दोनों पदनकी चेतनभागमें लक्षणा है ॥

॥ ४६७ ॥ यह उपदेशवाक्य कहिये है । इसतै भिन्न तीन अनुभववाक्य कहिये है ॥

॥ ४६८ ॥ यह अथर्वणवेदकी मांडूक्यउपनिषद्-गत महावाक्य है । याका विशेषप्रसंग हमनै श्रीपंच-दशीके महावाक्यविवेकके टिप्पणविषै किंवा मांडूक्यकी भाषाटीकाविषै लिख्या है ॥

॥ ४६९ ॥ अपरोक्ष दो प्रकारका है ।

१ एक तौ स्वयंप्रकाश होनैकारि बुद्धिरूप ज्ञानका विषय जो आत्माका स्वरूप, सो अपरोक्ष है ।

२ दूसरा "मै स्वप्रकाश आत्मा हूँ" इस रीतिसै बुद्धिसै अवलोकन करना, सो बी अपरोक्ष

"मै ब्रह्म हूँ" यह वाक्यका अर्थ है ॥

४. "प्रज्ञानैमानंदं ब्रह्म" इस महा-वाक्यमें-

(१) प्रज्ञानपदका जीव वाच्य है ।

(२) ब्रह्मपदका ईश है ।

पूर्वको न्याईं लक्षणा ।

(३) लक्ष्य जो ब्रह्मात्मा, सो आनंदगुण-वाला नहीं किंतु आनंदरूप है । इस अर्थके जनावनैकूं आनंदपद है ।

आत्मासै अभिन्नब्रह्म आनंदरूप है यह वाक्यका अर्थ है ॥

जैसै महावाक्यनमै भागत्यागलक्षणा है । तैसै अन्यवाक्यनमै सत्य, ज्ञान, आनंदपद बी शुद्धब्रह्मकूं भागत्यागलक्षणासै बोधन करैहै । शक्तिसै नहीं । काहेतै ? शुद्धब्रह्म किसी-पदका वाच्य नहीं । यह सिद्धांत है । यातै सारे पद विशिष्टके वाचकहैं औ शुद्धके लक्षकहैं ॥

१ मायाकी आपोक्षिक सत्यता औ चेतनकी निरपेक्षिक सत्यता मिली हुई सत्यपदका वाच्य है । निरपेक्षिक सत्य लक्ष्य है ॥

२ बुद्धिवृत्तिरूप ज्ञान औ स्वयंप्रकाशज्ञान, दोनूं मिले तौ ज्ञानपदका वाच्य औ स्वयंप्रकाशभाग लक्ष्य ॥

कहिये है ॥

तिनमें प्रथमअपरोक्ष नित्य (सदाविद्यमान) है औ दूसरा (बुद्धिवृत्तिरूप) अपरोक्ष अनित्य (कदाचित् होनैवाला) है ॥

॥ ४७० ॥ यह यजुर्वेदकी बृहदारण्यक उपनिषद्-गत महावाक्य है । याका विशेषप्रसंग हमनै श्रीपंचद-शीके महावाक्यविवेकके टिप्पणविषै तथा श्रीबृहदार-ण्यककी भाषाटीकाविषै लिख्या है ॥

॥ ४७१ ॥ यह ऋग्वेदकी ऐतरेयउपनिषद्का महा-वाक्य है । याका विशेषप्रसंग हमनै श्रीपंचदशीके महावाक्यविवेकके टिप्पणमें लिख्या है ॥

३ विषयसंबंधजन्य सुखाकार सात्त्विक अंतः-
करणकी वृत्ति औ परमप्रेमका आस्पद स्वरूप-
सुख, इन दोनों मिले आनंदपदका वाच्य
औ वृत्तिभागकूँ; त्यागिके स्वरूपभाग लक्ष्य ।

इस रीतिसँ सर्वपदनकी शुद्धमें लक्षणा संक्षेप-
शारीरकमें प्रतिपादन करी है ॥

॥ ४४४ ॥ ॥ अथ उक्तार्थ संग्रह ॥

॥ कवित्त ॥

“गंगामें ग्राम” जहति-
लच्छना या ठौर लखि,
“सोन धावै” लच्छना
अजहति जनाइये ।

“सोई यह वस्तु” इहां
लच्छना है भागत्याग,
दूजो नाम जहति
अजहति सुनाइये ॥

“तत्त्वमसि” आदि महा-
वाक्यनमें भागत्याग,
लच्छना न जहति
अजहति बताइये ।

ब्रह्म काहु पदको न
वाच्य यूँ बखानै वेद,
यातें सर्वपदनमें
रीति यूँ लखाइये ॥ ४३ ॥

मायामांही सत्यता जु
औरभांति भाखियत,
ब्रह्ममांहि सत्यता सु
औरभांति भाखिये ।

दोउ मिली सत्यपद
वाच्य मुनि भाखत हैं,
ब्रह्ममांहि सत्यता सु
लच्छयभाग राखिये ॥

बुद्धिवृत्ति संवित द्वै

मिले ज्ञानपद वाच्य,
संवितस्वरूप लच्छय
बुद्धिवृत्ति नाखिये ।

आत्म औ विषैको सुख
वाच्यपद आनंदको,
विषैसुख त्यागि आत्म-
सुख लच्छ आखिये ॥ ४४ ॥

४४५ प्रश्नः—दोनों पदनमें लक्षणा मानना
निष्फल है ॥

महावाक्यनमें विरोध दूरि करनेकूँ दोनोंपद-
नमें लक्षणा अंगीकार करी ॥ तहां कोई कहै
हैः—एकपदमें लक्षणा अंगीकार कियेसँ ही
विरोध दूरि होवै है । दोयपदमें लक्षणा माननैका
प्रयोजन नहीं ॥

॥ दोहा ॥

एकहि पदमें लच्छना,
मानै नहीं विरोध ।

दोयपदनमें लच्छना,

निष्फल कहत सुबोध ॥ ४५ ॥

टीकाः—सुबोध कहिये सुज्ञ । दोयपदनमें
लक्षणा निष्फल कहते है । काहेंतें ? एक ही पदमें
लक्षणा मानेतें विरोध दूरि होय जावै है ॥
याका भाव यह हैः—यद्यपि सर्वज्ञतादि-
विशिष्टकी अल्पज्ञतादिविशिष्टके साथि एकता

नहीं बनै है । तथापि एकपदका लक्ष्य जो शुद्ध, ताकी विशिष्टके साथि एकता बनै है ॥

दृष्टांत-जैसें—

१ “ शुद्धमनुष्य ब्राह्मण है ” इस रीतिसें शुद्धत्वधर्मविशिष्टमनुष्यकी ब्राह्मणत्व-धर्मविशिष्टके साथि एकता कहना विरुद्ध है । औ—

२ “ मनुष्य ब्राह्मण है ” इस रीतिसें शुद्धत्वधर्मरहित शुद्धमनुष्यकूं ब्राह्मणत्व-विशिष्टता कहनैमें विरोध नहीं ॥

तैसें—

१ अल्पज्ञतादिधर्मविशिष्टचेतनकी औ सर्व-ज्ञतादिधर्मविशिष्टकी एकता विरुद्ध बी है ।

२ परंतु जीववाचकपद औ ईशवाचकपदकी चेतनमें लक्षणाकरिके चेतनमात्रकी सर्वज्ञतादि-धर्म-विशिष्टके साथि वा अल्पज्ञतादिविशिष्टके साथि एकता कहनै में विरोध नहीं ॥

यातैं दोपदमें लक्षणा माननैमें कोई युक्ति नहीं ॥

(गतप्रश्नका उत्तर ॥ ४४६-४५० ॥)

॥४४६॥ दोनूं पदनमें लक्षणा सफल है ॥

॥ समाधान ॥ कवित्त ॥

लच्छना जो कहै एक-

पदमांहि ताकूं यह,

पूछि दोयपदनमें

कौनसैमें लच्छना ? ।

प्रथम वा द्वितीयमें

कहै ताहि भाखि यह,

वाक्यनको होयगो

विरोध मूढलच्छना ॥

तीनि वाक्यमध्य जीव-

वाचक प्रथमपद,

“तत्त्वमसि” यामैं आदि-

पद ईसलच्छना ।

प्रथम वा द्वितीयको

नेम नहिं बनै यातैं,

भाखत द्वैपदनमें

लच्छना सुलच्छना ॥ ४६ ॥

टीका:—जो एकपदमें लक्षणा अंगीकार करै ताकूं यह पूछि:—दोनूं पदनमेंसैं कौनसै पदमें लक्षणा है ?

जो ऐसे कहै:—

१ सर्वमहावाक्यनके प्रथमपदमें लक्षणा है । द्वितीयमें नहीं ॥

२ यद्वा द्वितीयपदमें लक्षणा सर्ववाक्यनमें है । प्रथमपदमें नहीं ॥

ताकूं हे शिष्य ! यह भाखि:—हे मूढ-लक्षण ! प्रथम वा द्वितीयपदमें जो नेमतैं लक्षणा सर्ववाक्यनमें मानैं तौ वाक्यनका परस्पर-विरोध होवैगा । काहेतैं ?—

१ तीनवाक्य मध्य कहिये

(१) “अहं ब्रह्मास्मि”।

(२) “प्रज्ञानमानंदं ब्रह्म”।

(३) “अयमात्मा ब्रह्म”।

इन तीन वाक्यनमें जीववाचकपद प्रथम कहिये पूर्व है ॥ औ—

(४) “तत्त्वमसि” या वाक्यमें आदिपद कहिये प्रथमपद, ईशलक्षण कहिये ईश्वरका बोधक है ॥

(१) जो पूर्वपदमें लक्षणा सारै मानै तौ तीनिवाक्यनका तौ यह अर्थ होवैगाः—चेतन सर्वज्ञतादि विशिष्टंश सारै ईश्वररूप हैं ॥ औ—

(२) “तत्त्वमसि” वाक्यका यह अर्थ होवैगाः—चेतन अल्पज्ञतादिविशिष्ट-संसारी जीवरूप है । काहेतै ? तीनि वाक्यनमें पूर्व जीववाचक पद है । ताकी चेतनभागमें लक्षणा । औ द्वितीय जो ईश्वरवाचकपद, ताके वाच्यका ग्रहण । औ “तत्त्वमसि” में आदि ईशवाचकपद, ताकी चेतनभागमें लक्षणा औ द्वितीय जीववाचकपद, ताके वाच्यका ग्रहण ॥

इस रीतिसँ लक्षणाकानेम करै तौ वाक्यनका परस्परविरोध होवैगा ।

तैसँ सर्ववाक्यनके द्वितीयपद कहिये आगिलै पदमें लक्षणा मानै । तौ—

(१) तीनि वाक्यनमें पूर्व जो जीवपद, ताके वाच्यका ग्रहण औ उत्तर ईशपदकी चेतनभागमें लक्षणा । यातै, अल्पज्ञतादि धर्मविशिष्ट चेतन है । यह तीनि वाक्यनका अर्थ होवैगा ॥ औ—

(२) “तत्त्वमसि” में आदि ईशपद । ताके वाच्यका ग्रहण औ द्वितीय जीवपदकी चेतनभागमें लक्षणा । यातै सर्वज्ञतादि-धर्मविशिष्ट चेतन है । यह “तत्त्वमसि” का अर्थ होनैतै परस्परविरोध ही होवैगा ॥

इस रीतिसँ प्रथम वा द्वितीयपदमें लक्षणाका नेम बनै नहीं । यातै सुलक्षणा कहिये सुंदरि है लक्षण जिनके, ते आचार्य द्वैपदनमें लक्षणा भाखत हैं । और—

॥ ४४७ ॥ ईश्वरवाचकपदमें लक्षणा है ।
याका उत्तर ॥

जो ऐसँ कहैः—प्रथमपद वा द्वितीयपदमें लक्षणा है । यह नियम नहीं करै है । किंतु सर्ववाक्यनमें जो ईश्वरवाचकपद, तामें लक्षणा है । यह नियम करै है ॥ सो ईश्वरवाचक पूर्व होवै वा उत्तर होवै । यातै वाक्यनका परस्पर विरोध नहीं ॥ ताका—

॥ समाधान ॥ दोहा ॥

ईसपदहि लच्छक कहै,
सब अनर्थकी खानि ।

ज्ञेय होय श्रुतिवाक्यमें,

है पुरुषार्थहानि ॥ ४७ ॥

टीकाः—जो ईश्वरवाचकपदकूं ही लक्षक कहै, तौ सर्वअनर्थ अल्पज्ञता पराधीनता जन्ममरणसँ आदिलेके जो दुःखके साधन, तिनकी खानि जो संसारी जीव, सो श्रुति-वाक्यनमें ज्ञेय होवै । यातै पुरुषार्थ कहिये मोक्षकी हानि होवैगी ।

याका भाव यह हैः—जो ईश्वरवाचक पदमें ही लक्षणा मानै तौ महावाक्यनका यह अर्थ होवैगाः—“तत्पदका लक्ष्य जो अद्वयअसंग-मायामलरहित चेतन, सो कामकर्मअविद्याके आधीन अल्पज्ञ, अल्पशक्ति, परिच्छिन्न, पुण्यपाप, सुखदुःख, जन्ममरण, गमनआगमन आदिकअनंतअनर्थका पात्र है” । जो महा-वाक्यका ऐसा अर्थ होवै तौ जिज्ञासुकूं इसी अर्थविवे बुद्धिकी स्थिति करनी होवैगी औ जामें बुद्धिकी स्थिति होवै है । प्राणवियोगसँ अनंतर ताहीकूं प्राप्त होवै है । यातै वेदवाक्यनके विचारसँ सुसुसुकूं अनर्थकी ही प्राप्ति होवैगी । आनंदकी प्राप्ति नहीं होवैगी । यातै ईश्वर-

वाचकपदमें लक्षणा है । जीववाचकमें नहीं । यह नियम असंगत है । और—

॥ ४४८ ॥ जीववाचकपदमें लक्षणा है । याका उत्तर ॥

जो-ऐसैं कहैं:—सर्वमहावाक्यनमें जो जीववाचकपद हैं, तिन्हमें लक्षणा है । ईश-वाचकमें नहीं । यातैं पुरुषार्थकी हानि नहीं । काहेतैं ? जीववाचकपदमें लक्षणा मानैं तौ महावाक्यनका यह अर्थ होवैगा:—“जो त्वंपद-का लक्ष्य चेतनभाग सो सर्वशक्ति, सर्वज्ञ, स्वतंत्र औ जन्मादिकबंधरहित ईश्वररूप है ॥” इस अर्थमें बुद्धिकी स्थितिसे जिज्ञासुकूं अति-उत्तमईश्वरभावकी ही प्राप्ति होवैगी । यातैं जीववाचकपदमें लक्षणाका नियम करै हैं ॥ ताका—

समाधान ॥ दोहा ॥

साछी त्वंपद लच्छय कहु,

कैसे ईसस्वरूप ? ।

यातैं दोपद लच्छना,

भाखत जतिवर-भूप ॥४८॥

टीका:—त्वंपदका लक्ष्य जो साक्षी, सो ईशस्वरूप कैसे ? यह कहु । अर्थ यह:—त्वंपदके लक्ष्यकूं ईश्वररूप कहना बनै नहीं, यातैं यति जो संन्यासी तिनमें वर जो श्रेष्ठ, तिनके भूप स्वामी, दोनूं पदमें लक्षणा भाखत हैं ॥

याका भाव यह है:—जो जीववाचक पदमें लक्षणा मानैं औ ईशवाचकमें नहीं । ताकूं यह पूछै हैं:—१ त्वंपदकी लक्षणा व्यापकचेतनमें है । २ अथवा जितनै देशमें जीवकी उपाधि है उतनै देशमें स्थित जो साक्षीचेतन, तामें त्वंपदकी लक्षणा है ?

(१) जो व्यापकचेतनमें त्वंपदकी लक्षणा कहै तौ बनै नहीं । काहेतैं ? वाच्यअर्थमें जाका प्रवेश होवै, तामें भागत्यागलक्षणा होवै है औ वाच्यमें प्रवेश व्यापकचेतनका नहीं । किंतु जीवपनैकी उपाधिदेशमें स्थित जो साक्षीचेतन ताका वाच्यमें प्रवेश है । यातैं साक्षीचेतनमें ही त्वंपदकी लक्षणा है । व्यापकचेतनमें नहीं ॥ ता साक्षीचेतनमें सर्वके हृदयका प्रेरण औ सर्वप्रपंचमें व्यापकतादिक ईश्वरके धर्मनका असंभव है ॥ औ साक्षी सदा अपरोक्ष है । ताके विषै परोक्षता ईश्वरधर्मका अत्यंत असंभव है ॥ औ—

२ मायारहितकूं मायाविशिष्ट कहना असंभव है ॥ जैसे दंडरहितकूं दंडी कहना औ संस्काररहित द्विजबालककूं संस्कारविशिष्ट कहना असंभव है । यातैं साक्षीचेतनका ईश्वरसे अभेद कहै तौ महावाक्य असंभवअर्थके प्रतिपादक होवैगे ॥ औ—

॥ ४४९ ॥ दोनूं पदनमें लक्षणा औ ओतप्रोतभाव ॥

दोनूं पदनमें लक्षणा मानैं तौ दोष नही । काहेतैं ? जो एकताके विरोधी धर्म हैं, तिन्ह सबकूं त्यागिके दोनूं पदनमें प्रकाशरूप चेतन जो वाच्यभाग, ता सर्वधर्मरहित चेतनमें दोनूं पदनकी लक्षणा है ॥

उपाधि औ उपाधिकृत धर्मनतैं चेतनका भेद है । स्वरूपसें नही । उपाधि औ उपाधिकृत धर्मनका त्याग कियेतैं दोनूं पदनके लक्ष्य चेतनकी एकता संभवै है ॥ जैसे घटाकाशमें घटदृष्टि त्यागिके मठविशिष्टआकाशतैं एकता बनै नही औ मठदृष्टि त्याग कियेतैं एकता बनै है ॥

॥ दोहा ॥

तत् त्वं त्वं तत् रीति यह,
सब वाक्यनमें जानि ।
जातैं होय परोछता,
परिच्छिन्नता हानि ॥ ४९ ॥

टीकाः—सर्ववाक्यनमें “तत् त्वं” “त्वं तत्” इस रीतिसँ ओतप्रोतभावकी रीति जानि । जा ओतप्रोतभाव कियेतैं वाक्यके अर्थमें परोक्ष औ परिच्छिन्नताभ्रांतिकी हानि होवै है ॥

१ “तत् त्वं” या कहनैतैं तत्पदके अर्थका

॥ ४७२ ॥ गमन औ आगमनरूप परिचय विना मार्गके सम्यक्मानके अभावकी न्याई ओतप्रोतभाव विना सम्यक्अभेदज्ञान होवै नहीं । यातैं महावाक्यके उपदेशके अनंतर जिज्ञासुकू ओतप्रोतभाव कर्त्तव्य है । याहीकू अन्वय औ व्यतिहार बी कहै हैं ॥

॥ ४७३ ॥ इहां यह प्रश्न हैः—महावाक्य-उपदेशके अनंतर जिज्ञासुकू ब्रह्म औ आत्मविषै परोक्षता औ परिच्छिन्नताभ्रांति प्रतीत होवै है, सो कारण विना समवै नहीं । तहा अन्य तो कोई भ्रांतिका कारण समवै नहीं, किन्तु ब्रह्मविषै स्थित माया औ आत्मविषै स्थित अविद्या, भ्रांतिका कारण समवै । सो मायाअविद्या, ब्रह्म औ आत्माके आश्रित होयके पूर्व रही थी । सो जब जिज्ञासुनै “तत्त्वं” पदार्थका शोधन किया तब दोनू नष्ट होगयीं ॥

जेसँ घटस्वरूपके विचार किये हुये घटनिष्ठ अविद्या रहे नहीं, तैसँ ब्रह्म औ आत्माके विचार किये हुये तिनविषै स्थित मायाअविद्या रहै नहीं । किन्तु तिस

त्वंपदके अर्थसँ अभेद कहा । सो त्वंपदका अर्थ साक्षां नित्य अपरोक्ष है । यातैं परोक्षताभ्रांतिकी हानि । औ—

२ “त्वं तत्” या कहनैतैं त्वंपदके अर्थका तत्पदके अर्थसँ अभेद कहा । सो तत्पदका अर्थ व्यापक है । यातैं परिच्छिन्नताभ्रांतिकी हानि ॥

१ तैसँ—

(१) “अहं ब्रह्म” ।

(२) प्रज्ञानं ब्रह्म” ।

(३) “आत्मा ब्रह्म” ।

यातैं परिच्छिन्नताहानि ॥

२ औ—

अधिकारीकी दृष्टिसँ बाधित होवै हैं औ तृतीय चेतनका अभाव है औ चेतनसँ विना अन्यजडवस्तुके आश्रित मायाअविद्या रहे नहीं औ मायाअविद्याकी स्थिति विना उक्त दो प्रकारकी भ्रांति समवै नहीं औ जिज्ञासुकू चित्तमें प्रतीयमान जे भ्रांति, तिनकी मायाअविद्या विना अन्य गति (कारण) समवै नहीं । इस अर्थापत्तिप्रमाणसँ मायाअविद्याकी स्थितिकी कल्पना होवै है । यातैं महावाक्यके उपदेशअनंतर वे मायाअविद्या कहा स्थित होयके परोक्षतापरिच्छिन्नताभ्रांतिकू उपजावै है ? यह प्रश्न है । याका—

यह उत्तर हैः—यद्यपि पदार्थशोधनके अनंतर ज्ञात (विचारित) जे ब्रह्म औ आत्मा, तिसविषै तौ मायाअविद्या समवै नहीं, तथापि महावाक्यकी अर्थरूप जो ब्रह्मआत्माकी एकता, सो सम्यक्ज्ञात भई नहीं । किन्तु अज्ञात है । तिस एकताविषै मायाअविद्या स्थित होयके परोक्षतारूप औ परिच्छिन्नतारूप भ्रांतिकू उपजावै है । तिस भ्रांतिके निवारणअर्थ ओतप्रोतभाव कर्त्तव्य है । ओतप्रोतभावके किये एकताका सम्यक्ज्ञान होयके मायाअविद्याकी निवृत्तिद्वारा परोक्षतापरिच्छिन्नतारूप भ्रांतिकी निवृत्ति होवै है ।

(१) "ब्रह्म अहं" ।

(२) "ब्रह्म प्रज्ञानं" ।

(३) "ब्रह्म आत्मा"

यातैं परोक्षताहानि ॥

॥ दोहा ॥

जीवब्रह्मकी एकता,

कहत वेद-स्मृति बैन ।

शिष्य तहां पहिचानिये,

भागत्यागकी सैन ॥ ५० ॥

टीकाः—हे शिष्य ! जो वेदबैन औ स्मृति-
बैन जीवब्रह्मकी एकता कहै, तहां सारै
भागत्यागकी सैन पहिचानिये ।

॥ ४५० ॥ ग्रंथ (३३३ उक्त) की समाप्ति ॥

॥ दोहा ॥

अस सिष गुरु उपदेस सुनि,

भौ ततकाल निहाल ।

भलै विचारै याहि जो,

ताके नसत जँजाल ॥ ५१ ॥

॥ सोरठा ॥

मिथ्यागुरु सुरबानि,

कियो ग्रंथ उपदेस यह ।

सुनत करत तमहानि,

यह ताकी भाषा करी ॥ ५२ ॥

॥ दोहा ॥

अगृधदेवकूं स्वप्नमैं,

यह किय गुरु उपदेस ।

नस्यो न तहु दुःखमूल वह,

मिथ्या बनको बेस ॥ ५३ ॥

वेष कहिये स्वरूप । अन्य अर्थ स्पष्ट ।

॥ ४५१ ॥ प्रश्नः—अर्थसहित ग्रंथ पढ़ा

तौ बी मन दुःखका मूल भासता है ॥

॥ अगृध उवाच ॥

॥ चौपाई ॥

भगवन यह तुम ग्रंथ पढ़ायो ।

अर्थसहित सो मो हिय आयो ॥

बन दुखमूल तऊ मुहिं भासै ।

कहु उपाय जातैं यह नासै ॥ ५४ ॥

(गत प्रश्नका उत्तर ॥ ४५२—४५३ ॥)

॥ ४५२ ॥ बनका नाशक हेतु यही

(उक्त) है ॥ अगृधदेवके स्वप्नकी

समाप्ति (नाश) ॥

बोले गुरु सुनि सिषकी बानी ।

सुनि सिष ह्वै जातैं बन हानी ॥

अस उपाय को और नहीं है ।

बनका नासक हेतु यही है ॥ ५५ ॥

महावाक्यको अर्थ विचारहु ।

"मैं अगृध" यूं टेरि पुकारहु ॥

सुनि पुनि वाक्य विचारे चेला ।

"अहं अगृध" यह दीनो हेला ॥ ५६ ॥

निद्रा गई नैन परकासे ।

बन गुरु ग्रंथ सबैं वह नासे ॥

भयो सुखी बनदुख बिसरायो ।
हुतो अगृध निजरूप सु पायो ॥५७॥

॥ ४५३ ॥ मिथ्यागुरुवेदतैः अज्ञानजन्य
मिथ्याजगत्का परिहार होवै है ॥

॥ दोहा ॥

अगृधदेवमैः नीदत,
भौ बनदुख जिहि रीति ।
आत्ममैः अज्ञानतैः,
त्युं जगदुःख प्रतीति ॥ ५८ ॥
ज्युं मिथ्या गुरु ग्रंथतैः,
मिथ्या बन संहार ।

त्युं मिथ्या गुरु वेदतैः,
मिथ्या जग परिहार ॥ ५९ ॥

लच्छयार्थ लखि वाक्यको,
है जिज्ञासु निहाल ।

निरावरन सो आप है,

दाहू दीनदयाल ॥ ६० ॥

॥ इति विचारसागरे गुरुवेदादि-

साधनमिथ्यावर्णनं नाम षष्ठस्तरंगः

समाप्तः ॥ ६ ॥

॥ श्रीविचारसागर ॥

॥ सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥

अथ जीवन्मुक्ति-विदेहमुक्ति-वर्णनम् ।

॥ ४५४ ॥ ज्ञानीके व्यवहारमै नियम नहीं ॥

॥ दोहा ॥

उत्तम मध्यकनिष्ठ तिहु,
सुनि अस गुरुउपदेस ।

ब्रह्म आत्म उत्तम लख्यो,
रह्यो न संसै लेस ॥ १ ॥

टीका:—यद्यपि गुरुनै उपदेश तीनूकूं
साथि ही किया, तथापि गुरुउपदेशतै
साक्षात्कार उत्तमतत्त्वदृष्टिकूं हुवा ।

॥ दोहा ॥

अमन करत ज्यू पवनतै,
सूको पीपरपात ।

शेषकर्म प्रारब्धतै,
क्रिया करत दरसात ॥ २ ॥

कबहुँक चढ़ि रथ बाँजि गज,
बाग बर्गीचे देखि ।

नग्नपाद पुनि एकले,
फिर आवत तिहिं लेखि ॥ ३ ॥

॥ ४७४ ॥ जीवन्मुक्तिका लक्षण आगे ४७६ वे
अंकाविषै कहियेगा ॥

विविधवेष सज्या सयन,
उत्तमभोजन भोग ।

कबहुँक अनसन गिरिगुहा,
रजनि सिला संयोग ॥ ४ ॥

करि प्रनाम पूजन करत,
कहुँ जन लाख हजार ।

उभै लोकतै अष्ट लखि,
कहत कर्मि धिक्कार ॥ ५ ॥

जो ताकी पूजा करत,
संचित सुकृत सु लेत ।

दोषदृष्टि तिहि जो लखै,
ताहि पापफल देत ॥ ६ ॥

ऐसै ताके देहको,
बिना नियम व्यवहार ।

कबहुँ न भ्रम संदेह द्वै,
लह्यो तत्त्वनिर्धार ॥ ७ ॥

॥ ४७५ ॥ विदेहमुक्तिका लक्षण आगे ४७६ वे
अंकाविषै कहियेगा ॥

नहिं तार्कू कर्तव्य कछु,
भयो भेदभ्रम नास ।
उपज्यो वेदप्रमानतै,
अद्वय ब्रह्मप्रकास ॥ ८ ॥

(ज्ञानीके व्यवहारमें नेमका आक्षेप)
॥ ४५५-४७३ ॥)

॥ ४५५ ॥ ज्ञानीकूं समाधि औ शरीर-
निर्वाहतै अधिक अप्रवृत्तिके नियमका
आक्षेप ॥ ४५५-४५८ ॥

॥ दोहा ॥

ज्ञानीके व्यवहारमें,
कोऊ कहत है नेम ।
त्रिपुटि तजै दुख हेतु लखि,
लहै समाधि सप्रेम ॥ ९ ॥

हैं किंचित व्यवहार जो,
भिच्छासन जलपान ।
भूलै नाहिं समाधिसुख,
हैं त्रिपुटीतै ग्लान ॥ १० ॥

लहै प्रयत्न समाधिको,
पुनि ज्ञानी इह हेत ।
जो समाधिसुख तजि भ्रमत,
नर कूकर खर प्रेत ॥ ११ ॥

गौडपादमुनि कारिका,
लिख्यो समाधिप्रकार ।
ज्ञानी तजी विच्छेप यूं,
लहै सकलसुखसार ॥ १२ ॥

अष्टअंगबिन होत नहिं,
सो समाधिसुख मूल ।
अष्टअंग ते अब सुनो,
जे समाधि अनुकूल ॥ १३ ॥

पांचपांच यमनियम लखि,
आसन बहुतप्रकार ।
प्रानायाम अनेकविध,
प्रत्याहार विचार ॥ १४ ॥

छठो धारना ध्यान पुनि,
अरु सविकल्पसमाधि ।
अष्टअंग ये साधिके,
निर्विकल्प आराधि ॥ १५ ॥

मुनि समाधि कर्तव्यता,
तत्त्वदृष्टि हँसि देत ।
उत्तर कछु भाखत नहीं,
लखि तिहि बकत सप्रेत ॥ १६ ॥

टीका:-जैसे संप्रत कहिये प्रेतसंहित भूतके
आवेशवाला बकै तैसे अन्यथा कहंता मुनिके
तत्त्वदृष्टि हँसै है ॥

अन्य दोहाका अक्षरार्थ स्पष्ट है ॥

भाव यह है:-ज्ञानवान्के शरीरव्यवहारका
नियम नहीं । काहेतै? ज्ञानीके व्यवहारमें अज्ञान
औ ताका कार्य भेदभ्रांति तथा भेदभ्रमके
कार्य रागद्वेष तौ हैं नहीं । किंतु ज्ञानवान्के बी
प्रारब्धकर्म शेष रहै हैं, सोई ताके व्यवहारमें
निमित्त हैं ॥ सो प्रारब्धकर्म पुरुषभेदसे नाना-
प्रकारका होवै है । यातै ज्ञानीके प्रारब्धकर्मजन्य
व्यवहारका नियम नहीं । यह सिद्धांतपक्ष है ॥

कोई ऐसै कहै हैं—ज्ञानीके व्यवहारमें और किसी कर्मका तौ नियम नहीं है, परंतु ज्ञानवान्के निवृत्तिका नियम है। प्रवृत्ति होवै तौ देहस्थितिके हेतु भिक्षा अशन कौपीन आच्छादनमात्र ग्रहणमें प्रवृत्ति होवै है। अन्य प्रवृत्ति होवै नहीं। काहेतै? ज्ञानकी उत्पत्तिसें प्रथम जिज्ञासाकालमें विषयनमें दोषदृष्टिसें वैराग्य होवै है। सो वैराग्य ज्ञानकी उत्पत्तिसें अनंतर बी दोषदृष्टिसें तथा विषयनमें मिथ्या-बुद्धिसें होवै है ॥

१ अपरोक्षरूपतै मिथ्या जानै पदार्थनमें सत्यबुद्धि होवै नहीं ॥
२ दोषदृष्टितै राग होवै नहीं औ प्रवृत्ति रागतै होवै है। ज्ञानीके राग संभव नहीं, यातै प्रवृत्ति होवै नहीं ॥

शरीरनिर्वाहक भोजनादिकनमें प्रवृत्ति तौ रागतै विना प्रारब्धकर्मतै संभवै है। कर्म तीन प्रकारकेहैं—१संचित, २आगामी औ ३ प्रारब्ध। तिनमें—

- १ भूतशरीरनमें कियं कर्म फलारंभरहित संचित कहिये हैं ॥
- २ भविष्यत्कर्म आगामी कहिये हैं।
- ३ भूतशरीरनमें किया वर्त्तमानशरीरका हेतु कर्म प्रारब्ध कहिये है।

तिनमें—

- १ संचितकर्मका ज्ञानतै नाश होवै है ॥
- २ ज्ञानवान्कूं आत्मामें कर्त्तृत्वध्रांति नहीं। यातै ताकूं आगामीकर्मका संभव नहीं ॥ औ—
- ३ जिस प्रारब्धकर्मनै, ज्ञानीके शरीरका

आरंभ किया है, सोई प्रारब्धकर्म शरीरस्थितिके हेतु भिक्षादिकनमें प्रवृत्ति करवावै है। प्रारब्धकर्मका भोग विना नाश होवै नहीं और—

कहूं ऐसा लिख्या है—संचित आगामी-कर्मकी न्याईं ज्ञानीके प्रारब्धकर्म बी रहै नहीं, यातै भोजनादिकप्रवृत्ति बी ज्ञानीकूं संभवै नहीं। ताका यह अभिप्राय है—ज्ञानीकी दृष्टितै आत्मामें कर्म औ ताके फलका संबंध नहीं, यातै आत्मामें सर्वकर्मका निषेध अभि-प्रायतै प्रारब्धका निषेध किया है औ ज्ञानतै पूर्व किये प्रारब्धका ज्ञानीके शरीरकूं भोग होवै नहीं। इस अभिप्रायतै प्रारब्धका निषेध नहीं। काहेतै?

सूत्रकारनै यह लिख्या है—

१ ज्ञानीके संचितकर्मका ज्ञानतै नाश होवै है।

२ आगामीका संबंध होवै नहीं।

३ प्रारब्धका भोगतै नाश होवै है।

यातै प्रारब्धके फलतै शरीरनिर्वाहक क्रिया ज्ञानीकी होवै है। अधिक नहीं। परंतु—

॥ ४५६ ॥ कर्म नानाप्रकारके हैं। जहां एक कर्म नानाशरीरका आरंभक होवै। ऐसै कर्मतै रचित प्रथमशरीरमें जाकूं ज्ञान होवै, तहां ज्ञानवान्कूं अन्यशरीरकी प्राप्ति हुई चाहिये। काहेतै? फलका जानै आरंभ किया है, सो प्रारब्ध कहिये है। ताका भोग विना नाश होवै नहीं ॥ अनेक शरीरका हेतु कर्म एक है, तानै प्रथमशरीर जो उपजाया तामें ज्ञान हुवा, ता कर्मके फल ज्ञानतै अनंतर और शरीर शेष

॥ ४७७ ॥ केवल संन्यासीकूं ही ज्ञानका मुख्य अधिकारी माननैहारे शकरानंदस्वामी आदिक ॥

॥ ४७८ ॥ वर्त्तमानशरीरविषै किया कर्म आगामी कर्म कहिये हैं ॥

॥ ४७९ ॥ अपरोक्षानुभूति औ विवेकचूडामणि-आदिक प्रथम विषै ॥

रहे है। यातें ज्ञानवान्कूं बी अन्यशरीरकी प्राप्ति हुई चाहिये। और—

॥ ४५७ ॥ जो ऐसैं कहैः—प्रारब्ध-कर्मका फल जितनै शरीर होवैं, उतनै शरीर ज्ञानीकूं बी होवैं हैं। प्रारब्धके भोगतैं अधिक होवैं नहीं। यातें ज्ञान बी सफल होवै है। सो बनै नहीं ॥ काहेतैं ? यह वेदके ठंढोरा हैः—“ज्ञानवान्के प्राण अन्यलोकमै वा इस लोकके अन्यशरीरमै गमन नहीं करते। किंतु तिसी स्थानमै अंतःकरण इंद्रियसहित लीन होवै है ॥” औ प्राणगमन विना अन्यशरीरकी प्राप्ति संभवै नहीं। यातें ज्ञानवान्कूं प्रारब्धशेषतैं और शरीर होवै है। यह कहना तो संभवै नहीं ॥ किंतु—

यह समाधान है—जहां अनेक शरीरनका आरंभक एककर्म होवै, तहां अंतशरीरमैं ही ज्ञान होवै है। पूर्वशरीरमै ज्ञान होवै नहीं। काहेतैं ? अनेकशरीरनका आरंभकप्रारब्ध ही ज्ञानका प्राप्ति-बंधक है। जैसे—

१ विषयनमैं आसक्ति।

२ बुद्धिमंदता।

३ भेदवादिबचनमैं विश्वास।

ये तीनुं ज्ञानके प्रतिबंधक हैं। तैसैं विलक्षण प्रारब्ध बी ज्ञानका प्रतिबंधक है ॥ औ—

ज्ञानके प्रतिबंधक होते जहां ज्ञानसाधन-

श्रवणादिक होवैं, तहां ज्ञान होवैं नहीं किंतु प्रतिबंधक दूरि हुयेतैं प्रथमजन्मविषे किये जो श्रवणादिक है, तिनतैं ही अन्यशरीरमैं ज्ञान होवै है। जैसे वामदेवनै पूर्वजन्मविषे श्रवणादिक किये, तब प्रारब्धका फल एक शरीर शेष होते ज्ञान नहीं हुवा। किंतु श्रवणादिक करते वर्तमान-शरीरका पात होयके अन्यशरीरकी प्राप्ति हुयेतैं पूर्वजन्ममैं किये श्रवणादिकनतैं गर्भविषे ज्ञान हुआ है। यातें ज्ञानसैं अनंतर अन्य शरीरका संबंध होवै नहीं ॥ औ वर्तमानशरीरकी चेष्टा प्रारब्धसैं होवै है ॥ तहां जितनी चेष्टा शरीरकी निर्वाहक है सोई होवै। रागजन्य अधिक चेष्टा होवै नहीं। यातें सर्वप्रवृत्तिरहित ज्ञानी होवै है ॥

॥ ४५८ ॥ इस रीतिसैं निवृत्तिप्रधान ज्ञानिका व्यवहार होवै है। याके विषे—

ऐसी शंका हैः—मनका स्वभाव अति-चंचल है। निरालंब मनकी स्थिति होवै नहीं। किसी आलंबतैं मनकी स्थिति होवै है। यातें मनके किसी आलंबकी प्राप्तिनिमित्त बी ज्ञानवान्की प्रवृत्ति होवै है ॥ ताका—

यह समाधान हैः—यद्यपि समाधिहीन पुरुषका मन चंचल होवै है तथापि समाधितैं मनका विजय होवै है औ ज्ञानवान् समाधि-विषे स्थित होवै है। यातें ज्ञानवान्की प्रवृत्ति होवै नहीं ॥

॥ ४८२ ॥ जन्मातरका हेतु प्रारब्धशेष ॥

॥ ४८३ ॥ इहा “वामदेव” शब्दकारि ऋषभ-देवके पुत्र भरतराजाका बी ग्रहण है। भरतका बी तीनजन्मका हेतु प्रारब्धशेष था। तिसकारि साधन-सामग्रीके होते बी ज्ञान मया नहीं। पीछे तृतीय-जन्मविषे उपदेशतै विना ही पूर्वकृतविचारसै ज्ञान मया ॥

॥ ४८४ ॥ आश्रयरहित ॥

॥ ४८५ ॥ आश्रयतै ॥

॥ ४८० ॥ “न तस्य प्राणा ह्युत्क्रामन्ते। ह्यत्रैव समवलीयन्ते (तिस ज्ञानिके प्राण गमन करते नहीं। किन्तु इहा मरणके स्थानविषे ही लीन होवै हे)” इत्यादि वेदवाक्यनका नगारा है ॥

॥ ४८१ ॥ ज्ञानके त्रिविधप्रतिबंधका निवृत्तिके उपायसहित वर्णन श्रीपंचदशीगत ध्यानदीपविषे लिख्या है औ तिसका नाममात्र कथन पूर्व पंचम-तरागत टिप्पणविषे हम कारि आये है ॥

॥ ४५९ ॥ समाधिक अष्टअंग

॥ ४५९-४६५ ॥

सो समाधि इन अष्टअंगनते होवै हैः—
१ यम, २ नियम, ३ आसन, ४ प्राणायाम,
५ प्रत्याहार, ६ धारणा, ७ ध्यान औ ८ स-
विकल्पसमाधि, इन अष्टअंगनतें समाधि
होवै है ॥

॥ ४६० ॥ १ अहिंसा, २ सत्य, ३ अस्तेय,
४ ब्रह्मचर्य औ ५ अपरिग्रह, ये पांच यम
कहै हैं ॥

॥ ४६१ ॥ १ शौच, २ संतोष, ३ तप,
४ स्वाध्याय औ ५ ईश्वरप्रणिधान, ये पांच
नियम कहिये हैं ॥ औ—

ज्ञानसमुद्रग्रंथमें दशप्रकारके यम औ दश
प्रकारके नियम कहै हैं । सो पुराणकी रीतिसँ
कहै हैं । वेदांतसंप्रदायमें यमनियमके पांचपांच
ही भेद हैं ॥ और—

॥ ४६२ ॥ आसनके भेद अनंत हैं ।
तिनमेंः—१ स्वस्तिक, २ गोमुख, ३ वीर,
४ कूर्म, ५ पद्म, ६ कुक्कुट, ७ उत्तान,
८ कूर्मक, ९ घनुष, १० मत्स्य, ११ पश्चिम-
तात, १२ मयूर, १३ सब, १४ सिंह,
१५ भद्र औ १६ सिद्ध । इत्यादिक चौन्यासी
आसन योगग्रंथनमें लिखे हैं । तिनके लक्षण बी
तहां लिखे हैं । ग्रंथके विस्तारभयतें तथा वेदांतमें
अत्यंतउपयोगी नहीं, यातें लक्षण लिखे नहीं ॥
तिनमें बी १ सिंह, २ भद्र, ३ पद्म औ ४ सिद्ध
ये चारि आसन प्रधान हैं ॥ तिन चारिमें बी—

सिद्ध आसन अत्यन्त प्रधान है । ताका
यह लक्षण हैः—वामपादकी एड़ी गुदा मेढके
मध्य सीवनमें दाबिके धरै । दक्षिणपादकी

एड़ी मेढके ऊपर दाबिके धरै । शुकुटीके
अन्तर दृष्टि राखै । र्स्थाणुकी न्याई सरल-
निश्चलशरीरतें स्थितिकुं सिद्धासन कहै हैं ॥
और—

कोई ऐसै कहै हैः—वामपादकी एड़ी
सीवनमें नहीं लगावै । किंतु मेढके ऊपर लगावै ।
ताके ऊपर दक्षिण एड़ी धरै ॥ औ पूर्वकी न्याई
यह सिद्धासन ही अतिप्रधान है । काहेतै? कितने
आसन तौ रोगनाशके हेतु हैं । और कोई
आसन ऐसै हैं, प्राणायामादिक समाधिके
अंग जिनतें होवै हैं, औ सिद्धासन समाधि-
कालमें होवै है । यातें अतिप्रधान है । याहीवुं
वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन कहै हैं ।

॥ ४६३ ॥ आसनासिद्धिसँ अनन्त
प्राणायाम बी करै । सो प्राणायाम बहुत
प्रकारका है । तथापि संक्षेपतें यह लक्षण हैः

१ नासाके वामछिद्रद्वारा इडा नाम नाडीतें
वायुकुं पूरण करै, ताकुं पूरक कहै हैं ।
२ दक्षिणतें त्यागै, ताकुं रेचक कहै हैं ।
३ सुषुम्णातें रोकै, ताकुं कुम्भक कहै हैं ।
इस रीतिसँ पूरक, रेचक, कुम्भक कुं प्राणायाम
कहै हैं । सो दो प्रकारका हैः—१ एक अगर्भ
है, तैसे २ दूसरा सगर्भ है ॥

१ प्रणवके उच्चारणरहित प्राणायाम अगर्भ
कहिये है ॥

२ प्रणवके उच्चारणसहित प्राणायाम
सगर्भ कहिये है ॥

॥ ४६४ ॥ १ विषयनतें सकलइंद्रियनके
निरोधकुं प्रत्याहार कहै हैं ।

२ अंतरायसहित अंतःकरणकी स्थिति
धारणा कहिये हैं ॥

॥ ४८६ ॥ खमेकी न्याई ॥

॥ ४८७ ॥ सारे इठयोगका प्राणायाममें अन्त-

र्भाव है । यातें तिस प्राणायामकी रीति “हठ-
प्रदीपिका आदिक” ग्रंथनमें स्पष्ट लिखी है ॥

३ अंतरायरहित अद्वितीयवस्तुविषै अंतः-
करणका प्रवाह ध्यान कहिये है ॥

॥ ४६५ ॥ व्युत्थानसंस्कारनका तिगस्कार
औ निरोधसंस्कारनकी प्रगटता हुया अंतःकरण-
का एकाग्रतारूप परिणाम, समाधि कहिये
है । सो समाधि दो प्रकारकी हैः-१ एक सवि-
कल्पसमाधि है । औ २ दूसरी निर्विकल्प-
समाधि है ॥

१ ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञेयरूप त्रिपुटीभानसहित
अद्वितीयब्रह्मविषै अंतःकरणकी वृत्तिकी स्थिति
सविकल्पसमाधि कहिये है । सो सविकल्प-
समाधि दो प्रकारकी हैः-(१) एक तो शब्दानु-
विद्ध है औ (२) दूसरी शब्दाननुविद्ध है ॥

(१) "अहं ब्रह्मास्मि" इस शब्दकरिके
अनुविद्ध कहिये सहित होवै, सो
शब्दानुविद्ध कहिये है ॥

(२) शब्दरहितकूं शब्दाननुविद्ध कहै हैं ॥

२ त्रिपुटीभानरहित अखंडब्रह्माकर अंतः-
करणवृत्तिकी स्थिति, निर्विकल्पसमाधि
कहिये है ॥

इस रीतिसै सविकल्प औ निर्विकल्पसमा-
धिके दो भेद हैं । तिनमें--

(१) सविकल्पसमाधि साधन है । औ--

(२) निर्विकल्पसमाधि फल है ।

१ साधनरूप जो सविकल्पसमाधि है,
ताके विषै यद्यपि त्रिपुटीरूप द्वैत प्रतीत होवै है,
तथापि सो द्वैत इस रीतिसै ब्रह्मरूप करिके
प्रतीत होवै हैः-जैसै मृत्तिकाविकारनकूं मृत्ति-
कारूप जानैतै विवेकीकूं मृत्तिकके विकार घटा-
दिक प्रतीत बी होवै हैं, परंतु मृत्तिकारूप ही
प्रतीत होवै हैं, तैसै सविकल्पसमाधिमें त्रिपुटी-
द्वैत ब्रह्मरूप ही प्रतीत होवै है ।

२ निर्विकल्पसमाधिविषै बी सविकल्प
समाधिकी न्याई त्रिपुटीरूप द्वैत विद्यमान
बी होवै है, तो बी त्रिपुटीद्वैतकी प्रतीति होवै
नहीं । जैसै जलमें लवणकूं गेरें, तहां लवण
विद्यमान होवै है, परंतु नेत्रसै लवणकी सर्वथा
प्रतीति होवै नहीं ॥

इस रीतिसै सविकल्पनिर्विकल्पसमाधिका यह
भेद सिद्ध हुवाः-

१ सविकल्पसमाधिमें ब्रह्मरूप करिके
द्वैतकी प्रतीति होवै है । औ--

२ निर्विकल्पसमाधिमें त्रिपुटीरूप द्वैतकी
अप्रतीति होवै है ॥

॥ ४६६ ॥ सुषुप्तिसै निर्विकल्पसमाधि-
का भेद ॥

तैसै सुषुप्तिसै निर्विकल्पका यह भेद हैः-

१ सुषुप्तिमें अंतःकरणकी ब्रह्माकारवृत्तिका
अभाव होवै है । औ--

२ निर्विकल्पसमाधिमें ब्रह्माकारवृत्ति
तो अंतःकरणकी होवै है, ताका भान
होवै नहीं ॥

इस रीतिसै--

१ सुषुप्तिमें तो वृत्तिसहित अंतःकरणका
अभाव होवै है । औ--

२ निर्विकल्पसमाधिमें वृत्तिसहित
अंतःकरण तो होवै है, ताकी प्रतीति
होवै नहीं ॥

निर्विकल्पसमाधिविषै अंतःकरणकी जो
ब्रह्माकारवृत्ति होवै है, ताका हेतु सविकल्प-
समाधिका अभ्यास है । यातै साधनरूप अष्ट-
अंगनमें सविकल्पसमाधि गिनी है । निर्विकल्प
समाधि फल है ॥

॥ ४८८ ॥ समाधिविषै जो अन्तःकरणका
अभाव होवै तो योगीका देह निद्रालुकी न्याई

गिन्या चाहिये औ गिरता नहीं । यातै समाधिविषै
अन्तःकरण होवै है, यह जानिये है ॥

॥ ४६७ ॥ निर्विकल्पसमाधि दो प्रकारकी ॥

सो निर्विकल्पसमाधि बी दो प्रकारकी होवै है:- १ एक अद्वैतभावनारूप औ २ दूसरी अद्वैतावस्थानरूप होवै है ।

१ अद्वैतब्रह्माकार अंतःकरणकी अज्ञात-वृत्तिसहित होवै, सो अद्वैतभावना-रूप निर्विकल्पसमाधि कहिये है ॥

२ या समाधिमें अभ्यास अधिक हुयेतैं ब्रह्माकारवृत्ति बी शांत होय जावै है ।

यातैं वृत्तिरहितकूं अद्वैतावस्थानरूप निर्विकल्पसमाधि कहै हैं ॥

जैसे तप्तलोहके ऊपर जलकी बूंद गेरी तप्तलोहमें प्रवेश करै है, तैसे अद्वैतभावनारूप समाधिके दृढअभ्यासतैं अत्यंतप्रकाशमान ब्रह्म-विषै वृत्तिका लय होवै है । सो अद्वैतावस्थान-रूप निर्विकल्पसमाधि फल है औ अद्वैतभावनारूप निर्विकल्पसमाधि ताका साधन है ॥

॥ ४६८ ॥ अद्वैतावस्थानरूप समाधिसे सुषुप्तिका भेद ॥

अद्वैतावस्थानरूप समाधि औ सुषुप्तिका इतना भेद है:-

१ सुषुप्तिमें वृत्तिका लय अज्ञानमें होवै है ।

॥ ४८९ ॥ यातैं सो अद्वैतभावनारूप समाधि ॥

॥ ४९० ॥ यह अद्वैतावस्थानरूप निर्विकल्प-समाधि ही ज्ञानकी सप्तमभूमिकारूप योगका परम-अवधि है ॥

॥ ४९१ ॥ इहां यह रहस्य है:- यद्यपि उक्त-समाधिविषै निःशेषरजतमके तिरोधानतैं आविर्भावकू प्राप्त भये शुद्धसत्त्वगुणरूप उपादानविषै ही वृत्तिका लय समवै है । निर्विकारब्रह्मप्रकाशविषै नहीं । तप्त-लोहविषै जलबिंदुके लयका दृष्टांत कहा । तहा बी विचारदृष्टिसे पार्थिवलोहविषै जलबिंदुका लय नहीं किन्तु जलका उपादान जो अग्निमात्र ताके विषै जलबिंदुका लय होवै है । ताका तप्तलोहविषै उपचार

२ अद्वैतावस्थानसमाधिमें वृत्तिका लय ब्रह्मप्रकाशमें होवै है ॥ औ—

१ सुषुप्तिका आनंद अज्ञानआवृत है । औ-
२ समाधिमें निरावरणब्रह्मानंदका भान होवै है ॥ परंतु—

॥ ४६९ ॥ निर्विकल्पसमाधिके लय, विक्षेप, कषाय औ रसास्वाद, ये चारि विघ्न ॥ ४६९-४७२ ॥

निर्विकल्पसमाधिमें चारि विघ्न होवै हैं, सो निषेध करनेकूं कहिये है:- १ लय, २ विक्षेप, ३ कषाय, औ ४ रसास्वाद ।

१ आलस्यकरिके अथवा निद्राकरिके वृत्तिके अभावकूं लय कहै हैं । ता लयतैं सुषुप्ति-समान अवस्था होवै है । ब्रह्मानंदका भान होवै नहीं । यातैं निद्राआलस्यादिक निमित्ततैं जब वृत्तिका अपनै उपादान अंतःकरणमें लय होता दीवै तब योगी सावधान होयके निद्रा-दिकनकूं रोकिके वृत्तिकूं जगावै । इस रीतिसैं लयरूप विघ्नका विरोधी जो निद्राआलस्य-विरोधसहित वृत्तिका प्रवाहरूप जागरण, ताकूं गौडपादाचार्य चित्तैसंबोधन कहै हैं ॥

(कथन) होवै है । तथापि ब्रह्मप्रकाशके मानरूप निमित्तकारि वृत्तिका लय हुवा है । यातैं उपचारतैं ब्रह्मप्रकाशविषै लय कहिये है ।

किंवा तिस समाधिमान् ब्रह्मविद्वरिष्ठकी दृष्टिसे गुणादिक प्रतीत होवै नहीं । किन्तु शुद्धब्रह्म प्रतीत होवै है । तहां तिस (ब्रह्मविवर्त) वृत्ति (दृष्टि) का अभाव भया । यातैं बी ब्रह्मप्रकाशविषै वृत्तिका लय कहिये है ॥

॥ ४९२ ॥ यह अर्थ गौडपादाचार्यकृत मांडूक्य-उपनिषद्की कारिकाविषै लिख्या है । तिसकी वेदांतदीपिकामाम माषाटीकाविषै हमनै बी लिख्याहै ॥

॥ ४७० ॥ २ विक्षेपका यह अर्थ है—जैसे बाज वा बिल्लीते डरिके चटिकागृहमें प्रवेश करे, तब भयव्याकुलकूं गृहके अंतर तत्काल स्थान दिखै नहीं, याते फेरि बाहिर आयके भय अथवा मरणरूप खंदकूं प्राप्त होवै है, तैसे अनात्मपदार्थनकूं दुःखहेतु जानिके अद्वैतानंदकूं विषय करनेवास्ते अंतर्मुख दुई जो वृत्ति, तहां वृत्तिका विषय चेतन अतिमूर्ख है। याते किंचित् काल वृत्तिकी स्थिति विना तत्काल ही चेतन-स्वरूप आनंदका लाभ नहीं होवै है। ताते वृत्ति बहिर्मुख होवै है। इस रीतिसै बहिर्मुखवृत्ति विक्षेप कहिये है ॥ सो वृत्तिकी स्थिरता विना स्वरूपआनंदका अलाभ होवै है। याते अंतर्मुख वृत्ति हुयेते बी जितने काल वृत्ति ब्रह्माकार होवै नहीं उतने काल बाह्यपदार्थनमें दोषभावनाते वृत्तिकूं बहिर्मुखता योगी होनै देवै नहीं। किंतु वृत्तिकी अंतर्मुखता ही स्थापन करै ॥

विक्षेपरूप विघ्नका विरोधी जो योगीका प्रयत्न, ताकूं गौडपादाचार्यने सम कहा है ॥

॥ ४७१ ॥ ३ रागादिक दोषनकूं कषाय कहै हैं। यद्यपि रागादिक दो प्रकारके हैं—

(१) एक बाह्य हैं औ (२) दूसरे आंतर हैं ॥

(१) पुत्रस्त्रीधनआदिक जिनके विषय वर्तमान होवै सो बाह्य कहिये हैं ॥

(२) भूतका वा भावीका चितनरूप जो मनोराज्य सो आंतर कहिये हैं ॥

सो दोनूं प्रकारके रागादिक समाधिमें प्रवृत्त योगीविषै संभवै नहीं। काहेते ?

॥ ४९३ ॥ “कोई लोक मेरी निंदा मति करो, किन्तु सर्व स्तुति ही कू करो” इस आग्रहका दृढसंस्कार लोकवासना है ॥

॥ ४९४ ॥ “स्थूल किंवा सूक्ष्मदेहके रोगादिरूप किंवा पापरूप मलका औषधआदिकारि किंवा तीर्थाटनकारि निःशेष निवारण करुगा औ तिसविषै

चित्तकी पांच भूमिका हैं—तिनमें (१) एक क्षयनाम भूमिका है। (२) दूजी मूढ़ता। (३) तीजी विक्षेप। (४) चौथी एकाग्रता। औ (५) पांचमी निरोधभूमिका है ॥

(१) लोकेवासना, देहवासना, शास्त्रवासना इसते आदिलेके रजोगुणका परिणाम जो दृढअनात्मवासना, ताकूं क्षेप कहै हैं।

(२) निद्राआलस्यादिक तमोगुणपरिणामकूं मूढ़ता कहै हैं।

(३) ध्यानमें प्रवृत्तचित्तकी कदाचित् बाह्य प्रवृत्तिकूं विक्षेप कहै हैं।

(४) अंतःकरणका अतीतपरिणाम औ वर्तमान परिणाम समानाकार होवै, ताकूं एकाग्रता कहै हैं ॥

यह एकाग्रताका लक्षण योगसूत्रमें पतंजलिनै कहा है। ताका भाव यह है—समाधिकालमें योगीके अंतःकरणमें एकाग्रता होवै है। सो एकाग्रता वृत्तिका अभावरूप नहीं किंतु जितने अंतःकरणके परिणाम समाधिकालमें होवै हैं, सो सोरे ब्रह्मकूं ही विषय करै हैं। याते अंतःकरणके अतीतपरिणाम औ वर्तमानपरिणाम केवल ब्रह्माकार होनैते समानाकार होवै हैं ॥

(५) ता एकाग्रताकी वृद्धिकूं निरोध कहै हैं ॥ ये पांचभूमिका अंतःकरणकी हैं।

भूमिका नाम अवस्थाका है ॥

ये पांचभूमिकासहित अंतःकरणके ये क्रमसे

शोभापुष्टिआदिरूप किंवा पुण्यरूप गुणका सम्पादन करुगा” इस आग्रहका दृढसंस्कार देहवासना है ॥

॥ ४९५ ॥ “सर्वशास्त्रनके पाठकू किंवा अर्थकूं किंवा तिस तिस शास्त्रउक्त आवरणकू मै धारण करुगा” इस आग्रहका दृढसंस्कार शास्त्रवासना है ॥

नाम हैं:- (१) क्षिप्त, (२) मूढ, (३) विक्षिप्त, (४) एकाग्र औ (५) निरुद्ध । तिनमें-

(१-२) क्षिप्त औ मूढअंतःकरणका तौ समाधिविषै अधिकार नहीं ।

(३) विक्षिप्तअंतःकरणकूं अधिकार है ॥

(४-५) एकाग्र औ निरुद्ध अंतःकरण समाधिकालमें होवै है ।

यह योगग्रंथनमें कहा है ।

रागादिकदोषसहित अंतःकरण क्षिप्त ही है ।

ता क्षिप्तअंतःकरणका योगमें अधिकार नहीं ।

यातै रागादिक दोषरूप कषाय समाधिके विघ्न है । यह कहना संभवै नहीं ।

तथापि यह समाधान है:- बाह्य अथवा अंतर जो रागादिक हैं, सो तौ क्षिप्त-अंतःकरणमें ही होवै हैं । ताका अधिकार बी नहीं । तौ बी अनेकजन्मविषै पूर्व अनुभव किये जो बाह्यअंतररागद्वेष, तिनके सूक्ष्म-संस्कार विक्षिप्तादिकअंतःकरणमें बी संभवै हैं, यातै रागद्वेषका नाम कषाय नहीं । किंतु

रागद्वेषादिकनके संस्कार-कषाय कहिये हैं ॥ सो संस्कार अंतःकरण रहै जितनै दूर होवै नहीं । यातै समाधिकालमें बी अंतःकरणमें रहै हैं, परंतु रागद्वेषादिकनके उद्भूतसंस्कार, समाधिके विरोधी हैं । अनुद्भूत विरोधी नहीं ॥ प्रगटकूं उद्भूत कहै हैं ॥

अप्रगटकूं अनुद्भूत कहै हैं ॥

समाधिमें प्रवृत्त योगीकूं जो रागद्वेषके संस्कारनकी प्रगटता होवै तौ विषयनमें दोष-दर्शनतै दाबि देवै ।

विक्षेपकषायका यह भेद है:-

(१) बाह्यविषयाकरवृत्तिकूं विक्षेप कहै हैं ॥ औ-

(२) योगीके प्रयत्नतै जहां वृत्ति अंतर्मुख तौ होवै, परंतु रागादिकनके उद्भूतसंस्कारनतै अंतर्मुख हुई वृत्ति बी रुक जावै, ब्रह्मकूं विषयमें करै नहीं, ताकूं कषाय कहै हैं । विषयमें दोषदर्शनसहित योगीके प्रयत्नतै कषायविघ्नकी निवृत्ति होवै है ॥

कहिये हैं । तिनकू ही आंतरराग बी कहै हैं । औ-

३ जन्मांतरविषै पूर्वअनुभव किये जे रागादिक, तिनके जे संस्कार, वे वासनारूप रागादिक कहिये हैं । तिनमें वासनारूप रागादिक उद्भूत औ अनुद्भूतभेदतै दो भातिके हैं ।

यह अर्थ जीवन्मुक्तिविवेकनामग्रन्थविषै विचारण्य-स्वामीनै लिख्या है ॥

॥ ४९८ ॥ यामें यह दृष्टांत है:- जैसे राजाके मिलनैअर्थ गृहतै निकस्या जो कोई धनिक, ताकू राजद्वारमें जाप्रत् होयके स्थित जो द्वारपाल सो रोक देवै, तैसें सर्वविषयोतै उपराम होयके निर्विकल्प-समाधिके आनदअर्थ अन्तर्मुख मया जो योगीका मन, ताकू बीचमें (समाधिआनदलाभतै पूर्व) उद्भूतरागादिकका संस्काररूप कषाय रोक देवै है । यातै सो समाधिका विघ्न है ॥

॥ ४९६ ॥ जा पुरुषकू राजाके पास जानैका अधिकार होवै, ताकूं तौ घोड़ीदारनै विघ्न किया ऐसा कथन संभवै औ जाकू तहां जानैका अधिकार ही नहीं, ताकूं घोड़ीदारनै विघ्न किया ऐसा कहना संभवै नहीं । तैसें क्षिप्तअंतःकरणका जो समाधिमें अधिकार होवै तौ तिसकू रागादिदोषरूप कषाय समाधिके विघ्न होवै । जातै ता क्षिप्तअंतःकरणका समाधिमें अधिकार नहीं, यातै ताकू रागादिदोषरूप कषाय समाधिके विघ्न है, यह कहना संभवै नहीं ॥

॥ ४९७ ॥ इहा यह प्रक्रिया है:- १ उद्युक्त २ आशारूप, औ ३ वासनारूप भेदतै रागादिक तीन भातिके हैं ॥

१ बाह्यप्रवृत्तिके हेतु जे रागादिक वे उद्युक्त राग कहिये हैं । ताहीकूं बाह्यराग बी कहै हैं । औ २ मनोराज्यरूप जे रागादिक वे आशारूप राग

॥ ४७२ ॥ ४ रसास्वादका यह अर्थ है—
योगीकं ब्रह्मानन्दका अनुभव होवै है औ विक्षेप-
रूप दुःखकी निवृत्तिका अनुभव होवै है । कहूं
दुःखकी निवृत्तिसँ बी आनन्द होवै है ॥

जैसें भारवाही पुरुषका भार उतरैसँ ताकूं
आनन्द होवै, तहाँ आनन्दमै और तौ कोई
विषय हेतु है नहीं । किंतु भारजन्यदुःखकी
निवृत्तिसँ यह कहै है—“मेरेकूं आनन्द हुआ है”
यातँ दुःखकी निवृत्ति बी आनन्दका हेतु है ।
तैसें योगीकं समाधिमें विक्षेपजन्य दुःखकी
निवृत्तिसँ जो आनन्द होवै ताका अनुभव
रसास्वाद कहिये है ॥

जो दुःखनिवृत्तिजन्य आनन्दके अनुभवसँ ही
योगी अलंबुद्धि करि लेवै तौ सकलउपाधि-
रहित ब्रह्मानन्दाकार वृत्तिके अभावतँ ताका
अनुभव समाधिमें होवै नही । यातँ दुःखनिवृत्ति-
जन्य आनन्दका अनुभवरूप रसास्वाद बी
समाधिमें विघ्न है ॥

वाञ्छितकी प्राप्तिविना बी विरोधीकी निवृत्ति-
सँ आनन्दकी उत्पत्तिमें अन्य दृष्टांतः—
जैसें पृथिवीमें निधि होवै सो निधि अत्यन्त-
विषधरसर्पतँ रक्षित होवै । तहां निधिप्राप्तिसँ
प्रथम बी निधिप्राप्तिका विरोधी जो सर्प है,
ताकी निवृत्तिसँ आनन्द होवै है । तहां सर्प-
निवृत्तिके आनन्दमें जो अलंबुद्धि करै तौ
उद्यम त्यागनैतँ निधिप्राप्तिका परमानन्द प्राप्त
होवै नहीं । तैसें अद्वैतब्रह्मरूप निधि है । देहा-
दिक अनात्मपदार्थनकी प्रतीतिरूप जो विक्षेप
सो सर्प है । विक्षेपरूप सर्पकी निवृत्तिजन्य जो
अवांतरआनन्दरूपी रसका अनुभवरूप आस्वादन
है, सो निधिरूपी अद्वैतब्रह्मकी प्राप्तिजन्य जो
महाआनन्द है, ताकी प्राप्तिका प्रतिबंधक होनैतँ
विघ्न कहिये है ।

अथवा रसास्वादका यह और अर्थ है—

सविकल्पसमाधिसँ उत्तर निर्विकल्पसमाधि
होवै है औ सविकल्पसमाधिमें त्रिपुटी प्रतीत
होवै है, यातँ सविकल्पसमाधिका आनन्द त्रिपुटी
रूप उपाधिसहित होनैतँ सोपाधिक कहिये है
औ निर्विकल्पसमाधिमें त्रिपुटी प्रतीत होवै
नहीं । यातँ निरुपाधिक आनन्द निर्विकल्प-
समाधिमें होवै है । इस रीतिसँ सविकल्पसमाधिसँ
उत्तर निर्विकल्पसमाधिके आरंभमें बी
सविकल्पसमाधिके सोपाधिकआनन्दकूं त्यागि
सकै नहीं । किंतु ताहीकूं अनुभव करै, सो
रसास्वाद कहिये है । यातँ विक्षेपनिवृत्तिजन्य
आनन्दका अनुभव अथवा सविकल्पसमाधिके
आनन्दका अनुभव रसास्वाद कहिये है ॥
सो दोनूं प्रकारका रसास्वाद निर्विकल्पसमाधि-
के परमानन्दके अनुभवका विरोधी होनैतँ विघ्न
है यातँ ताकूं बी त्यागै ॥

ऐसँ निर्विकल्पसमाधिमें चारि विघ्न
होवै हैं, सो चारि विघ्न समाधिके आरंभमें
होवै हैं । यातँ—

॥ ४७३ ॥ ज्ञानवान्की बाह्यप्रवृत्तिके
असंभवके आक्षेपकी समाप्ति ॥

सावधानतासँ चारिविघ्नकूं रोकिके समाधिमें
परमानन्दकूं विद्वान् अनुभव करै है । ताहीकूं
जीवन्मुक्त कहै हैं ॥

इस रीतिसँ समाधिसँ ज्ञानीका चित्त निरा-
लंब नहीं होवै है ॥

जब प्रारब्धबलतँ समाधिसँ उत्थान होवै,
तब बी समाधिमें जो परमानन्दका अनुभव
किया है, ताकी स्मृति होवै है । यातँ उत्थान-
कालमें बी ज्ञानीका चित्त निरालंब नहीं । औ—
ज्ञानवान्की जो भोजनादिकनमें प्रवृत्ति
होवै है, सो केवल प्रारब्धसँ होवै है । परंतु
भोजनादिक व्यवहारमें ज्ञानी वेद मानिके

प्रवृत्त होवै है । काहेतैं ? भोजनादिकनमें प्रवृत्ति बी समाधिसुखकी विरोधी है । जाकूं भोजनादिक शरीरनिर्वाहकी प्रवृत्ति ही खेदरूप प्रतीत होवै, ताकी अधिकप्रवृत्ति संभवै नहीं ।

इस रीतिसैं बहुत आचार्योंनै यही षक्ष लिख्या है । औ जीवन्मुक्तिका आनंद बी बाह्यप्रवृत्तिमें होवै नहीं । किंतु निवृत्तिमें होवै है । यातैं जीवन्मुक्तिके सुखार्थी ज्ञानवान्की बाह्यप्रवृत्ति संभवै नहीं ॥

(॥ अंक ४६५-४७३ गत आक्षेपका समाधान ॥ ४७४-४७८ ॥)

॥ ४७४ ॥ ज्ञानी निरंकुश है । प्रारब्धसैं व्यवहारसिद्धि ॥

तर्थोंपि ज्ञानवान्के निवृत्तिका बी नियम कहना संभवै नहीं । काहेतैं ? निवृत्तिमें अथवा प्रवृत्तिमें वेदकी आज्ञारूप विधि तौ ज्ञानीकूं है नहीं, यातैं ज्ञानीके व्यवहारमें नियम होवै । यातैं ज्ञानी निरंकुश है । ताका व्यवहार प्रारब्धसैं होवै है ॥

१ जिस ज्ञानीका प्रारब्ध भिक्षाभोजनमात्र फलका हेतु है, ताकी भिक्षाभोजनमात्र प्रवृत्ति होवै है ।

२ जाका प्रारब्ध अधिकभोगका हेतु होवै ताकी अधिकमें बी प्रवृत्ति होवै है ।

और—

जो ऐसैं कहै:—जाका प्रारब्ध भिक्षा-भोजनमात्रका हेतु होवै, ताहीकूं ज्ञान होवै है । अधिकव्यवहारका हेतु जाका प्रारब्ध होवै, ताकूं ज्ञान होवै नहीं । यातैं भिक्षाभोजनादिक व्यवहारतैं अधिकव्यवहार ज्ञानीका होवै नहीं । जाकी अधिकप्रवृत्ति होवै, सो ज्ञानी नहीं ॥

सो शंका बनै नहीं । काहेतैं? याज्ञवल्क्य जनकादिक ज्ञानी कहे हैं । सभाविजयतैं धन-संग्रहव्यवहार याज्ञवल्क्यका तथा राज्यपालन-व्यवहार जनकका कह्या है औ वासिष्ठग्रंथमें अनेक ज्ञानी पुरुषनके व्यवहार नानाप्रकारके कहे हैं । यातैं ज्ञानीके प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिका नियम नहीं ।

यद्यपि याज्ञवल्क्यनै सभाविजयतैं उत्तर विद्वत्संन्यासरूप निवृत्ति ही धारी है औ प्रवृत्तिमें ग्लानिके हेतु नानादोष कहे है, तथापि 'याज्ञवल्क्यकूं' विद्वत्संन्यासतैं पूर्व ज्ञान नहीं था, यह कहना तौ संभवै नहीं किंतु ज्ञान तौ प्रथम बी था । परंतु विद्वत्संन्यासतैं पूर्व जीवन्मुक्तिका आनंद प्राप्त हुवा नहीं । यातैं जीवन्मुक्तिके आनंदवासतैं सर्वसंग्रहका त्याग किया है ॥ याज्ञवल्क्यका प्रारब्ध कुछ काल अधिकभोगका हेतु था औ उत्तरकाल न्यूनभोगका हेतु था । यातैं प्रथम तौ याज्ञवल्क्यकूं ग्लानि विना अधिक भोग औ आगे ग्लानितैं सर्वभोगनका त्याग हुवा है ॥ औ—

जनकका प्रारब्ध मरणपर्यंत राज्य-पालनादिकसमृद्धिभोगका हेतु हुवा है । यातैं सदा त्यागका अभाव ही हुवा है । भोगनमें ग्लानि बी हुई नहीं ॥ औ—

२ वामदेवादिकनका प्रारब्ध न्यून-भोगका हेतु हुवा है। तिनकूं सदा भोगनमें ग्लानितैं प्रवृत्तिका अभाव ही कह्या है ।

३ वासिष्ठमें ऐसा बी प्रसंग है:—शिखर-ध्वजकी ज्ञानतैं अनंतर अधिकप्रवृत्ति हुई है ॥

इस रीतिसैं नानाप्रकारके विलक्षण व्यवहार

ज्ञानी पुरुषनके कहे हैं, तिन सर्वकू ज्ञान समान है औ ताका फल मोक्ष बी समान है औ प्रारब्धभेदसँ व्यवहारका भेद है । व्यवहारकी न्यूनतासँ जीवन्मुक्तिके सुखकी अधिकता औ व्यवहारकी अधिकतासँ जीवन्मुक्तिके सुखकी न्यूनता होवै है । याके विषे:—

॥ ४७५ ॥ ज्ञानीकू विदेहमोक्षत्याग वा परलोककी इच्छा होवै नहीं ॥

कोई यह शंका करै है:—जो जीवन्मुक्तिके सुखकू त्यागिके तुच्छभोगनमें प्रवृत्त होवै, सो विदेहमोक्षकू बी त्यागिके वैकुण्ठादिक लोककी इच्छा धारिके जावैगा ।

सो शंका बनै नहीं । काहेतै ?

१ जीवन्मुक्तिके सुखका त्याग औ भोगनमें प्रवृत्ति तौ ज्ञानीकी प्रारब्धबलतँ संभवै है । औ—

२ विदेहमोक्षका त्याग औ परलोककू गमन संभवै नहीं । काहेतै ?

(१) ज्ञानीके प्राण बाहरि गमन करै नहीं ।

॥५००॥ इह्य यह साप्रदायिक श्लोक है:—

कृष्णो भोगी शुक्रस्त्यागी राजानौ जनकराघवौ ।
वसिष्ठः कर्मकर्त्ता च त एते ज्ञानिनः समाः॥१॥

अर्थार्थ:—

१ कृष्ण भोगी है ।

२ शुक्रदेव त्यागी मया है ।

३ जनक अरु रामचन्द्र राजा भये हैं ॥ औ—

४ वसिष्ठमुनि कर्मका कर्त्ता मया है ॥

इस रीतिसँ इनका प्रारब्धभेदतँ विलक्षण व्यवहार भया है । तथापि वे औ ये (आधुनिक) ज्ञानी समान हे ॥ १ ॥

उक्त अर्थके प्रतिपादक ये चित्रदीपके बी श्लोक है:—

आरब्धकर्मनानात्वाद्बुधानामन्यथान्यथा ।
वर्त्तनं तेन शास्त्रार्थं भ्रमितव्यं न पण्डितैः२

यातँ परलोककू गमन संभवै नहीं ।
औ—

(२) विदेहमोक्षका त्याग बी संभवै नहीं । काहेतै? ज्ञानतँ अज्ञानकी निवृत्ति होयके प्रारब्धभोगतँ अनंतर स्थूलसूक्ष्म-शरीराकार अज्ञानका चेतनमें रुच्य विदेहमोक्ष कहिये है । सो अवश्य होवै है । जो मूल अज्ञान बाकी रहै अथवा नष्ट अज्ञानकी फेरि उत्पत्ति होवै तौ विदेहमोक्षका अभाव होवै । सो मूलअज्ञानका विरोधी ज्ञान हुयेतँ अज्ञान बाकी रहै नहीं औ प्रमाणतँ नाश हुये अज्ञानकी फेरि उत्पत्ति होवै नहीं । यातँ विदेहमोक्षका अभाव होवै नहीं । औ—

३ विदेहमोक्षके त्यागमे तथा परलोकके गमनमें ज्ञानीकी इच्छा बी संभवै नहीं । काहेतै ?

(१) ज्ञानीकू इच्छा केवल प्रारब्धतँ होवै है ।

जितनी सामग्री विना प्रारब्धका भोग संभवै नहीं उतनी सामग्रीकू प्रारब्ध रचै है । इच्छा-

स्वस्वकर्मानुसारेण वर्त्ततां ते यथातथा ।

अविशिष्टःसर्वबोधः समा मुक्तिरिति स्थितिः ३॥

प्रारब्धकर्मके नाना होनकारि ज्ञानिनका और-और प्रकारसँ (परस्परविलक्षण) वर्त्तना है । तिसकारि पण्डितजनोनै दृढबोधसँ मोक्षके प्रतिपादक शास्त्रके अर्थविषै आत होना योग्य नहीं ॥ २ ॥

सो ज्ञानी अपनै अपनै कर्मके अनुसार कारि जैसे तैसे (विलक्षण) वर्त्तन करो । सर्वका बोध समान है औ मुक्ति समान है । यह स्थिति (शास्त्र औ विद्वानोंका निर्धार) है ॥ ३ ॥

॥ ५०१ ॥ यह शका द्वैतविवेकविषै विद्यारण्य स्वामीनै लिखी है ॥

विना भोग संभवै नहीं । यातें ज्ञानीकी इच्छा बी प्रारब्धका फल है ॥ औ—

(२) अन्यलोकमें अथवा इस लोकमें अन्य शरीरका संबंध ज्ञानीकूं प्रारब्धसैं बी होवै नहीं। यह पूर्व इसी तरंगमें प्रतिपादन करि आये हैं।

यातें ज्ञानीकूं प्रारब्धसैं विदेहमोक्ष त्यागकी वा परलोकके गमनकी इच्छा होवै नहीं ॥

॥ ४७६ ॥ ज्ञानीकी मंदप्रारब्धसैं—

जीवन्मुक्तिसुखकी विरोधिनी प्रवृत्ति॥

जीवन्मुक्तिके सुखके विरोधी वर्तमानशरीरमें अधिकभोगनकी इच्छा तौ भिक्षाभोजनादिकनकी न्याई जनकादिकनकूं संभवै है ॥

॥ ५०२ ॥ द्वैतविवेकविषै पूर्वउक्तशकारूप तर्कके कर्ता श्रीविद्यारण्यस्वामीका “मंदप्रारब्धसैं भोगादिकमें प्रवृत्त ज्ञानीकूं विदेहमोक्षके त्यागकी वा परलोकके गमनकी इच्छा होवैगी” इस अर्थविषै अभिप्राय नहीं । किंतु प्रयत्नरहित जे ज्ञानी हैं तिनकू यथेष्टाचरणकी हेतु भोगादिककी आसक्ति छुडायके जीवन्मुक्तिके सुखविषै आसक्त करनैमै अभिप्राय है ।

जैसैं रोगिष्ठ पदार्थके खानेवाले पुत्रकू परम-हितेच्छु जो तिसकी माता सो “हे पुत्र ! जब तू आरोग्यकी इच्छा त्यागिके देखनैमात्र सुन्दर इन रोगिष्ठपदार्थनकूं विवेक छोडिके खाता है, तब बंधकोके किये हुये विषयुक्त लड्डुके भक्षणके लोभ-कारि तूं जीवनकी इच्छा बी त्याग देगा” ऐसै कहनै-वाली माताका “पुत्रकू जीवनके त्यागकी औ विषयुक्त लड्डुके खानेकी इच्छा होवैगी” इस अर्थमें अभिप्राय नहीं । किंतु तर्ककारि रोगके हेतु रोगिष्ठ-पदार्थनके भक्षणकी आसक्ति छुडायके आरोग्य (नीरोगता) में आसक्त करनैविषै अभिप्राय है ।

तैसैं विद्यारण्यस्वामीका बी “विवेककूं छोडिके (उपेक्षाकारिके) मंदप्रारब्धके फलमें सहायक वासना-कारि किंवा केवलवासनाकारि विक्षेपके हेतु कामादिककी

या स्थानमें यह रहस्य है:—ज्ञानीकी बाह्य प्रवृत्ति जीवन्मुक्तिकी विरोधिनी नहीं । किंतु जीवन्मुक्तिके विलक्षणसुखकी विरोधिनी है, काहेतै ? आत्मा नित्यमुक्त है । अविद्यासैं बंध प्रतीत होवै है ॥ जिस कालमें ज्ञान होवै है, तिसी कालमें अविद्याकृत बंधभ्रम नष्ट होवै है। ज्ञान हुयेतें फेरि बंधभ्रांति होवै नहीं ॥ शरीर-सहितकूं बंधभ्रमका अभाव ही जीवन्मुक्ति कहिये है। देहादिकनकी प्रवृत्तिमें तथा निवृत्तिमें ज्ञानीकूं बंधभ्रांति आत्मामें होवै नहीं, यातें बाह्य प्रवृत्तिसैं बी जीवन्मुक्ति दूर होवै नहीं ॥ तौ बी बाह्यप्रवृत्तिमें जीवन्मुक्तिकूं विलक्षण सुख होवै नहीं । एकाग्रतारूप अंतःकरणपरिणामतें

परवशतारूप प्रमादकू प्राप्त भये ज्ञानीकू जीवन्मुक्ति-रूप जीवनके त्यागकी औ परलोकके भोगकी इच्छा होवैगी” इस अर्थमें अभिप्राय नहीं । किंतु अनिष्टापादनरूप तर्कसैं ताकू यथेष्टाचरणरूप रोगकी हेतु भोगमै प्रवृत्ति छुडायके जीवन्मुक्तिके विलक्षण-सुखरूप आरोग्यमै आसक्त करनैविषै अभिप्राय है ॥ औ—

दृढ बोधवान् मोक्षकी इच्छासैरहित हुया बी मुक्त होवै है । या अर्थमै भाष्यकारका वचन प्रमाण है ॥ श्लोक:—

देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम् ।
आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥१॥

अर्थ:—अज्ञानीकू देहविषै आत्मबुद्धिकी न्याई जाकूं देहविषै आत्मज्ञानका बाधक ज्ञान ब्रह्मसै अमिन्न आत्माविषै होवै, सो वृक्षसै छूटे हस्तवाले नरकी न्याई न इच्छता हुआ बी मुक्त होवै है । औ

स्वप्नतै जागे पुरुषकू जैसैं स्वप्नभ्रातिकी निवृत्तिके त्यागविषै अरु स्वप्नगत परलोकके गमनविषै इच्छा संभवै नहीं, तैसैं ज्ञानीकू बन्धभ्रातिकी निवृत्तिरूप विदेहमोक्षके त्यागविषै अरु स्वर्गादिपरलोकके गमन-विषै इच्छा संभवै नहीं ।

सुख होवै है । सो एकाग्रतापरिणाम बाह्यप्रवृत्तिमें होवै नहीं ।

इस रीतिसँ प्रारब्धभेदतँ ज्ञानी पुरुषनके व्यवहार नानाप्रकारके हैं । परंतु जाका प्रारब्ध अधिकप्रवृत्तिका हेतु होवै है, ताका मंदप्रारब्ध कहिये है । काहेतँ ? अधिकप्रवृत्ति एकाग्रताकी विरोधी है औ एकाग्रता विना निरुपाधिक आनंद प्रतीत होवै नहीं । यह समाधिनिरूपणमें कही है ॥ और—

॥४७७॥ ज्ञानीके व्यवहारका अनियम
॥ ४७७—४७८ ॥

जो पूर्व कहाः—“ज्ञानवान्कुं सर्वभनात्म-पदार्थनमें मिथ्याबुद्धि होवै है, राग हांवे नहीं यातँ प्रवृत्ति संभवै नहीं” सो शंका नी बनै नहीं । काहेतँ ?

जैसँ देहविषे मिथ्याबुद्धि बी ज्ञानीकुं होवै

॥ १०३ ॥ जैसँ सारी पृथिवीके राज्यकू प्राप्त भये पुरुषकू रोगका हेतु प्रारब्ध भोगका विरोधि होनैतँ मंद कहिये है, तैसँ अविद्यातत्कार्यरूप शत्रुनका संहार कारिके ब्रह्ममात्रकू प्राप्त भये ज्ञानीका अधिकप्रवृत्तिका हेतु प्रारब्ध एकाग्रताका विरोधि होनैतँ मंद कहिये है ॥

इहा मंदपदका निकृष्ट अर्थ है । शिथिल अर्थ नहीं । काहेतँ ? जैसँ उक्ताराजा शिथिलप्रारब्धजन्य सुसाध्य वा कष्टसाध्य रोगकी तो औषधआदिक प्रयत्नसँ निवृत्ति करै है । परंतु तीव्रतरप्रारब्धजन्य असाध्यरोगकी निवृत्ति करनी तिसतँ अशक्य है, तैसँ शिथिल-प्रारब्धके फलरूप प्रवृत्तिकू तो ज्ञानी जीवन्मुक्तिके सुखअर्थ वासना (रागद्वेष) के निवारणरूप प्रयत्नसँ दूरी करै है । परंतु तीव्रतरप्रारब्धकी फलरूप प्रवृत्ति तिसकारि निवारण करनैकू अशक्य है इस रीतिसँ व्यवस्थाके किये प्रारब्ध औ पुरुषार्थ दोनू सफळ होवै हैं । यातँ अभिकप्रवृत्तिका हेतु प्रारब्ध शिथिल नहीं है । किंतु निकृष्ट है । यातँ मंद कहिये है ।

है तो बी देहके अनुकूल जो भिक्षादिक हैं, तिनमें केवल प्रारब्धसँ प्रवृत्ति हांवे है, तैसँ जिसका अधिकभोगका प्रारब्ध हांवे, तिस ज्ञानीकी अधिकप्रवृत्ति बी होवै है ॥

जैसँ बाजीगरके तमासेकू मिथ्या जानिके सर्वलोकनको प्रवृत्ति होवै है, तैसँ सर्वपदार्थ-नमें ज्ञानीकू मिथ्याबुद्धि हुयेसँ बी प्रवृत्ति संभवै है ॥ और—

॥ ४७८ ॥ जो ऐसँ कहैः—जाकू जिस पदार्थमें दोषदृष्टि होवै ताके विषे तिस पुरुषकी प्रवृत्ति होवै नहीं । ज्ञानीकू अनात्मपदार्थनमें दोषदृष्टि होवै है, राग होवै नहीं, यातँ प्रवृत्ति संभवै नहीं ॥

सो बी बनै नहीं । काहेतँ ? जिस अपथ्य सेवनमें रोगीने अन्वयव्यतिरेकतँ दोषनिश्चय किया है, ता अपथ्यसेवनमें प्रारब्धतँ जैसँ रोगीकी प्रवृत्ति होवै है, तैसँ प्रारब्धसँ ज्ञानीकी

॥ १०४ ॥ पूर्व षष्ठतरंगगत ४०६ वें अकंविषे कहा ॥

॥ १०५ ॥ इहा यह त्रिवेक हैः—१ मंद, २ तीव्र औ ३ तीव्रतर इन भेदनतँ प्रारब्धकर्म तीनि भातिका है ॥

१ जाका उपादेयफल भिक्षाके अन्नकी न्यार्ह अधिकप्रयत्नसँ प्राप्त होवै अरु जाका अकस्मात् प्राप्त भया हेयफल सुसाध्य रोगकी न्यार्ह अल्प-प्रयत्नसँ निवृत्ति होवै, ऐसा जो प्रारब्ध सो मंदप्रारब्ध है ॥ औ—

२ जाका उपादेयफल निमग्नके अन्नकी न्यार्ह अल्पप्रयत्नसँ प्राप्त होवै अरु जाना अकस्मात् प्राप्त भया हेयफल कष्टसाध्यरोगकी न्यार्ह अधिकप्रयत्नसँ निवृत्त होवै, ऐसा जो प्रारब्ध सो तीव्रप्रारब्ध है ॥ औ—

३ जाका उपादेयफल आसनपर प्राप्त भये अन्नकी न्यार्ह विना प्रयत्नसँ आप ही प्राप्त होवै अरु जाका बलात्कारसँ प्राप्त भया हेयफल

सर्वव्यवहारमें प्रवृत्ति दोषदृष्टि हुये बी संभवै है ।
इस रीतिसँ ज्ञानीके व्यवहारका नियम नहीं ॥

यह पक्ष विद्यारण्यस्वामीनै विस्तारसँ तृप्ति-
दीपमें प्रतिपादन किया है, यातँ तत्त्वदृष्टिका
व्यवहार नियमरहित है । समाधिरूप नियमकी
विधि सुनिके तत्त्वदृष्टि हँसै है ॥

बलीवर्दके डामकी न्याई मरणांतप्रयत्नसँ बी
निवृत्त होवै वही, ऐसा जो प्रारब्ध सो
तीव्रतरप्रारब्ध है ॥

इस रीतिसँ मद औ तीव्रप्रारब्धका फल प्रयत्नके
अधीन है । तिस प्रयत्नकी हेतु शुभाशुभवासना है ।
तिस वासनाकी निवृत्ति बी पुरुषार्थसँ (पुरुषके प्रयत्नसँ)
होवै है ॥ तिनमै—

१ शुभवासनाकी निवृत्ति कुस्तसंगादिक पुरुषार्थ-
सँ होवै है । औ—

२ अशुभवासनाकी निवृत्ति सत्सग अरु विवे-
कज्ञानादिकसँ होवै है ।

जातँ ज्ञानी सत्सग अरु विवेकज्ञानादिगुणकारि
संपन्न है, यातँ ताके चित्तमें कोई अशुभप्रवृत्तिकी
हेतु अशुभवासना होवै नहीं । किंतु शुभप्रवृत्तिकी
हेतु शुभवासना ही होवै है । यातँ तिस ज्ञानीकी मद
औ तीव्रप्रारब्धके निषिद्धफलविषै विधिनिषेधसँ जन्म
गुणदोषबुद्धिके अभाव हुये बी शुभवासनारूप स्वमा-
वसँ पागऋष्यकी न्याई बी ब्राह्मणादिकके बालककी
न्याई प्रवृत्ति संभवै नहीं किंतु निवृत्ति ही संभवै
है ॥ औ—

रोगीकी अन्वयव्यतिरेकतँ दोषनिश्चयके होते बी
जो अपथ्यसेवनमें प्रवृत्ति होवै है, सो प्रयत्नशील
रोगीकी नहीं होवै है । किंतु जिहालोलुप प्रयत्नरहित
रोगीकी अपथ्यसेवनमें प्रवृत्ति होवै है औ किसी
प्रयत्नशील रोगीकी बी अपथ्यसेवनमें प्रवृत्ति होवै है,
सो तीव्रतरप्रारब्धका फल है ॥

इस रीतिसँ दोषनिश्चयरूप औ मिथ्यात्वनिश्चयरूप
दृढविवेकयुक्त ज्ञानीकी मद वा तीव्र प्रारब्धके फलभूत
यथेष्टाचरणरूप निषिद्धप्रवृत्ति संभवै नहीं ॥

॥ ४७९ ॥ तत्त्वदृष्टिका देशादिअपेक्षा-
रहित देहपात ॥ ४७९-४८० ॥

॥ दोहा ॥

भ्रमन करत कछु काल थूं,
तत्त्वदृष्टि सुज्ञान ॥

जो प्रारब्धका भक्त कहै किः—प्रारब्धका
फल सर्वथा अनिवार्य है, यातँ पुरुषप्रयत्न व्यर्थ है ।

सो कथन बनै नहींः—काहेतँ ? जो ऐसै होवै
तौ सर्वज्ञरचित वैद्यशास्त्र, मन्त्रशास्त्र औ योगशास्त्र
आदिक उपायके बोधक शास्त्र व्यर्थ होवेंगे औ
दृष्टफलके हेतु उपायनके बोधक तिन शास्त्रनकू
व्यर्थ कहना बनै नहीं । इस व्यवस्थाकारि प्रारब्ध
औ पुरुषार्थ दोनू सफल होवै हैं । यह वासिष्ठआदिक
उत्तम ग्रंथनका मत है ॥

इहां कछु अधिक विचार है, सो हम प्रमाद-
मुद्गरमें लिखेंगे । इहां प्रसंगसँ दिशामात्र जनाई है ॥

॥ ९०६ ॥ इहा यह अमिप्राय हैः—स्वाधीन-
कार्यविषै नियम होवै है । पराधीनकार्यविषै नियम
संभवै नहीं ॥ जातँ ज्ञानीके शरीरनका व्यवहार
नानाप्रारब्धके आधीन है । यातँ हाथसँ छूटे बाण-
वेगके आधीन गौके वेधकी न्याई प्रारब्धके आधीन
ज्ञानीके देहके व्यवहारका नियम संभवै नहीं ॥

यद्यपि रागादिवासनाकू रोकिके स्वाधीनचित्त-
वाले केइक ज्ञानी, मद किंवा तीव्रप्रारब्धके फलरूप
शरीरके व्यवहारकू नियममें ही रखते हैं; तथापि
तीव्रतरप्रारब्धके फलरूप शरीरके व्यवहारका नियम
ज्ञानीसँ बी बनै नहीं ॥

॥ ९०७ ॥ ज्ञानीकू प्रीतिसँ विना प्रारब्धभोग
होवै है औ सो प्रारब्ध इच्छा अनिच्छा औ परेच्छा-
भेदतँ तीनि भांतिका है । यह अर्थ श्रीविद्यारण्य-
स्वामीनै तृप्तिदीपविषै १४३ सँ १६२ वें श्लोकपर्यंत
लिख्या है । जाकू जाननैकी इच्छा होवै, सो तहां
देख लेवै । विस्तारके मयतँ इहां लिख्या नहीं ॥

भोगे निजप्रारब्ध तब,
लीन भये तिहिं प्रान ॥ १७ ॥

टीका:-

१ प्रारब्धभोगतैं अनंतर ज्ञानीके प्राण गमन करैं नहीं । यातैं 'तत्त्वदृष्टिके प्राण लीन हुये' यह कह्या ॥ औ—

२ ज्ञानीके शरीरत्यागमें कालविशेषकी अपेक्षा नहीं । उत्तरायणमें अथवा दक्षिणायनमें देहपात होवै । सर्वथा मुक्त है ।

३ तैसैं देशविशेषकी अपेक्षा नहीं । काशी-आदिक पुनीत देशमें अथवा अत्यंत मलिन देशमें ज्ञानीका देहपात होवै । सर्वथा मुक्त है ॥

४ तैसैं आसनविशेषकी अपेक्षा नहीं । पृथिवीमें शव आसनतैं अथवा सिद्ध-आसनतैं देहपात होवै ॥

५ तैसैं सावधान ब्रह्मचिंतन करतेका अथवा रोगव्याकुल हाहाशब्द पुकारतेका देहपात होवै । सर्वथा मुक्त है । काहेतैं ? जिस कालमें ज्ञानतैं अज्ञान निवृत्त हुया तिसी कालमें ज्ञानी मुक्त है ॥

यातैं ज्ञानीकूं विदेहमोक्षमें देशकालभासना-दिकनकी अपेक्षा नहीं ।

जैसैं ज्ञानीकूं देहपातमें देशकालादिकनकी अपेक्षा नहीं, तैसैं ज्ञानके निमित्त श्रवणमें वी देशकालभासनादिकनकी अपेक्षा नहीं । औ—

॥ ९०८ ॥ इहा यह साप्रदायिक वचन है:—

॥ श्लोकः ॥

देहः पततु वा काश्यां श्वपचस्य गृहेऽथवा ।

ज्ञानसंप्राप्तिसमये सर्वथा मुक्त एव सः ॥ १ ॥

अस्यार्थः—ज्ञानीका देह काशीविषै पडो

॥ ४८० ॥ उपासककूं देशकालादिकनकी अपेक्षा है ।

यद्यपि भीष्मादिक ज्ञानी कहे हैं औ भीष्मनै उत्तरायण विना प्राण त्याग किये नहीं तथापि भीष्मादिक अधिकारी पुरुष हैं, यातैं उपासक-नके उपदेशवासते तिन्होंने कालविशेषकी प्रतीक्षा करी है । औ—

वसिष्ठ भीष्मादिक अधिकारी हैं, यातैं ही उनकूं अनेकजन्म हुये हैं । काहेतैं ? अधिकारी पुरुषनका एककल्पपर्यंत प्रारब्ध होवै है । कल्पके अंत विना विदेहमोक्ष होवै नहीं औ कल्पके भीतरि तिनकूं इच्छाबलतैं नानाशरीर होवै हैं । तथापि आत्मस्वरूपविषै तिनकूं जन्ममरणभ्रांति होवै नहीं । यातैं जीवन्मुक्त हैं ॥ तिन अधिकारी पुरुषनका व्यवहार संपूर्ण अन्यके उपदेशनिमित्त है ॥ औ—

अन्य ज्ञानीके व्यवहारमें कोई नियम नहीं । इस अभिप्रायमें तत्त्वदृष्टिके देहपातका देश-कालभासनादिक कुछ कह्या नहीं ॥

॥ ४८१ ॥ अदृष्टिका देशादिकअपेक्षा-सहित देहपात ॥

॥ दोहा ॥

दूजो सिष्य अदृष्टि तिहि,

गंगातट सुभथान ।

देस इकंत पवित्र अति,

कियो ब्रह्मको ध्यान ॥ १८ ॥

अथवा चाबालके गृहविषै पडो । परन्तु ज्ञानप्राप्तिके समयमें बन्धभ्रातिकी निवृत्तितै सो ज्ञानी सर्वथा (सर्वप्रकारसै) मुक्त ही है ॥ १ ॥

॥ ९०९ ॥ यह अर्थ विद्यारण्यस्वामीने वी भूतविवेकके अन्तमें लिख्या है ॥

सास्त्ररीति तजि देहकूं,
 पूरव कह्यो जु राह ।
 जाय मिल्यो सो ब्रह्मतेँ,
 पायो अधिक उछाह ॥ १९॥

टीका:-जैसेँ ज्ञानीकूं देशकालकी अपेक्षा नहीं, तासैँ विपरीत उपासककूं जाननी ।

उत्तमदेशमें उत्तम उत्तरायणादिक कालमें उपासक शरीर तजै, तब उपासनाका फल होवै औ—

ज्ञानीकूं मरणसमय सावधानतासैँ ज्ञेयकी स्मृतिकी अपेक्षा नहीं । उपासककूं मरणसमय ध्येयके स्वरूपकी स्मृतिकी अपेक्षा है ।

१ जिस ध्येयका पूर्व ध्यान किया है, ता ध्येयकी स्मृति मरणसमय होवै, तब उपासनाका फल होवै है ॥

२ जैसेँ ध्येयकी स्मृति चाहिये तैसेँ ध्येयब्रह्मकी प्राप्तिका जो मार्ग पंचम-तरंगमें कह्या है, ताकी बी स्मृति चाहिये । काहेतैँ ? मार्गचिंतन बी उपासनाका अंग है । औ—

ज्ञाननिमित्त श्रवणमें देशकालआसनकी अपेक्षा नहीं । ध्यानमें उत्तमदेश, निरंतरकाल औ सिद्धादिक आसनकी अपेक्षा है । यातैँ अदृष्टिकूं उत्तमदेश, गंगातीरमें स्थिति औ मरणसमय बी योगशास्त्ररीतिसैँ देहपात कह्या ।

(॥ तर्कदृष्टिका निश्चय । विद्याके अष्टादशप्रस्थान ४८२-४९१ ॥)

॥ ४८२ ॥ सर्वशास्त्रनकूं ब्रह्मज्ञानकी हेतुता ॥

॥ दोहा ॥

तर्कदृष्टि पुनि तीसरो,
 लहि गुरुमुखउपदेस ।

अष्टादसप्रस्थान जिन,
 अवगाहन करि बेस ॥ २० ॥
 जेती बानी वैखरी,
 ताको अलं पिछान ।
 हेतु मुक्तिको ज्ञान लखि,
 अद्वयनिश्चय ज्ञान ॥ २१ ॥

टीका:-तर्कदृष्टि नाम तीसरा गुरुद्वारा उपदेशकूं श्रवण करिके सुनै अर्थमें अन्यशास्त्रनका विरोध दूर करनैकूं सर्वशास्त्रनका अभि-प्राय विचारिके यह निश्चय किया:-

१ सकलशास्त्रनका परमप्रयोजन मोक्ष है ।

२ मोक्षका साधन ज्ञान है ।

३ सो ज्ञान अद्वयनिश्चयरूप है ।

४ भेदनिश्चय यथार्थज्ञान नहीं ।

५ सारे शास्त्र साक्षात् अथवा परंपरातैँ ब्रह्मज्ञानके हेतु हैं ॥

यद्यपि संस्कृतवैखरीवाणीके अष्टादश प्रस्थान हैं । तिनमें—

१ कोई कर्मकूं प्रतिपादन करै हैं ।

२ कोई विषयसुखके उपायनकूं प्रतिपादन करै हैं ।

३ कोई ब्रह्मभिन्न देवनकी उपासनाकूं बोधन करै हैं ॥

४ तैसेँ ज्ञाननिमित्त जो न्यायसांख्यआदिक शास्त्र हैं, सो बी भेदज्ञानकूं ही यथार्थज्ञान कहे हैं ।

यातैँ सर्वकूं अद्वैतब्रह्मकी बोधकता बने नहीं ॥

तथापि सकलशास्त्रनके कर्ता सर्वज्ञ हुये हैं औ कृपाळु हुये हैं, यातैँ तिनके किये मूलसूत्रनका तो वेदके अनुसार ही अर्थ है । परंतु तिनके व्याख्यानकर्ता भ्रान्त हुये हैं । मूलसूत्र-

कारनके अभिप्रायतैं विलक्षण अर्थ किया है । सो वेदसैं विरुद्ध तिन सूत्रनका अर्थ नहीं । किंतु सर्वशास्त्रनका वेदानुसारी अर्थ है । यह तर्कदृष्टिनै उत्तमसंस्कारतैं निश्चय किया ॥

॥ ४८३ ॥ विद्याके अष्टादशप्रस्थान ॥

विद्याके अष्टादशप्रस्थान ये हैं:-

चारि वेद, चारि उपवेद, षट् वेदके अंग, पुराण, न्याय, मीमांसा औ धर्मशास्त्र । इस रीतिसैं वैखरीवाणीरूप विद्याके अठारह भेद हैं । तिन्हकूं प्रस्थान कहै हैं ॥

॥ ४८४ ॥ चारिवेदका ब्रह्मज्ञानमें तात्पर्य ॥

ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद औ अथर्ववेद, ये चारि वेद हैं । तिनमें—

१ कितनै वचन ज्ञेयब्रह्मकूं बोधन करै हैं ।

२ कितनै ध्येयकूं बोधन करै हैं । औ—

३ बाकी कर्मकूं बोधन करै हैं ।

जो कर्मके बोधक वेदवचन हैं, तिनका बी अंतःकरणशुद्धिद्वारा ज्ञान ही प्रयोजन है ॥ औ—

प्रवृत्तिमें किसी वेदवचनका अभिप्राय नहीं ।

किंतु निषिद्धस्वाभाविक प्रवृत्तिसैं रोकनैमें

॥ ५१० ॥ विद्याके अगकू प्रस्थान कहै हैं ॥

विद्याके अष्टादश प्रस्थान अग्निपुराणके आरम्भमें तथा मधुसूदनस्वामीकृत प्रस्थानभेदमें लिखे हैं ।

॥ ५११ ॥ गर नाम जहर, तिसका दान कहिये देना, सो गरदान कहिये है । तिसतै आदिलेके

॥ ५१२ ॥ जैसे—

१ “पर्णीत भर्याका सग करना” औ—

२ “ऋतुमती मार्याका सग करना” औ—

३ “हुतशेष (होमकारिके अवशेष ग्हे मास) का मक्षण करना” औ—

४ “सूत्रामणियागद्विषै सुरापान करना”

इत्यादि वेदके विधिवचनोका जैसे अन्य (राग) तै प्राप्त सर्व स्त्रीका सग किंवा सर्वदा पर्णीत स्त्रीका सग किंवा मासमद्यकी सेवा, तिनविषै प्रवृत्ति करावनैमें

अभिप्राय है । यातैं अभिचारादिकर्मका प्रतिपादक जो अथर्ववेद है ताका बी निवृत्तिमें तात्पर्य है ॥ जो द्वेषतैं शत्रुमारणमें प्रवृत्त होवै तौ गरदानसैं अथवा अग्निदाहसैं शत्रुकूं नहीं मारै । इस वास्तैं अभिचारकर्म इयेनयागादिक कहिये हैं ॥ शत्रुमारणके निमित्त जो कर्म सो अभिचार कहिये हैं ॥ ऐसा इयेन नाम यज्ञ है ॥

इयेनयागका बोधक जो वेदवचन है ताका यह अर्थ नहीं:-शत्रुमारणकामनावाला इयेनयागमें प्रवृत्त होवै । किंतु शत्रुमारणकी जाकूं कामना होवै, सो इयेनयागतैं भिन्न जो गैरदानादिक शत्रुमारणके उपाय हैं, तिनमें प्रवृत्त होवै नहीं । इस रीतिसैं द्वेषतैं प्राप्त जो गरदानादिक तिनतैं निवृत्तिमें इयेनयागबोधक वचनका अभिप्राय है । प्रवृत्तिमें नहीं । काहेतैं ? प्रवृत्ति द्वेषतैं प्राप्त है । जो अन्यतैं प्राप्त होवै तामैं वाक्यका अभिप्राय हंवाँ नहीं ॥

इस रीतिसैं सारे अथर्ववेदका निवृत्तिमें तात्पर्य है । और तीनि वेदनमें कर्मबोधकवाक्यनका अंतःकरणशुद्धिद्वारा ज्ञानमें उपयोग स्पष्ट है ॥ तैसैं—

अभिप्राय नहीं । किंतु तिनविषै स्वामाविक जो प्रवृत्त है तिसके सकोचद्वारा निवृत्तिमें अभिप्राय है, यातै वे वेदवाक्य परिसंख्याविधिरूप हैं । नियमविधिरूप किंवा अपूर्वविधिरूप नहीं ॥

तैसैं इयेनयागबोधक अथर्ववेदके वचनका बी अन्यतै (द्वेषतै) प्राप्त शत्रुमारणविषै प्रवृत्तिमें अभिप्राय नहीं । किंतु तिस स्वामाविक प्रवृत्तिके रोकनैद्वारा तिन गरदानआदिकनतै निवृत्तिमें अभिप्राय है । यातै यह इयेनयागबोधक वचन बी परिसंख्याविधिरूप है ॥

अन्यतै प्राप्तअर्थका तिसके सकोचके निमित्त बोधक जो वेदवचन सो परिसंख्यारूप कहिये है ।

इन विधिवचनोका सविस्तर वर्णन वेदातपठार्थ-मजूषाविषै किया है ।

॥ ४८५ ॥ चारि उपवेदका ब्रह्मज्ञानमें तात्पर्य ॥

चारि उपवेद हैं—आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद औ अथर्ववेद । तिनमें—

१ आयुर्वेदके कर्ता ब्रह्मा, प्रजापति, अश्विनीकुमार, धन्वतरि आदिक हैं । चरक वाग्भटादिकृत चिकित्साशास्त्र बी आयुर्वेद है औ वात्स्यायनकृत कामशास्त्र बी आयुर्वेदके अंतर्भूत है । काहेतै ? कामशास्त्रका विषय वाजीकरण-स्तंभनादिक बी चरकादिकनै कथन किये हैं । तिस आयुर्वेदका वैराग्यमें ही अभिप्राय है । काहेतै ? आयुर्वेदकी रीतिसँ रोगादिकनकी निवृत्ति हुयेतै बी फेरि रोगादिक उत्पन्न होवै हैं, यातै लौकिक उपाय तुच्छ हैं, इस अर्थमें आयुर्वेदका अभिप्राय है । औ औषधदानादिकनतै, पुण्य होयके अंतःकरणकी शुद्धि-द्वारा बी ज्ञानमें उपयोग है ॥ तैसँ—

२ विश्वामित्रकृत धनुर्वेदमें आयुधनिरूपण किये हैं । आयुध चारि प्रकारके हैं—
(१) मुक्त, (२) अमुक्त, (३) मुक्तामुक्त औ (४) यंत्रमुक्त ।

(१) चक्रादिक हाथसँ फैंकिये, सो मुक्त कहिये है ॥

(२) खड्गादिक अमुक्त कहिये है ।

(३) बरछीआदिक मुक्तामुक्त कहिये है ।

(४) शर गोलीआदिक यंत्रमुक्त कहिये है ।

इस रीतिसँ चारि प्रकारके आयुध हैं । तिनमें—

(१) मुक्तआयुधकूँ अस्त्र कहै हैं ॥

(२) अमुक्तकूँ शस्त्र कहै हैं ॥

इन चारि प्रकारके आयुधनकूँ ब्रह्मा, विष्णु, पशुपति, प्रजापात, अग्नि, वरुण आदिक देवता

मंत्र कहै हैं । क्षत्रिय-कुमार अधिकारी कहै हैं औ तिनके अनुसारी ब्राह्मणादिक बी अधिकारी कहै हैं । तिनके चारि भेद कहै हैं:—१ पदाति, २ स्थारूढ, ३ अश्वारूढ, औ ४ गजारूढ । और युद्धमें शकुन मंगल कहै हैं ॥

(१) इतना अर्थ धनुर्वेदके प्रथमपादमें कहा है । औ—

(२) आचार्यका लक्षण तथा आचार्यतै शस्त्रोंके ग्रहणकी रीति, धनुर्वेदके द्वितीयपादमें कही है । औ—

(३) गुरुसंप्रदायतै प्राप्त हुये शस्त्रोंका अभ्यास तथा मंत्रसिद्धि-देवतासिद्धिका प्रकार तृतीयपादमें कहा है ।

(४) सिद्ध हुये मंत्रनका प्रयोग चतुर्थपादमें कहा है ।

इतना अर्थ धनुर्वेदमें है । सो ब्रह्माप्रजापति-आदिकनतै विश्वामित्रकूँ प्राप्त हुवा है । तानै प्रकट किया है औ विश्वामित्रतै धनुर्वेद उत्पन्न नहीं हुवा ॥

दुष्टचौरादिकनतै प्रजापालन क्षत्रियका धर्मबोधक धनुर्वेद है । यातै ताका बी अंतःकरणशुद्धि करिके ज्ञानद्वारा मोक्षमें ही अभिप्राय है ॥ तैसँ—

३ गांधर्ववेद भरतनै प्रगट किया है । तामें स्वर, ताल, मूर्च्छनासहित गीत, नृत्य औ वाद्यका निरूपण विस्तारसँ किया है । देवताका आराधन, निर्विकल्पसमाधिकी सिद्धि गांधर्ववेदका प्रयोजन कहा है । यातै ताका बी अंतःकरणकी एकाग्रताकरिके ज्ञानद्वारा मोक्ष ही प्रयोजन है ॥ तैसँ—

४ अथर्ववेद बी नानाप्रकारका है:—नीति-शास्त्र, अश्वशास्त्र, शिल्पशास्त्र, सूषकारशास्त्रसँ आदि लेके धनप्राप्तिके उपायबोधकशास्त्र

अर्थवेद कहिये हैं । धनप्राप्तिके सकलउपायनमें निपुणपुरुषकूं बी भाग्य विना बी धनकी प्राप्ति होवै नही । यातैं अथर्ववेदका बी वैराग्यमें ही तात्पर्य है । तैसैं—

॥ ४८६ ॥ चारि वेदनके षट्अंगनका अर्थसहित प्रयोजन ॥

चारि वेदनके षट्अंग ये हैं:—१ शिक्षा, २ कल्प, ३ व्याकरण, ४ निरुक्त, ५ ज्योतिष औ ६ पिंगल । ये छे वेदके उपयोगी होनैतैं वेदके अंग कहिये हैं । तिनमें—

१ शिक्षाका कर्त्ता पाणिनि है । वेदके शब्दनमें अक्षरोंके स्थानका ज्ञान औ उदात्त, अनुदात्त और स्वरितका ज्ञान शिक्षातैं होवै है ॥ वेदनके व्याख्यानरूप जो अनेक प्रतिशाखा नाम ग्रंथ हैं सो बी शिक्षाके अंतर्भूत हैं तैसैं—

२ वेदबोधित कर्मके अनुष्ठानकी रीति कल्पसूत्रनतैं जानी जावै है । यज्ञ करावनैवाले ब्राह्मण ऋत्विक् कहिये हैं । तिनके भिन्न-भिन्न करनैयोग्य जो कर्म, तिनके प्रकारके बोधक कल्पसूत्र हैं । तिन कल्पसूत्रनके कर्त्ता कात्यायन आश्वलायनादिमुनि हैं । यातैं कल्पसूत्र बी वेदके उपयोगी होनैतैं वेदके अंग हैं । तैसैं—

३ व्याकरणतैं वेदके शब्दनका शुद्धताका ज्ञान होवै है । सो व्याकरणसूत्ररूप अष्टअध्याय पाणिनिनाम मुनिनै किया है । कात्यायन औ पतंजलिनै तिन सूत्रनके व्याख्यानरूप वार्त्तिक औ भाष्य किये हैं । और जो व्याकरण हैं तिनमें वेदके शब्दनका विचार नही । यातैं पुराणादिकनमें उपयोगी तौ हैं, परंतु वेदके

उपयोगी नहीं । औ पाणिनिकृत व्याकरण वेदके शब्दनकी बी सिद्धि करै है । यातैं वेदका अंग है ॥ तैसैं—

४ यास्कनाम मुनिनै त्रयोदशअध्यायरूप निरुक्त किया है । तहां वेदके मंत्रनमें अप्रसिद्ध पदनके अर्थबोधके निमित्त नाम निरूपण किये हैं । यातैं वैदिकअप्रसिद्धपदनके अर्थज्ञानमें उपयोगी होनैतैं निरुक्त बी वेदका अंग है । संज्ञाका बोधक जो पंचाध्यायरूप निघंटु नाम ग्रंथ यास्कनै किया है सो बी निरुक्तके अंतर्भूत है ॥ और अमरसिंह हेमादिकननै किये जो संज्ञाके बोधककोष हैं सो सारे निरुक्तके अंतर्भूत है ॥ तैसैं—

५ आदित्यगर्गादिकृत ज्योतिष बी वेदका अंग है । काहेतैं वैदिककर्मके आरंभमें कालका ज्ञान चाहिये । सो कालज्ञान ज्योतिषतैं होवै है । यातैं वेदका अंग है ॥

६ पिंगलमुनिनै सूत्र अष्टअध्यायतैं छंद निरूपण किये हैं तिनतैं वैदिकगायत्रीआदिक छंदनका ज्ञान होवै है, यातैं पिंगलकृत सूत्र बी वेदके अंग हैं ॥ तैसैं—

यह षट् जो वेदके अंग हैं तिनमें वेदके उपयोगी जो अर्थ नहीं, ताका प्रसंगतैं निरूपण किया है । प्रधानतासैं नहीं । यातैं वेदका जो प्रयोजन है सोई षट्अंगनका प्रयोजन है । पृथक् नहीं ॥

॥ ४८७ ॥ अष्टादशपुराण तथा उप-पुराणका अर्थ ॥

पुराण अष्टादश हैं । व्यासनाम मुनिनै किये है । तिनके ये नाम हैं:—१ ब्रह्म । २ पद्म ।

॥ ९१३ ॥ याहीक् स्थापत्यवेद बी कहै है ॥

॥ ९१४ ॥ उच्चस्वर उदात्त कहिये है ॥

॥ ९१९ ॥ नीचस्वर अनुदात्त कहिये है ।

॥ ९१६ ॥ समानस्वरका ज्ञान स्वरितका ज्ञान कहिये है ।

३ वैष्णव । ४ शैव । ५ भागवत । ६ नारदीया । ७ मार्कण्डेय । ८ आग्नेय । ९ भविष्य । १० ब्रह्मवैवर्त । ११ लिंग । १२ वाराह । १३ स्कंद । १४ वामन । १५ कौर्म । १६ मात्स्य । १७ गारुड औ १८ ब्रह्मांड । ये अष्टादशपुराण व्यासने किये हैं ॥ तैसै—

कालीपुराणादिक और बहुत हैं । सो उपपुराण हैं । कोई उपपुराण बी अष्टादश कहै हैं । सो नियम नहीं । उपपुराण बहुत हैं ।

भागवत दो हैं:- एक तौ वैष्णवभागवत है औ दूसरा भगवतीभागवत है । दोनुंकी समानसंख्या अष्टादशसहस्र है औ दोनुंके द्वादश स्कन्ध हैं । परंतु तिनमें एक पुराण है औ दूसरा उपपुराण है ॥ दोनुं व्यासकृत हैं । यातैं दोनुं प्रमाण हैं ॥

जैसैं व्यासने पुराण किये हैं तैसैं उपपुराण बी कोई व्यासने किये हैं । कोई उपपुराण पराशरआदिक अन्य सर्वज्ञ मुनियोने किये हैं । यातैं उपपुराण बी प्रमाण हैं ॥

जो उपनिषदका अर्थ है सोई उपपुराण-सहित पुराणका अर्थ है । यह वार्ता आगे प्रतिपादन करैगे । तैसैं—

॥ ४८८ ॥ न्याय औ वैशेषिकसूत्रनका फल ॥

पंचमअध्यायरूप न्यायसूत्र गातैमने किये हैं तिनमें युक्ति प्रधान है । युक्तिचितनतैं पुरुषकी तीव्रबुद्धि होवै है, तब मनन करनैविषै समर्थ

॥ ५१७ ॥ यह वार्ता आगे ५१० सै ५१७ वे अंकपर्यंत प्रतिपादन करैगे । धर्मशास्त्रमें कर्मकांडका अर्थ है औ पुराणमें उपनिषदरूप ज्ञानकांडका अर्थ है । यह सूतसहिताके व्याख्यानमें श्रीविद्यारण्यस्वामीने लिख्या है ॥

॥ ५१८ ॥ न्यायसूत्रनका मननद्वारा वेदांत-जन्य ज्ञान ही फल है । यह अर्थ न्यायपारगत शिरोमणि

होवै है । यातैं युक्तिप्रधान न्यायसूत्रनका बी मननद्वारा वेदांतजन्य ज्ञान ही फल है । औ—

कणादनाम मुनिने दशअध्यायरूप वैशेषिक सूत्र किये हैं । तिनका बी न्यायमें अंतर्भाव है । तैसैं—

॥ ४८९ ॥ धर्ममीमांसा औ ब्रह्ममीमांसा भेदतैं दो मीमांसा औ संकर्षणकांडका फल ॥

मीमांसाके दो भेद हैं:- १ एक धर्ममीमांसा औ २ दूसरी ब्रह्ममीमांसा ॥

१ धर्ममीमांसाकूं पूर्वमीमांसा कहै हैं ॥

२ ब्रह्ममीमांसाकूं उत्तरमीमांसा कहै हैं ॥

१ धर्ममीमांसाके द्वादश अध्याय हैं । जैमिनिनाम ताका कर्ता है । कर्म-अनुष्ठानकी रीति तामें प्रतिपादन करी है । यातैं विधिसे कर्ममें प्रवृत्ति धर्ममीमांसाका फल है । कर्ममें प्रवृत्तिसे अंतःकरणशुद्धि, तासैं ज्ञान औ ज्ञानतैं मोक्ष, इस रीतिसे धर्ममीमांसाका मोक्षफल है । औ धर्ममीमांसाके द्वादशअध्यायमें आपसमें अर्थका भेद है, सो कठिन है । यातैं लिख्या नहीं ॥ औ संकर्षणकांड पंचमअध्यायरूप जैमिनिने किया है । ताके विषै उपासना कही है । ताका बी धर्ममीमांसाके विषै अंतर्भाव है ॥ तैसैं —

२ ब्रह्ममीमांसाके चारि अध्याय हैं । ताका कर्ता व्यास है । एक एक अध्यायके चारि चारि पाद हैं ॥ तहां—

महाचार्यने बी अपने ग्रन्थमें लिख्या है । यातैं इनका उक्तफल समवै है ॥

॥ ५१९ ॥ जिसविषै धर्मकी मीमांसा (विचार) है सो धर्ममीमांसा कहिये है ॥

॥ ५२० ॥ जिसविषै ब्रह्मकी मीमांसा (विचार) है, सो ब्रह्ममीमांसा कहिये है ॥

१ प्रथम अध्यायमें यह अर्थ है—सारे उपनिषद्वाक्य ब्रह्मकृं प्रतिपादन करै हैं । अन्यकृं नहीं ।

२ उपनिषद्वाक्यनका मंदबुद्धि पुरुषकृं आपसमें विरोध प्रतीत होवै है, ताका परिहार द्वितीय अध्यायमें कहा है ।

३ ज्ञान तथा उपासनाके साधनका विचार तृतीय अध्यायमें कहा है । औ—

४ ज्ञानउपासनाका फल चतुर्थ अध्यायमें कहा है ॥

यह ब्रह्ममीमांसारूप शारीरकशास्त्र ही सर्व-शास्त्रनमें प्रधान है । मुमुक्षुकं यही उपादेय है । ताके व्याख्यानरूप ग्रंथ यद्यपि नाना हैं तथापि श्रीशंकरकृतभाष्यरूप व्याख्यान ही मुमुक्षुकं श्रोतव्य है, ताका ज्ञानद्वारा मोक्षफल स्पष्ट ही है ॥ तैसें—

॥ ४९० ॥ स्मृतिआदिक ग्रंथनके कर्त्ता औ प्रयोजन ॥

मनु, याज्ञवल्क्य, विष्णु, यम, अंगिरा, चसिष्ठ, दक्ष, संवर्त्त, शातातप, पराशर, गौतम, शंख, लिखित, हारीत, आपस्तंब, शुक्र, बृहस्पति, व्यास, कात्यायन, देवल, नारद इत्यादिक सर्वज्ञ हुये हैं ॥ तिनेनै वेदके अनुसार स्मृतिनामग्रंथ किये हैं ॥ सो धर्मशास्त्र कहिये हैं । तिनमें वर्णआश्रमके कायिक वाचिक मानसिक धर्म कहे हैं । तिनका बी अंतःकरण-

॥ १२१ ॥ शंकराचार्यकृत भाष्य, रामानुज-भाष्य, मध्वभाष्य, भास्कराचार्यकृत भाष्य, विष्णु-स्वामीकृत भाष्य, विज्ञानेन्द्रभिक्षुकृत भाष्य, नीलकण्ठ-भाष्य, इत्यादिभाष्यरूप व्याख्यान ॥

॥ १२२ ॥ इहा भाष्यशब्दकारि श्रीशंकराचार्यके शिष्यप्रशिष्यनके किये तिस भाष्यके व्याख्यानोंका

शुद्धिद्वारा ज्ञान होयके मोक्ष ही प्रयोजन है ॥ तैसें—

व्यासनै महाभारत औ वाल्मीकिनै रामायण किया है, तिनका बी धर्मशास्त्रमें अंतर्भाव है, औ—

देवताआराधनके निमित्त जो मंत्रशास्त्र है, ताका बी धर्मशास्त्रमें अंतर्भाव है । देवता-आराधनका अंतःकरणशुद्धि प्रयोजन है ॥ तैसें—सांख्यशास्त्र, योगशास्त्र, वैष्णवतंत्र, शैव-तंत्रादिक बी धर्मशास्त्रनके अंतर्भूत हैं । काहेतै? इनमें बी मानसैधर्मका निरूपण है ॥ तहां—

॥ ४९१ ॥ सांख्यशास्त्रका फल ॥

सांख्यशास्त्र षट्अध्यायरूप कपिलनै किया है । ताके—

१ प्रथमअध्यायमें विषय निरूपण किये हैं ।

२ द्वितीयअध्यायमें महत्तत्त्वअहंकारादिक प्रधानके कार्य कहे हैं ।

३ तृतीयअध्यायमें विषयनतै वैराग्य कहा है ।

४ चौथे अध्यायमें विरक्तोंकी आख्यायिका कही है ॥

५ पंचम अध्यायमें परपक्षका खंडन कहा है ।

६ छठे अध्यायमें सारे अर्थका संक्षेपतै संग्रह किया है ॥

प्रकृतिपुरुषके विवेकतै पुरुषका असंगज्ञान सांख्यशास्त्रका प्रयोजन है ॥ ताका बी त्वंपदके लक्ष्यअर्थशोधनद्वारा महावाक्यजन्य-ज्ञानमें उपयोग होनैतै मोक्ष ही फल है ॥ तैसें—

बी ग्रहण है ॥ वे भाष्यके व्याख्यान अनेक हैं । तिनके नाममात्रका कीर्त्तन हमनै पंचदशीगत तृत्तिदीपके १०२ वें श्लोकके टिप्पणविषै किया है । तहा देख लेना ॥

॥ १२३ ॥ उपासनारूप धर्म ॥

॥ ४९२ ॥ योगशास्त्रका फल औ शारी-
रक उक्तिसँ अविरोध ॥

योगशास्त्र चारिपादरूप है । पतंजलि ताका कर्ता है, सो पतंजलि शेषका अवतार है । एकत्रिंशति संध्याउपासन करे था, ताकी अंजलिमें प्रकट होयके पृथिवीमें पड्या है । यातें पतंजलि नाम कहिये है ॥ तानै—

१ शरीरका रोगरूपी मल दूरि करनै वास्ते चिकित्साग्रंथ किया है ॥ औ—

२ अशुद्धशब्दका उच्चारणरूपी जो वाणीका मल है, ताके नाशकूं पाणिनीयव्याकरणका भाष्य किया है ॥ तैसँ—

३ विक्षेपरूप अंतःकरणका मल है, ताके नाशकूं योगसूत्र किये हैं ॥ तहां—

१ प्रथमपादमें चित्तवृत्तिका निरोधरूप समाधि औ ताके साधन अभ्यासवैराग्यादिक कहे है ॥ तैसँ—

२ विक्षिप्तचित्तकूं समाधिके साधन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान औ समाधि, ये आठ समाधिके अंग द्वितीयपादमें कहे हैं ।

३ तृतीयपादमें योगकी विभूति कही है ।

४ चतुर्थपादमें योगका फल मोक्ष कह्या है ।

इस रीतिसँ योगशास्त्र बी ज्ञानसाधन निदि-
ध्यासनकूं संपादनद्वारा मोक्षका हेतु है ॥ औ—

शारीरक सूत्रमें जो सांख्ययोगका खंडन किया है, सो तिनके व्याख्यान जो उपनिषद-
नसँ विरुद्ध किये हैं, तिनका खंडन किया है ।
सूत्रनका नहीं ॥ तैसँ—

॥ ४९३ ॥ पांचरात्र औ पाशुपततंत्र-
आदिकका फल ॥

न्यायवैशेषिकका खंडन बी विरुद्धव्याख्या-
नका है ।

तैसँ नारदनै पंचरात्रनाम तंत्र किया है । तामें वासुदेवमें अंतःकरण स्थापन कह्या है, ताका बी अंतःकरणकी स्थिरतासँ ज्ञानद्वारा मोक्ष ही फल है । सारे वैष्णवग्रंथ पंचरात्रके अंतर्भूत हैं । सो पंचरात्र धर्मशास्त्रके अंतर्भूत है ।

तैसँ पाशुपततंत्रमें पशुपतिका आराधन कह्या है । ताका कर्ता पशुपति है । ताका बी अंतःकरणकी निश्चलताद्वारा मोक्षसाधन ज्ञान फल है ॥ और—

॥ ४९४ ॥ शैवग्रन्थादिकनका फल औ
वाममार्ग ।

जो शैवग्रंथ हैं, सो सारे पाशुपततंत्रके अंतर्भूत हैं ॥

तैसँ गणेश, सूर्य, देवीकी उपासनाबोधक ग्रंथनका चित्तकी निश्चलताद्वारा ज्ञान फल है औ सर्वका धर्मशास्त्रमें अंतर्भाव है । परंतु—

देवीकी उपासनाके बोधक ग्रंथनमें दो संप्रदाय हैं:—एक दक्षिणसंप्रदाय औ दूसरा उत्तर संप्रदाय है । उत्तरसंप्रदायकूं वाममार्ग कहै हैं ॥ तिनमें—

१ दक्षिणसंप्रदायकी रीतिसँ जिन ग्रंथनमें देवीकी उपासना है, सो तौ धर्मशास्त्रके अंतर्भूत है ॥ औ—

२ वाममार्ग जिन ग्रंथनमें है, सो धर्मशास्त्रसँ विरुद्ध है; यातें अप्रमाण है ॥

यद्यपि वामतंत्र शिवनै किया है तथापि सकलशास्त्र औ वेदसँ विरुद्ध है, यातें प्रमाण नहीं ॥

जैसँ विष्णुके बुद्धअवतारनै नास्तिकग्रंथ किये हैं सो वेदविरुद्ध हैं ॥ यातें प्रमाण नहीं । तैसँ शिवकृत वामतंत्र बी अत्यंतविरुद्ध है । मदिरादिक अत्यंत अशुद्ध पदार्थनका तामें ग्रहण लिख्या है । औ उत्तमपदार्थनके जो नाम हैं,

साईं मलिन पदार्थनके नाम लोकवंचनके निमित्त कहे हैं । मदिराका नाम तीर्थ । मांसका नाम शुद्ध । मदिरापानका नाम पन्ना । प्याजेंका नाम व्यास । लशुनका नाम शुक्रदेव । मदिराकारी कलालका नाम दीक्षित कहे हैं ॥ तैसैं वेईयासेवी चर्मकारी आदिक चांडौलीसेवीकूं प्रयागसेवी काशीसेवी कहे हैं ॥ औ भैरवीचक्रमें स्थित जो चांडालादिक हैं, तिनकूं ब्राह्मण कहे हैं । औ अत्यंत व्यभिचारिणीकूं योगिनी औ व्यभिचारीकूं योगी कहे हैं । ऐसैं अनेक प्रकारसैं निषिद्ध तिनका व्यवहार है । पूजनके समय अनेक-दोषवती स्त्रीकूं उत्तमशक्ति कहे हैं । जातिकी चांडाली अतिव्यभिचारिणी रजस्वला स्त्रीकूं देवी बुद्धिसैं पूजन करै हैं । ताकी उच्छिष्टमदिरा पान करै हैं औ अधिकमदिरापानसैं जो वमन करि दवै, ताकूं पृथिवीमें नहीं गिरनै देवै हैं । किंतु आचार्यसहित दूसरे सावधान भक्षण करै हैं । वमनकूं भैरवी कहे हैं ॥ औ..... में जिह्वा लगायके मंत्रनका जप करै हैं ॥ १ मदिरा, २ मांस, ३ मत्स्य, ४ मुद्रा औ ५ मंत्र, इन पंच मकारकूं भोगमोक्षनिमित्त सेवन करै हैं ॥ प्रथमद्वितीयादिक तिन मकारनके अप्रसिद्ध नामनतैं व्यवहार करै हैं । इसतैं आदिलेके वामतंत्रका सकल व्यवहार इस लोकतैं औ परलोकतैं भ्रष्ट करै है । इसी कारणतैं कर्णच्छेदी योगी औ अवधूतगुसाईं तैसैं अनेकसंन्यासी औ ब्राह्मणादिक वाममार्गकूं सेवन करै हैं तौ बी लोकवेदनिंदित जानिके गुप्त राखै हैं ॥

अधिक क्या कहैं ? वामतंत्रकी रीति सुनिके म्लेच्छके बी रोमांच होय जावैं । ऐसा निंदित वामतंत्र है ॥ सर्वगी जो अभक्षण करै हैं, सो

सारे निंदितमार्ग वामतंत्रमें कहे हैं । अतिनीच व्यवहार लिखनै योग्य नहीं । यातैं विशेष प्रकार लिख्या नहीं । सर्वथा वामतंत्र त्यागनै योग्य है ॥ तैसैं—

॥ ४९५ ॥ ॥ नास्तिकमत ॥

नास्तिकमत बी त्यागनै योग्य है । नास्तिकनकं षट् भेद हैं:—१ माध्यमिक, २ योगाचार, ३ सौत्रांतिक, ४ वैभाषिक, ५ चार्वाक औ ६ दिगंबर । ये छह वेदकूं प्रमाण नहीं मानै हैं । तिनका आपसमें विलक्षण सिद्धांत है ॥

१ माध्यमिक शून्यवादी हैं ।

२ योगाचारके मतमें सारै पदार्थ विज्ञानसैं भिन्न नहीं । विज्ञान ही तत्त्व है । सो विज्ञान क्षणिक है ।

३ सौत्रांतिकमतमें विज्ञानका आकार बाह्य-पदार्थ विषय विना होवै नही । यातैं विज्ञानतैं बाह्यपदार्थनका अनुमान होवै है । इस रीतिसैं सौत्रांतिकमतमें अनुमानप्रमाणके विषय बाह्य-पदार्थ हैं । प्रत्यक्ष नहीं । और स्थिर नहीं । किंतु सारे पदार्थ क्षणिक हैं ॥ औ—

४ वैभाषिकमतमें-बाह्यपदार्थ क्षणिक तौ हैं परंतु प्रत्यक्षप्रमाणके विषय हैं । इतना भेद है ॥ ये चारि मंत सुगतके हैं ॥

५ चार्वाकमतमें पदार्थ क्षणिक नहीं । परंतु तिसके मतमें देह आत्मा है ॥ औ—

६ दिगंबरमतमें देह आत्मा नहीं । देहसैं आत्मा भिन्न है । परंतु जितना देहका परिमाण होवै, उतना आत्माका परिमाण है ॥

इस रीतिमें इनका आपसमें मतका भेद है । और बी इनकी आपसमें मतकी विलक्षणता बहुत है । परंतु सारे वेदके विरोधी हैं । यातैं

॥ ५२४ ॥ पलाडुका कहिये कादेका ॥

॥ ५२५ ॥ वेईयाका सेवन करनैवाला ॥

॥ ५२६ ॥ चांडालीका सेवन करनैवाला ॥

नास्तिक हैं। इसी कारणतैं तिनके मतका उप-
पादन औ खंडन विशेषकरिके लिख्या नहीं ॥
इस रीतिसैं—

॥ ४९६ ॥ साहित्यआदिकके तात्पर्य-
पूर्वक तर्कदृष्टिका सारग्राही निश्चय ॥

वाममार्ग औ नास्तिक मतनके ग्रंथ यद्यपि
संस्कृतवाणीरूप हैं, तथापि वेदबाह्य हैं।
यातैं वेदके अनुसारी विद्याके प्रस्थान अष्टादश
ही हैं ॥

और मम्मटआदिकनै जो साहित्यग्रंथ
किये हैं तिनका बी कामशास्त्रमें अंतर्भाव है।
तैसैं सकलकाव्यनका बी किसीकैं कामशास्त्रमें
औ किसीकैं धर्मशास्त्रमें अंतर्भाव है ॥

इस रीतिसैं अष्टादशविद्याके प्रस्थान सारे
ब्रह्मज्ञानद्वारा मोक्षके हेतु हैं। कोई साक्षात्-
ज्ञानका हेतु है। कोई परंपरातैं ज्ञानका हेतु
है। यह तर्कदृष्टिनै सकलशास्त्रनका अभिप्राय
निश्चय किया ॥

यद्यपि उत्तरमीमांसा विना सारे शास्त्र
जिज्ञासुकूं हेय हैं। यह शारीरकमें सूत्रकारभाष्य-
कारनै प्रतिपादन किया है। यातैं अन्यशास्त्र बी
मोक्षके उपयोगी हैं। यह कहना संभवै नहीं।
तथापि सारग्राहीदृष्टिसैं तर्कदृष्टिनै यह सार
निश्चय किया ॥

॥ ५२७ ॥ अलकारके ग्रन्थ ॥

॥ ५२८ ॥ नायकाभेद औ रसभेदआदिक अर्थके
प्रतिपादक काव्यग्रन्थका ॥

॥ ५२९ ॥ भगवत्चरित्रके प्रतिपादक काव्य-
ग्रथका ॥

॥ ५३० ॥ इहां किसी सारग्राही दृष्टिवाले
पंडितका वचन है:—

॥ ४९७ ॥ तर्कदृष्टिका एक विद्वान्सैं
मिलाप ॥

॥ दोहा ॥

सुनि प्रसिद्ध विद्वान पुनि,
मिल्यो आप तिहि जाय ।
निश्चय अपनो ताहि तिहि,
दीनो सकल सुनाय ॥ २२ ॥

टीका:—गुरुद्वारा सुनै अर्थमें बुद्धिकी
स्थिरताके निमित्त सकलशास्त्रनका अभिप्राय
विचार्या, तौ बी फेरि सन्देह हुवा:—जो
शास्त्रनका अभिप्राय में निश्चय किया सोई है
अथवा अन्य अभिप्राय है ? काहेतैं ? तर्कदृष्टि
कनिष्ठअधिकारी कहा है। यातैं वारंवार
कुतर्कसैं संदेह होवै है। ताकी निवृत्तिवास्ते अन्य
विद्वान्के निश्चयतैं अपनै निश्चयकी एकता
करनैकूं गया ॥

॥ दोहा ॥

तर्कदृष्टिके बैन सुनि,
सो बोल्यो बुध संत ।
जो मोसूं तैं यह कह्यो,
सोई मुख्यसिद्धांत ॥ २३ ॥

॥ श्लोकः ॥

भक्तिज्ञाने यत्र विष्णोर्यत्र वेदाः परा प्रमा ।
मतानि तानि सर्वाणि जीवोद्धारस्य हेतवः ॥ १ ॥

अस्यार्थः—जिन मतोविषै, विष्णुके (व्यापक-
परमात्माके) भक्ति किवा ज्ञान हैं, फिर जिन मतों-
विषै चारि वेद परमप्रमाण हैं, वे सर्वमत साक्षात्
किंवा परंपरातैं जीवनके उद्धारके हेतु हैं ॥ १ ॥

संशय सकल नसाय यूं,
लख्यो ब्रह्म अपरोछ ।
जग जान्यो जिन सब असत,
तैसें बंध रु मौछ ॥ २४ ॥

॥ ४९८ ॥ ज्ञानीकूं इच्छाका संभव औ
इच्छाके अभावका अभिप्राय ॥

सेष रह्यो प्रारब्ध यूं,
इच्छा उपजी यह ।
चलि तत्कालहि देखिये,
जननिजनक जुत गेह ॥ २५ ॥

टीकाः—“ज्ञानीका सकलव्यवहार अज्ञानी-
की न्याईं प्रारब्धसै होवै है” यह पूर्व
कही है । यातैं इच्छा संभवै है । औ कहूं शास्त्रमें
ऐसा लिखा हैः—ज्ञानीकूं इच्छा होवै नही ।
ताका यह अभिप्राय नहींः—ज्ञानीका अंतःकरण
प्रदार्थकी इच्छारूप परिणामकूं प्राप्त होवै नही ।
काहेतैं अंतःकरणके इच्छादिक सहजधर्म हैं औ-

अंतःकरण यद्यपि भूतनके सत्त्वगुणका
कार्य कह्या है तथापि रजोगुणतमोगुणसहित
सत्त्वगुणका कार्य है । केवलसत्त्वगुणका नहीं ।
केवलसत्त्वगुणका कार्य होवै तौ चलस्वभाव
अंतःकरणका नहीं हुवा चाहिये । तैसें राजसी
वृत्ति कामक्रोधादिक औ मूढतादिक तामसीवृत्ति
किसी अंतःकरणकी नहीं हुई चाहिये । यातैं
केवलसत्त्वगुणका अंतःकरण कार्य नहीं । किंतु
अप्रधानरजोगुणतमोगुणसहित प्रधानसत्त्वगुण-
वाले भूतनतैं अंतःकरण उपजै हैं, यातैं अंतः-
करणमें तीनों गुण रहै हैं। मो तीनों गुण बी पुरु-
षनके जितनै अंतःकरण हैं तिनमें सम नहीं ।

॥ ९३१ ॥ अन्तःकरणसहित चिदाभासका ॥

किंतु न्यून अधिक हैं । यातैं गुणोंकी न्यूनता-
अधिकतासैं सर्वके विलक्षण स्वभाव हैं । इस
रीतिसैं तीनों गुणोंका कार्य अंतःकरण है ॥

जितनै अंतःकरण रहै उतनै रजोगुणका
परिणामरूप इच्छाका अभाव बनै नहीं । यातैं
ज्ञानीकूं इच्छा होवै नहीं । ताका यह अभिप्राय
हैः—अज्ञानी औ ज्ञानी दोनूकूं इच्छा तौ समान
होवै है । परंतु—

१ अज्ञानी तौ इच्छादिक आत्माके धर्म
जानै है । औ—

२ ज्ञानीकूं जिस कालमें इच्छादिक होवै हैं,
तिस कालमें वी आत्माके धर्म इच्छादिकनकूं
जानै नहीं । किंतु काम, संकल्प, संदेह,
राग, द्वेष श्रद्धा, भय, लज्जा, इच्छादिक
अंतःकरणके परिणाम हैं । यातैं अंतःकरणके
धर्म जानै है ॥

इस रीतिसैं इच्छादिक होवै वी हैं । आत्माके
धर्म इच्छादिक ज्ञानीकूं प्रतीत होवै नहीं । यातैं
ज्ञानीमें इच्छाका अभाव कह्या है ॥ तैसें—

मनवाणीतनसैं जो व्यवहार ज्ञानी करै सो
सारा ज्ञानीकूं आत्मामें प्रतीत होवै नहीं । किंतु
सारी क्रिया मनवाणीतनमें है ॥ औ—

“आत्मा असंग है” यह ज्ञानीका निश्चय
है । यातैं सर्वव्यवहारकर्ता वी ज्ञानी अकर्ता है
इसी कारणतैं श्रुतिमें यह कह्या हैः—“ज्ञानतैं
उत्तर किये जो वर्तमानशरीरमें शुभअशुभकर्म;
तिनके फल पुण्यपापका संबंध होवै नहीं ॥”

प्रारब्धवलतैं अज्ञानीकी न्याईं सर्व व्यवहार
औ ताकी इच्छा संभवै है ॥

॥ ४९९ ॥ शुभसंततिराजाका प्रसंग ।

॥ ४९९—५०८ ॥

शुभसन्ततिनाम राजाकूं त्यागिके तीनों पुत्र

निकसे । तहां पुत्रनकी कथा कही । अब पिताका प्रसंग कहै हैंः--

॥ दोहा ॥

पुत्र गये लखि गेहतैं,
पितु चित उपज्यो खेद ।
सूनो राज न तिनि तज्यो,
नहिं यथार्थ निवेद ॥ २६ ॥

टीकाः--पुत्र गृहतैं निकसे, तब राजाकूं तीव्रवैराग्यके अभावतैं तिनके वियोगका दुःख हुवा । तैसैं मंदवैराग्य हुवा है । यातैं विषय-भोगका सुख होवै नहीं औ बाहरि निकसनैकी इच्छा करी । सो पुत्रनके निकसनैतैं सूना राज छोडि सकै नहीं । यातैं बी दुःख हुवा । जो तीव्रवैराग्य होता तौ सूना राज बी त्यागि देता सो वैराग्य तीव्र हुआ नहीं । किंतु मंद हुआ है यातैं त्यागि सकै नहीं । औ भोगनमें आसक्ति नहीं यातैं उभयथा खेद ही है । यथार्थ निवेद कहिये तीव्रवैराग्य नहीं ॥ मंदवैराग्यका फल उपास्यकी जिज्ञासा कहै हैं--

॥ ५०० ॥ शुभसंततिका पंडितोंसैं प्रश्नः-

“ऐसा कौन देव है, जो सोवै नहीं

किंतु जागता है ?” ॥

॥ चौपाई ॥

शुभसंतति पितु सो बडभागा ।
भयो प्रथम तिहिं मंदविरागा ॥
जिज्ञासा उपजी यह ताकूं ।
देव ध्येय को ध्याऊं जाकूं ? ॥२७॥
पंडित निरनो करन बुलाये ।
यथायोग्य आसन बैठाये ॥

प्रसन्न कियो यह सबके आंगै ।
अस को देव न सोवै जागै ? ॥२८॥
पुरुषारथ हित जन जिहि जाचै ।
भक्तिमानके मनमें राचै ॥
सुनि यह पृथिवीपतिकी बानी ।
इक तिनमें बोल्यो सुजानी ॥ २९ ॥
॥५०१॥ विष्णुउपासकका उत्तर ॥

सुन राजा तुहि कहूं सु देवा ।
सिव विरंचि लागे जिहि सेवा ॥
संख-चक्र-धारी हितकारी ।
पद्म गदा धर परउपकारी ॥ ३० ॥
मंगलमूर्ती विस्तु कृपालू ।
निज सेवक लखि करत निहालू ॥
सक्ति गनेस सूर सिव जे हैं ।
सब आज्ञा ताकीमें ते हैं ॥ ३१ ॥
भारत सकलग्रंथ यह भाखै ।

पद्मपुरान तापनी आखै ॥
विस्तुरूपतैं उपजत सबही ।
परैं भीर जाचैं तिहि तबही ॥ ३२ ॥
[तापनी कहिये नृसिंहतापनी । राम-
तापनी, गोपालतापनी उपनिषद्]

विविध वेषको धरि अवतारा ।
सब देवनकूं देत सहारा ॥
यातैं ताकी कीजै पूजा ।
विस्तुसमान सेव्य नहिं दूजा ॥३३॥
विस्तुभक्त सिव उत्तम कहिये ।
तथापि सेव्य स्वरूप न लहिये ॥

रूप अमंगल सिवको सवसम ।
ध्यान करें नहिं ताको यूं हम ॥३४॥

[सव कहिये मुरदा, ताके सम अमंगल]

राख डमरु गजचर्म कपाला ।
धरै आप किहिं करै निहाला ॥
ताको पूत गनेस हु तैसो ।
रूप विलच्छन नरपसु जैसो ॥ ३५॥

सठ हठतै ध्यावत जो देवी ।
तासमरूप धरत तिहिं सेवी ॥
तिय निंदित असुची न पवित्रा ।
औगुन गिनै न जात विचित्रा ॥३६॥

कपट कूटको आकर कहिये ।
पराधीन निजतंत्र न लहिये ॥
ऐसो रूप जु चहिये जाकूं ।
सो सेवहु नर खरसम ताकूं ॥ ३७॥

भ्रमत फिरै निसदिन यह भानूं ।
रहत न निश्चल छन इक थानूं ॥
भ्रमतौ फिरै उपासक ताको ।
तिहि समान सेवक जौ जाको ॥३८॥

आन देव यातै सब त्यागै ।
सेवनीय इक हरि नित जागै ॥
पूजन ध्यान करन विधि जो है ।
नारदपंचरात्रमें सो है ॥ ३९ ॥

॥ ५३२ ॥ महादेवकू आत्माराम होनैतै सर्व-
पदार्थनमै सम कहिये तुल्यता (मिथ्यापनै) की बुद्धि
है । किंवा सम कहिये एक (ब्रह्म) की बुद्धि है ।
यातै सो सर्वविभूतिनिषै विरक्त. होयके चर्मकपाला-
दिक निदितवस्तुकू ही धारता है । सो महिन्नस्तोत्रविषै
पुष्पदत्ताचार्यनै बी कहा है:—“हे वरद ! इद्रआदिक देव
तुम्हारी झुकुटीसैं रचित तिस तिस समृद्धिकूं धारते हैं

टीका:-विष्णुकूं त्यागिके प्रसिद्ध जो
चारि उपासना हैं, तिन एकएकका निषेध किये-
तैं बी स्मार्त्तउपासनाका बी निषेध किया ।
काहेतैं ? पांचूं देवनकूं समबुद्धिकारिके उपासै,
ताकूं स्मार्त्तउपासना कहै हैं । शिवआदिक
चारिदेवनकूं विष्णुकी समता निषेधनैतैं
स्मार्त्तउपासनाका निषेध बी अर्थसैं किया है ॥

॥ ५०२ ॥ शिवसेवकका उत्तर ॥

सिवसेवक मुनि मुनि तिहि बैना ।
क्रोधसहित बोल्यो चल नैना ॥
मुन राजन बानी इक मोरी ।
जामैं वचन प्रमान करोरी ॥ ४० ॥

सिवसमान आन को कहिये ।
मांगै देत जाहि जो चहिये ॥
सब बिभूति हरिकूं दै मागी ।
धरत बिभूति आपनितत्यागी ॥४१॥
चर्म कपाल हेतु इहि धारै ।
सम नहिं उत्तम अधम विचारै ॥
नग्र रहत उपदेसत येही ।
नहिं विरागसम सुख ह्वै केही ॥४२॥

टीका:-वैष्णवनै चर्मकपालादिक निदित-
वस्तुका धारण आक्षेप किया । ताका यह समा-
धान है:-महादेवकूं सर्वपदार्थनमै समबुद्धि है ॥

औ तुम्हारे पास कुटुम्बका उपकरण (साधन) नदि-
केश्वर खट्वांग (चारपाइकी पट्टीरूप काष्ठमय
शस्त्र), कुठार, गजचर्म, मरुम औ सर्प हैं ।
इस हेतुतै जानिये है कि स्वात्माराम पुरुषकू विषय-
रूप मृगतुष्णा (जलबुद्धिसै ग्रहण करी हुई सूर्यकी
किरण) अमावसी नहीं ॥

द्वितीयपादका अन्वय यह है:-सम विचारै ।
उत्तम अधम नहीं विचारै ॥

सदावर्त ऐसो दे भारी ।
कासीपुरी मरे नरनारी ॥
सो सौयुज्यमुक्तिकूं जावै ।
गर्भवाससंकट नहिं पावै ॥ ४३ ॥

सिवसमान नर नारी ते सब ।
लहत सु दिव्यभोग सगरे तब ॥
करत आप अद्रयउपदेसा ।
तजत लिंग यूं ब्रह्मप्रवेसा ॥ ४४ ॥

ऊँच नीच रंचहु नहिं देखै ।
मुक्ति सबनकूं दै इक लेखै ॥
सिवसमान राजन को दाता ।
भक्त अभक्त सबनको त्राता ॥ ४५ ॥

विस्तुसुभाव सुन्यो हम ऐसो ।
जगमें जन प्राकृत ह्वै तैसो ॥
त्राता भक्त अभक्त न त्राता ।
यह प्रसिद्ध सबजगमें नाता ॥ ४६ ॥

हरि सेवक हर सेव्य बखान्यो ।
रामचंद्र रामेश्वर मान्यो ॥
स्कंदपुरान व्यास बहु भाख्यो ।
हरि सेवक हर सेव्यहि राख्यो ॥ ४७ ॥

कह्यो जु भारत पद्मपुराना ।
सबदेवनतैं हरि अधिकाना ॥

भारततातपर्य नहिं देव्यो ।
जो अप्पयदीछित बुध लेव्यो ॥ ४८ ॥

टीका:-वैष्णवनै यह कह्या:-“भारतादिक ग्रंथनमें विष्णु सर्वदेवनका पूज्य कह्या है । सो बनै नहीं । काहेतैं ? भारतग्रंथका तात्पर्य देखतैं शिवकूं ही ईश्वरता प्रतीत होवै है । यह अप्पयदीक्षित नाम विद्वान् नै सकलपुराणइतिहासका तात्पर्य लिख्या है ॥

तहां भारतमें यह प्रसंग है:-अश्वत्थामानै नारायणअस्त्र औ आग्नेयअस्त्रका प्रयोग किया, तब बहुत सेनाका तौ संहार बी हुवा । परंतु पंचपांडवोंमें कोई मन्था नहीं । तब रथकूं त्यागिके धनुर्वेद औ आचार्यकूं धिक्कार करता वनकूं चल्या । तहां व्यास-भगवान् ताकूं मिले औ यह कह्या:-“हे ब्राह्मण ! तूं आचार्य औ वेदकूं धिक्कार मति करूं । ये अर्जुन कृष्ण दोनूं नरनारायणरूप हैं । इनूँनै शिवका पूजन बहुत किया है । यातैं इनकी भक्तिके आधीन हुवा त्रिशूली महादेव इनके रथके आगे रहै है । यातैं इन दोनूँके उपरि प्रयोग किये अनेकशस्त्रअस्त्रनकी सामर्थ्यकूं महादेव नाश करिदेवै हैं” ॥

इस भारतप्रसंगतैं नारायणरूप कृष्णकी विभूति महादेवकी कृपातैं उपजी है । यह सिद्ध होवै है । यातैं विष्णुचरित्रके प्रतिपादक जो ग्रंथ हैं, सो शिवकी अधिकताकूं प्रतिपादन करै हैं । काहेतैं ? तिन ग्रंथनमें विष्णु सेव्य कह्या है, सो विष्णु भारतप्रसंगतैं शिवका भक्त है यातैं जिस शिवकी भक्तितैं विष्णु सेव्य होवै है सो शिव ही

॥ ५३३ ॥ शिवसमान ऐश्वर्ययुक्त शिवलोककूं ॥
॥ ५३४ ॥ ये पडित दक्षिणदिशामै शिव
कांचीपुरी है, तिसविषे मये हैं औ वे बड़े शिवके

उपासक थे । इनूँनै सिद्धांतलेशनाम वेदांतका ग्रन्थ
बी किया है ॥

परमसेव्य है। इस रीतिसँ अप्पयदीक्षितनै सकल
वैष्णवग्रंथनका प्रतिपाद्य शिव कहा है ॥

॥ चौपाई ॥

शिव सबको प्रतिपाद्य बखान्यो।
भक्तनमें उत्तम हरि गान्यो ॥

ईस देव पद सबमें कहिये ।

महतसहित इक शिवमें लहिये ॥४९॥

टीकाः—महांदेव, महंश, शिवकूं कहै हैं ।
औरनकूं देव ईश कहै हैं ॥

शिवतैं भिन्न अशिव जो कहिये ।
तिहिं तजि शिव कल्याणहि लहिये ॥
जलसायी जिहिं नाम बखान्यो ।
सो जागै यह मिथ्या गान्यो ॥५०॥

टीकाः—कल्याणकूं शिव कहै हैं, तातैं भिन्न
अशिव है । ताका यह अर्थसिद्ध हुआः—शिवतैं
भिन्न और देवता अशिव कहिये अकल्याण-
रूप हैं । तिन अकल्याणरूप देवतानकूं
त्यागिके कल्याणरूप शिवकूं उपासै ॥

विख लखजब सबकूं उपज्यो डर।
निर्मय किये सकल गर धरि गर ॥
जाको पूत गनेस कहावै ।

विघ्नजाल तत्काल नसावै ॥ ५१ ॥

कारजमें कारन गुन होवै ।

यूं शिव विघ्न मूलतैं खोवै ॥

जन्ममरन दुख विघ्न कहावै ।

तिहिं समूल शिवध्यान नसावै ॥५२॥

सेवनयोग्य सदाशिव एका ।
जागै सहित समाधि विवेका ॥
तंत्र पासुपत रीति जु गावै ।
त्यू पूजनकारि ध्यान लगावै ॥ ५३ ॥

नारदपंचरात्रमत झूठो ।

यह परिमल परसंग अनूठो ॥

यातैं शिवसेवा चित लावै ।

पुरुषारथ जो चहै सु पावै ॥ ५४ ॥

टीकाः—नारदपंचरात्रका मत सूत्रभाष्यमें
खंडन किया है । ताके अनुसारी रामानुज
आदिक नवीन वैष्णवनका मत कल्पतरुकी
टीका परिमलमें खंडन किया है ॥

॥ ५० ३ ॥ गणेशपूजकका उत्तर ॥

शिवको पूत गनेस बतायो ।

कारनगुन कारजमें गायो ॥

मुनि गनेसको पूजक बोल्यो ।

अस किय कोप सिंहासन डोल्यो ५५

राजन सुन दोनूं ये झूठै ।

वचन सत्य सम कहत अनूठै ॥

शिवको पूत गनेस बतावैं ।

पराधीनता तामैं गावै ॥ ५६ ॥

कहूं प्रसंग सुनहु इक ऐसो ।

लिख्यो व्यासभगवत मुनि जैसो ॥

चढे त्रिपुर मारनकूं सारै ।

हरिहरसहित देव अधिकारै ॥ ५७ ॥

॥ ५३५ ॥ श्रीशंकराचार्यकृत ब्रह्मसूत्रभाष्यके
ऊपरि वाचस्पतिमिश्रकृत भामतीनिबंधनामक टीका

है । तिसके व्याख्यानका नाम कल्पतरु है । ताका
परिमलनामक व्याख्यान है । तातैं ॥

नहिं गनेसको पूजन कीनो ।
त्रिपुर न रंचहु, तिनतैं छीनो ॥
पुनि पछिताथ मनाय गनेसा ॥
त्रिपुरं विनास्यो रघो न लेसा ॥५८॥

भये संमर्थ किये जिहि पूजा ।
सेवनयोग्य सु इक नहिं दूजा ॥
रामपूत दसरथको जैसे ।
विघ्नहरन सिवको सुत तैसे ॥ ५९ ॥

व्यास गनेसपुरान बनायो ।
सबको हेतु गनेस बतायो ।
हरि हर विधि रवि सक्ति समेता ।
तुंडीतैं उपजत सब तेता ॥ ६० ॥
करत ध्यान जिहि छन जन मनमें ।
नासत विघ्न प्रधान गननमें ॥
विघ्नहरन यूं जागत निसदिन ।
भक्तिसहित सेवहु तिहि अनछन ६१ ॥
॥ ५०४ ॥ देवीभक्तका उत्तर ॥

हेतु गनेस सक्तिको सुनिके ।
भगतभागवत उच्यो गुनिके ॥
सुन राजन बानी मम साची ।
तीनूं सकल कहत ये काची ॥ ६२ ॥

टीका:-भगतभागवत कहिये भगवतीको
भगत ॥

सूने देव सक्तिबिन सारे ।
भृतक देहसम लखि हत्यारे ॥

सक्तिहीन असमर्थ कहावै ।
सो कैसे कारज उपजावै ॥ ६३ ॥
जिन बहु सक्तिउपासन धारी ।
तातैं भये सकल अधिकारी ॥
हरि हर सूर गनेस प्रधाना ।
तिनमें सक्ति देखियत नाना ॥ ६४ ॥
सक्ति लोकमें भाखत जाकूं ।
रूप भगवतीको लखि ताकूं ॥

टीका:-भगवतीके दो रूप हैं:-१ सामान्य
और २ विश्व ॥

१ सर्वपदार्थनमें अपना कार्य करनैकी जो
सामर्थ्यरूप शक्ति, सो भगवतीका
सामान्यरूप है । औ—
२ अष्टभुजादिकसहित मूर्ति विशेषरूप
है ॥

सामान्यरूप शक्तिके संख्यारहित अनंत अंश
हैं । जामें शक्तिके न्यूनअंश हावैं सो अल्पशक्ति
होवै है । असमर्थ कहिये हैं ॥ जामें शक्तिके अधिक
अंश होवै सो समर्थ कहियं है ॥ विष्णु शिव
आदिकनमें शक्तिके अंश अधिक हैं । यातैं
अधिकसमर्थ कहिये हैं ॥

इस रीतिसैं भगवतीका सामान्यरूप जो
शक्ति ताके अंशनकी अधिकतासैं विष्णु, शिव,
गणेश, सूर्यकी महिमा प्रसिद्ध है औ शक्तिसैं
रहित हावैं तो जैसे प्राण विना शरीर
अमंगलरूप होवै है, तैसे सारे देव हत्यारे कहिये
अमंगलरूप होय जावैं । यातैं जिस शक्तिकी
अधिकतासैं देवनकी महिमा प्रसिद्ध है, सो महिमा
शक्तिका है । तिन देवनका नही ॥ विष्णुशिव
आदिकनमें भगवतीके सामान्यरूप शक्तिकी

अधिकउपासना करी है। यातैं तिनमें शक्तिके अंश अधिक हैं। यह पूर्वग्रंथमें भगवती-भक्तका अभिप्राय है।

जैसैं भगवतीके निराकाररूप शक्तिके अनंत अंश हैं, तैसैं साकाररूपके बी अनंतअंश हैं। तिन साकारअंशमें कालीरूप प्रधान है औ माहेश्वरी, वैष्णवी, शैरी, गाणशी आदिक बी प्रधानअंश हैं। विष्णुकूं भगवतीकी उपासनतैं वैष्णवीनाम भगवतीके अंशका लाभ। तैसैं अन्यदेवनकूं भगवतीके उपासनतैं निजानेज माहेश्वरीआदिक अंशनका लाभ हुवा है। तिनमें बी भगवतीके विष्णु औ शिव दोनू प्रधानभक्त हैं। कांहतैं ? ध्याताकूं ध्येयरूपकी प्राप्ति उपासनाकी परमअवधि है ॥ विष्णु-शिवकूं उपासनासैं ध्येयरूपकी प्राप्ति हुई है, यातैं प्रधानउपासक हैं। यह अढाई चौपाईतैं प्रति-पादन करै हैं:-

॥ चौपाई ॥

लाख करोरि मात्रिका गन पुनि ॥
तंत्रग्रंथ लखि अंस सकल गुनि ॥६५

काली ताको अंस प्रधाना ।
माहेश्वरी आदि लखि नाना ॥
हरि हर ब्रह्म सकल तिहिं ध्यावै ।
निजनिज अंसैं कृपा तिहिं पावै ६६ ॥
ध्येयरूप ध्याता है जबही ।
सिद्ध उपासन लखिये तबही ॥

अस उपासना हरि अरु हरकी ।
नारीमूर्ति धरी तजि नरकी ॥६७ ॥

॥ दोहा ॥

अमृत मथनप्रसंगमें,
हरि मोहिनीस्वहृप ।
अर्धअग सिवको लसै,
देवीहृप अनूप ॥ ६८ ॥

टीका:-मथनकरिके अमृत प्रगट किया, तब सुरअसुरनका विवाद मेटनमें विष्णु अंसमर्थ हुवा। तब अपने उपास्यरूप भगवतीका ऐसा एकाग्रचित्तसैं ध्यान किया, जातैं आफ विष्णु उपास्यरूपकूं प्राप्त हुवा। ता रूपके माहात्म्यसैं असुर बी ताके अनुकूल हुये ॥ तैसैं शिवनै बी समाधिमें-ऐसा भगवतीका ध्यान किया, जातैं अर्धविग्रह शिवका उपास्यरूप हुवा। कदाचित्त विक्षेपतैं समाधिका अभाव होवै है। यातैं सारा विग्रह शिवका उपास्यरूप नही ॥ इस रीतिसैं सारे देव भगवतीके उपासक हैं। सो उपासना दो रीतिसैं कही है:-दक्षिणआम्नायतैं और उत्तरआम्नायतैं। पूर्व दक्षिण आम्नाय कहा। आगे उत्तरआम्नाय कहै है-

॥ चौपाई ॥

भक्त भगवतीके हर हरि हैं ।
इन सम कौन उपासन करि हैं ॥
तदपि महामाया जो ध्यावै ।
तुरत सकल पुरुषारथ पावै ॥ ६९ ॥

॥ ९३७ ॥ ६३ से ६४ वीं चौपाईरूप पूर्व-उक्तग्रन्थभागमें भगवतीके भक्तका यह जो आगे कहियेगा सो अभिप्राय है ॥

॥ ९३८ ॥ -हरिहरआदिक - निज - निज

कहिये वैष्णवी-माहेश्वरी-आदिक भगवतीके अशनकूं तिसकी कृपातैं पावतैं हैं। यह अर्थ-देवाभागवतमें स्पष्ट लिख्या है ॥

नहिं साधन जगमें अस औरा ।
उपजै भोग मोछ इकठौरा ॥
भक्त भगवतीको जो जगमें ।
भोगे भोग न आवत भगमें ॥ ७० ॥

सिवकृत तंत्ररीति यह गाई ।
भक्तिभगवती अतिसुखदाई ॥
पंच मकार न तजिये कबहू ।
जिनहि सनातन सेवत सबहू ॥ ७१ ॥
कृस्नदेव बलदेव सुज्ञानी ।
प्रथमा पिवत सदा ज्युं पानी ॥
और प्रधान पुरातन जेते ।
सेवत सकल मकारहि तेते ॥ ७२ ॥
तिन सेवनकी जो विधि सारी ।
सिव निजमुख भाखी उपकारी ॥
सिवको वचन धरै जो मनमें ।
लहै सुभोग मोछ इक तनमें ॥ ७३ ॥

अथ भागवत व्यास बनायो ।
उपपुरान काली समुझायो ॥
भक्ति भगवतीकी इक गाई ।
पूजाविधि सगरी समुझाई ॥ ७४ ॥
ध्याता सकल भगवतीके हैं ।
हरि हर सूर गनेस जिते हैं ॥
सकल पिये प्रथमा मतिवारे ।
पूजत सक्ति मग्न मन सारे ॥ ७५ ॥

जगजननी जागै इक देवी ।
परमानंद लहै तिहि सेवी ॥
॥ ५०५ ॥ सूर्यभक्तका उत्तर ॥
सूर्यभक्त भगवतीको यह सुनि ।
क्रोधसहित बोल्यो इक मुनि पुनि ७६

सुन राजन बानी इक मोरी ।
भाखूं झूठ न सपथ करोरी ॥
अतिपापिष्ठ नीच मत याको ।
श्रवन सनेह सुन्यो तैं जाको ॥ ७७ ॥

औगुन जिते बखानत जगमें ।
ते गिनियत गुनगन या भगमें ॥
मद्य मलीनहि तीरथ राखत ।
सुद्ध नाम आमिषको आखत ॥ ७८ ॥

कहत और यूं सब विपरीता ।
संभुतंत्र सेवी मति रीता ॥
दच्छिन संप्रदाय जो दूजी ।
यद्यपि श्रेष्ठ अनेक न पूजी ॥ ७९ ॥

तथापि बिन भानूं सब अंधे ।
इन सबके मन जिनमें बंधे ॥
करत भानु सगरो उजियारो ।
ता बिन होत तुरत अंधियारो ॥ ८० ॥
और प्रकासक जगमें जे हैं ।
अंस सबै सूरजके ते हैं ॥

॥ ५३९ ॥ "संभुतंत्र" कहिये पामरपुरुषनकी
वी कहू आस्ता रहै । इस अमिप्रायतैं वाममार्गके
प्रतिपादक शिवतंत्र (वामतंत्र) हैं । ताके सेवन करने

वालेकी "मति रीता" कहिये बुद्धि युक्तिप्रमाणकारि
शून्य होनैतै खाली है ॥

भानु समान कौन हितकारी ।
 भ्रमत आप परहित मति धारी ॥८१॥
 काल अधीन होत सब कारज ।
 ताहि त्रिविध भाखत आचारज ॥
 वर्तमान भावी अरु भूता ।
 सूरज क्रिया करत यह सूता ॥ ८२ ॥
 या विधि सकल भानुतैं उपजै ।
 भस्म होत सब जब वह कुपिजै ॥
 भानुरूप द्वैभांति पिछानहु ।
 निराकार साकारहि जानहु ॥ ८३ ॥
 निराकार परकास जु कहिये ।
 नामरूपमें व्यापक लहिये ॥
 अधिष्ठान सबको सो एका ।
 जगत विवर्त है जिहि अविवेका ८४
 “अहं भानु” अस वृत्ति उदै जव ॥
 तामैं प्रगटि विनासत तम तव ॥ ८५ ॥
 टीका:- सूर्यके दो रूप हैं:-निराकार-
 प्रकाश औ साकारप्रकाश, तिन दोनूमें
 निराकारप्रकाश सारे नामरूपमें व्यापक है ।
 जाकूं वेदांती भातिशब्दकारिके व्यवहार करै हैं,
 सो निराकारप्रकाशरूप जो सूर्यका सामान्यरूप
 है, सो सारे जगत्का अधिष्ठान है ॥ ताके
 अज्ञानतैं जगत्रूपी विवर्त उपजै है ॥ सोई
 निराकारप्रकाश अंतःकरणकी वृत्तिमें प्रतिबिंब-
 सहित ज्ञान कहिये है ॥ “अहं भानु” ऐसी
 अंतःकरणकी वृत्ति प्रकाशके प्रतिबिंबसहित
 होवै, तव अज्ञानकी निवृत्तिद्वारा जगत्की
 निवृत्ति होवै है ॥

॥ चौपाई ॥
 सुनि साकाररूप यह ताको ।
 होय चांदिनीं दिनमें जाको ॥
 ताके अंस और बहुतेरे ।
 चंद तारका दीप घनेरे ॥ ८६ ॥
 यातै द्वैविध भानु बतायो ।
 ज्ञेय ध्येयको भेद जनायो ॥
 वेद सकल याहीकूं भाखत ।
 रूप प्रकास सत्य तिहिं आखत ८७ ॥
 टीका:-निराकार साकारभेदतैं भानुके दो रूप
 हैं । तिनमें निराकाररूप ज्ञेय है । साकाररूप
 ध्येय है । याहीकूं वेदांतैनेमें निर्गुणसगुणभेदतैं
 दो प्रकारका ब्रह्म कहै हैं ॥
 जामैं लेस न तमको कबही ॥
 लखि तिहि जग जन जागत सबही ८८
 कबहु न सोवै सो यूं जागे ।
 ध्यान करत ताको तम भागै ।
 औरहि जागत भाखत सगरे ।
 राजन जानि झूठ ते झगरे ॥ ८९ ॥
 ॥ ५०६ ॥ उक्तमतके अनुवादपूर्वक
 स्मार्त्तमत ॥
 ऐसै पांच उपासक बोले ।
 निजगुण अवगुण परके खोले ॥
 पंडित और अनेक जु आये ।
 भिन्नभिन्न निज मत समुझाये ॥९०॥
 टीका:-जैसैं पांच उपासक परस्परविरुद्ध

वचन बोले, तैसैं अनेक पंडित निजनिज-बुद्धिके अनुसार विरुद्ध ही बोलैं ॥

जैसैं इन पांचूँका परस्परविरुद्ध मत है, तैसैं स्मार्त्त जो पंडित पांचूँदेवनमें भेदबुद्धि करै नहीं, ताका मत भी इन सबतैं विरुद्ध है । काहेतैं ?—

वैष्णवका यह मत है:-विष्णुसमान और देव नहीं । सारे विष्णुके भक्त हैं । और विष्णुके जो रामकृष्णनारायणआदिक नाम हैं, तिनके समान जो अन्यदेवनके नामकूं जानै, सो नामोंपिराधी है । ताकूं रामादिकनामउच्चारणका यथार्थफल होवै नहीं ॥

तैसैं शैवमतमें शिवसमान अन्य देव नहीं औ शिवके नामउच्चारणका फल विष्णुनामउच्चारणतैं होवै नहीं ॥

इस रीतिसैं सर्वके मतमें अपनै अपनै उपास्य-देवके समान अन्य देव नहीं औ स्मार्त्तमतमें सारे देव सम हैं । यातैं ताका मत बी पांचूँवातैं विरुद्ध है ॥ तैसैं—

॥ ५४२ ॥ जाके दश नामापराधमैसैं कोई बी नामापराध होवै सो नामापराधी कहिये है । वे दश नामापराध ये हैं ॥ श्लोकः ॥

सन्निदाऽसति नामवैभवकथा श्रीशेशयोर्भेदधी-
रश्रद्धा श्रुतिशास्त्रद्वैशिकगिरां नामन्यर्थवादभ्रमः ।
नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविहितत्यागीहि धर्मान्तरैः
साम्यं नाम्नि जपे शिवस्य च हरेर्नामापराधा दश ?

अस्यार्थः—१ सत्पुरुषनकी निदा, २ असाधु-पुरुषके पास नामके महिमाकी कथा, ३ विष्णुका शिवसै भेद, ४ शिवका विष्णुसै भेद, ५ श्रुति-वाक्यमें अश्रद्धा, ६ शास्त्रवाक्यनमें अश्रद्धा, ७ गुरु-वाक्यमें अश्रद्धा, ८ नामविषै अर्थवादका (महिमाकी स्तुतिका) भ्रम, ९ 'अनेकपापका नाशक नाम मेरे पास है' इस विश्वाससै निषिद्धकर्मका आचरण । उक्तविश्वाससै ही विहितकर्मका त्याग औ १० अन्य-

॥ ५०७ ॥ षट्शास्त्रनकी परस्परविरुद्धता ॥

१ सांख्य, २ पातंजल, ३ न्याय, ४ वैशेषिक, ५ पूर्वमीमांसा औ ६ उत्तरमीमांसा, इन षट्शास्त्रनका मत बी परस्परविरुद्ध है । काहेतैं ?

१ सांख्यशास्त्रमें ईश्वरका अंगीकार नहीं । २ योर्गसैं निरपेक्ष प्रकृतिपुरुषके विवेकज्ञानतैं मोक्ष मानी है । औ पातंजलशास्त्रमें ईश्वरका अंगीकार औ समाधितैं मोक्ष मानी है । यह विरोध है ॥

३-४ न्यायमतमें चार प्रमाण औ वैशेषिकमतमें दोय प्रमाण । यह विरोध है । तैसैं न्याय वैशेषिकका और बी आपसमें बहुत विरोध है । जिज्ञासुकूं अपेक्षित नहीं । यातैं लिख्या नहीं ॥

५ तैसैं पूर्वमीमांसामें ईश्वरका अंगीकार नहीं । मोक्षरूप नित्यसुखका अंगीकार नहीं । किंतु, कर्मजन्य विषयसुख ही पुरुषार्थ है ॥ और—

६ उत्तरमीमांसामें ईश्वरका मोक्षका अंगीकार । विषयसुख-पुरुषार्थ नहीं ॥ और उत्तर-

धर्मोंसैं (अन्यदेवनके नामोंसैं) तुल्यता भगवत्-नामविषै जाननी । ये दश शिव औ विष्णुके जपविषै नामापराध हैं ॥ १ ॥

याहीतै कोई महात्मानै भाषादोहाविषै कहा है—

॥ दोहा ॥

राम राम सब को कहै,

दशरित कहै न कोय ॥

एकवार दशरित कहै,

तु कोटिजज्ञफल होय ॥ १ ॥

इहा "दशरित कहै न कोय"— इस द्वितीय-पादका यह अर्थ है:—दशअपराधनसैं विना (रहित होयके) रामनामकू कोई नहीं कहता । अन्य अर्थ स्पष्ट ॥

॥ ५४३ ॥ योगनिरपेक्ष कहिये समाधिरूप योगकी अपेक्षासैं रहित केवल ॥

मीमांसाका मत या ग्रंथमें स्पष्टही है। सर्वशास्त्रन का मत यातें विरुद्ध है ॥ औरनमें भेदवाद है। यमें भेदका खंडन औ अभेदका प्रतिपादन है ॥

इस रीतिसैं सकलशास्त्रनके सिद्धांत परस्पर विरुद्ध हैं ॥

॥ ५०८ ॥ तर्कदृष्टिका पितासैं मिलाप ॥

॥ चौपाई ॥

वचन विरुद्ध सुने जब राजा ।
यह संसै उपज्यो तिहि ताँजा ॥
इनमें कौन सत्य बुध भाखत ।
युक्ति प्रमान सकल सम आखत ९१
संसै सोक दुखित यूं जियमें ।
को उपास्य यह लख्यो न हियमें ॥
चिंता हृदय हुई यह जाकूं ।
निजसंदेह सुनाऊं काकूं ॥ ९२ ॥

साधुनिपुन पंडित जग जेते ।
सुने विरुद्ध बकत यह तेते ॥
यूं चिंतत बहुकाल भयो जब ।
तर्कदृष्टि तिहि आय मिल्यो तब ९३

॥ ५४४ ॥ कोई डोकरिके अगणमै बिह्ला मर गया था । तिस बिह्लेकू वह देहलीका दरवज्जा खुल्ला छोडिके गामसै बाहिर छोड गयी । तहा तलक पिछाडी कोई रोगिष्ठ ऊट तिसके अगणमै प्रवेशकू पायकं मर गया । तिसतै तिस डोकरिकू जैसै बडी चिन्ता मई तैसै शुभसंततिराजाने बी उपास्यदेवके अज्ञानकू दूरी करनैअर्थ पंडितनके प्रति प्रश्न किया ।

॥ दोहा ॥

मिले परस्पर ते उभै,
पुत्र पिता जिहि रीति ।
करि प्रनाम आसिष दुहुं,
आसन लहे सप्रीति ॥ ९४ ॥
(तर्कदृष्टिका पिताप्रति उपदेश
॥ ५०९-५२२ ॥)

॥ ५०९ ॥ कारणरूपकी उपास्यता औ कार्यरूपकी निकृष्टता ॥

निजपितु चिंतासहित लखि,
सुत बोल्यो यह बात ।
को चिंता चित रँवरे,
मुख प्रसन्न नहिं तात ॥ ९५ ॥
॥ चौपाई ॥

शुभसंतति सुतकी सुनि बानी ।
तिहि भाखी निज सकल कहानी ॥
चित चिंताको हेतु सुनायो ।
को उपास्य यह तत्त्व न पायो ॥ ९६ ॥
तर्कदृष्टि सुनि पितुके बैना ।
बोल्यो शुभसंतति सुख दैना ॥

तिसतै ताजा कहिये नवीन सशय उत्पन्न भया ।
ताके निवारणकी तिसकू बडी चिन्ता मई ॥

॥ ९४९ ॥ जिहि कहिये जैसी रीति है तैसै ।
दुहु कहिये पुत्र औ पिता दोनु क्रमतै प्रणाम औ
आशीर्वादकारिके प्रीतिसहित आसनकू प्राप्त मये ।
यह अर्थ है ॥

॥ ९४६ ॥ बुधारे चिंचमै कौन चिन्ता है ?

कारनरूप उपास्य पिछानहु ।
ताके नाम अनंतहि जानहु ॥ ९७ ॥

कारजरूप तुच्छ लखि तजिये ।
यह सिद्धांत वेदको भजिये ॥
रचे व्यास इतिहास पुराना ।
तिनमें यही मतो नहि नाना ॥ ९८ ॥

मनमें मर्म न लखत जु पंडित ।
करत परस्पर मत ते खंडित ॥
नीलकंठपंडित बुध नीको ।
कियो ग्रंथ भारतको टीको ॥ ९९ ॥

तिनयह प्रथमहि लिख्यो प्रसंगा ।
श्रुतिसिद्धांत कह्यो जो चंगा ॥ १०० ॥
॥ ५१० पुराणउक्त स्तुति औ निंदाके
करनमें व्यासका अभिप्राय ॥

टीका:-यद्यपि सकलपुराणनका कर्ता एक
व्यास है, तानै स्कंदपुराणमें शिवकूं स्वतंत्रता-
दिक ईश्वरधर्म कहे औ अन्यदेवनकूं शिवकृपातैं
सारी विभूतिकी प्राप्ति कही । यातैं जीवधर्म
कहे ॥ तैसें विष्णुपुराण पद्मपुराणमें विष्णुकूं
ईश्वरता कही । तैसें किसीकूं पुराणमें,
किसीकूं उपपुराणमें, विष्णुशिवतैं भिन्न जो
गणेशादिक हैं, तिनकूं ईश्वरता कही । इस
रीतिसैं व्यासवाक्यनमें विरोध प्रतीत होवै है ॥
ताका—

यह समाधान करै हैं:-सैंरि ही ईश्वर
हैं ॥ जा प्रकरणमें अन्यदेवकी निंदा है, ताकी
निंदाकरिके तिसकी उपासनात्यागमें व्यासका
अभिप्राय नहीं । किंतु वैष्णवपुराणमें शिवा-

दिकनकी निंदा औ विष्णुकी स्तुतिकरिके विष्णु-
की उपासनामें प्रवृत्तिकी हेतु है। तैसें शिवपुराणमें
विष्णुआदिकनकी निंदा बी तिनकी उपासनाके
त्याग अर्थ नहीं । किंतु तिनकी निंदा
शिवकी उपासनामें प्रवृत्तिके अर्थ है ॥ जो
एकप्रकरणमें अन्यकी निंदा त्यागवास्ते होवै
तौ सर्वकी उपासनाका त्याग होवैगा । यातैं
अन्यकी निंदा एककी स्तुतिके अर्थ है । त्याग
अर्थ नहीं ॥

दृष्टांत:-वेदमें अग्निहोत्रके दो काल कहे हैं ॥
एक तौ सूर्यउदयसैं प्रथम औ दूसरा सूर्य-
उदयतैं अनंतरकाल कहा है। तहां उदयकालके
प्रसंगमें अनुदयकालकी निंदा करी है औ
अनुदयकालके प्रसंगमें उदयकालकी निंदा
करी है ॥ तहां निंदाका तात्पर्य त्यागमें होवै
तौ दोनूं कालमें होमका त्याग होवैगा औ
नित्यकर्मका त्याग संभवै नहीं । यातैं उदय-
कालकी स्तुतिवास्ते अनुदयकालकी निंदा है
औ अनुदयकालकी स्तुतिवास्ते उदयकालकी
निंदा है । तैसें एक देवकी उपासनाके प्रसंगमें
अन्यकी निंदाका एककी स्तुतिमें तात्पर्य है ।
अन्यकी निंदामें तात्पर्य नहीं ॥

॥ ५११ ॥ पांचदेवनके उपासकनकूं
सम (ब्रह्मलोक) फलकी प्राप्ति ॥

जैसें शाखाभेदतैं कोई उदयकालमें होम
करै है । कोई अनुदायकालमें करै है । फल दोनूं
कूं समान होवै है । तैसें इच्छाभेदतैं पांचूदेवन
में जाकी उपासना करै तिन सबतैं ब्रह्म-
लोककी प्राप्ति होवै है । तहां भोग भौगिके
विदेहमोक्ष होवै है ॥

यद्यपि विष्णुआदिकनकी उपासनातैं
वैकुण्ठलोकादिकनकी प्राप्ति पुराणमें कही है ।

ब्रह्मलोककी नहीं । तथापि उत्तम उपासक विदेहमुक्तिके अधिकारी देवयानमार्गनतें सारे ब्रह्मलोककूं ही जावै हैं । परंतु एक ही ब्रह्मलोक वैष्णवउपासककूं वैकुण्ठरूप प्रतीत होवै है और-लोकवासी सार तिसकूं चतुर्भुजपार्षदरूप प्रतीत होवै हैं औ आप वी चतुर्भुजमूर्ति होवै है ॥ तैसैं शैवउपासककूं ब्रह्मलोक ही शिवलोक प्रतीत होवै है । तिसलोकवासी सारे त्रिनेत्रमूर्ति अपनैसहित प्रतीत होवै है ॥ इस रीतितें सर्व-उपासककूं ब्रह्मलोक ही अपनै उपास्यका लोक प्रतीत होवै है । काहेतें ? यह नियम हैः— देवयानमार्ग विना अन्यमार्गतें जे जावै हैं, तिनका संसारमें आगमन होवै है औ देवयान-मार्ग एक ब्रह्मलोकका है । यातें विदेहमोक्षके योग्य उपासक सारे ब्रह्मलोककूं जावै है । तिस ब्रह्मलोकमें ऐसी अद्भुत महिमा हैः—उपासककी इच्छाके अनुसार सारी सामग्रीसहित वह ब्रह्मलोक ही तिनकूं प्रतीत होवै है ॥”

इस रीतिसैं पांचूं देवनके उपासकनकूं सम फल होवै है । याके विषे—

॥ ५१२ ॥ एक परमात्मामें नानानामरूप संभवै है ॥

यह शंका होवै हैः—पांचूं देवनके नामरूप भिन्न भिन्न कहे हैं और ईश्वर एक है । एक ईश्वरके नाना रूप संभवै नही । ताका

यह समाधान हैः—परमार्थतें नामरूप कोई परमात्मामें हैं नहीं । मंदबुद्धिकूं उपासना-

वासतै नामरूपराहित परमात्माके मायाकृत कल्पितनामरूप कहे हैं । यातें एकपरमात्मामें मायाकृतकल्पितनामरूप नाना संभवै हैं ॥ इस रीतिसैं सर्वपुराणवाक्यनका विरोध दूर होवै है ॥ औ—

५१३ सारे पुराणनका कारण औ कार्यब्रह्मके उपासनकी क्रमतें उपादेयता औ हेयतामें तात्पर्य है ॥ ५१३—५१४ ॥

पुराणवाक्यनमें विरोधशंकाका मुख्य समाधान तौ यह है—विष्णु । शिव । गणेश । देवी औ सूर्य । इसतें आदिलेके जितनै एकएकके नाम है, सो सारे कारणब्रह्मके नाम हैं औ कार्यब्रह्मके बी सो सारे नाम हैं ॥ जैसे माया-विशिष्टकारणकूं ब्रह्म कहे हैं औ हिरण्यगर्भ कार्य है ताकूं बी ब्रह्म कहे हैं । इस रीतिसैं कारणब्रह्मकूं विष्णु । शिव । गणेश । देवी । सूर्यपद बोधन करै हैं । औ कार्यब्रह्मकूं बी पांचूं पद बोधन करै है । ऐसैं पांचूं पदनके जो नारायण, नीलकण्ठ, विघ्नेश, शक्ति, भानु इत्यादिक अनंत पर्याय हैं, सो सारे कारणब्रह्म औ कार्यब्रह्म दोनूंवाकूं बोधन करै हैं ॥ कहुं कारणब्रह्मकूं, औ कहुं कार्यब्रह्मकूं प्रसंगतें बोधन करै हैं ॥ जैसे सैंधवपद अश्व लवण दोनूंवाकूं बोधन करै है ॥ भोजनप्रसंगमें सैंधव-पद लवणकूं बोधन करै है औ गमनप्रसंगमें सैंधवपद अश्वकूं बोधन करै है ॥ वैष्णवपुराणमें

लोकमें जानैका जो मार्ग सो पितृयान-मार्ग है । याहीकूं धूममार्ग वी कहते हैं । औ ३ वारवार जन्ममृत्युकें कारण मृत्युलोकविषे आवनै का जो मार्ग सो तीसरा जायस्वप्त्रियस्वमार्गहैं ये तीन ससारके मार्ग हैं औ चौथा ब्रह्मज्ञानरूप जो मार्ग, सो मोक्षका मार्ग है ॥

॥ ५४८ ॥ १ देवयान । २ पितृयान ।

१ सूर्यमण्डलकूं मेदन करिके ब्रह्मलोकमें जानैका जो मार्ग सो देवयानमार्ग है । याहीकूं अर्चिमार्ग वी कहे हैं ॥ औ—

२ चन्द्रमण्डलकूं मेदन करिके ब्रह्मलोकरूप ब्रह्म-

विष्णुनारायणादिक पद कारणब्रह्मके बोधक हैं। शिवगणेशसूर्यादिक पद कार्यब्रह्मके बोधक हैं। यातें—

॥ ५१४ ॥ १ वैष्णवग्रंथनमें विष्णुकी स्तुति औ शिवादिकनकी निंदातें व्यासका यह अभिप्राय है:—कारणब्रह्म उपास्य है औ कार्यब्रह्म उपास्य नहीं ॥

२ तैसैं स्कंदपुराणादिक शैवग्रंथनमें शिव-महेशादिकपद कारणब्रह्मके बोधक हैं औ विष्णु गणेशदेवीसूर्यादिक पद कार्यब्रह्मके बोधक हैं। यातें तिनमें बी कारणब्रह्मकी स्तुति औ कार्यब्रह्मकी निंदा है ॥

३ तैसैं गणेशपुराणमें गणेशपद कारणब्रह्मका वाचक औ विष्णुशिवादिकपद कार्यब्रह्मके वाचक हैं। यातें कारणकी स्तुति औ कार्यकी निंदा है ॥

४ तैसैं कालीपुराणमें कालीदेवीआदिक पद कारणब्रह्मके बोधक औ विष्णुशिवगणेश-सूर्यादिकपद कार्यब्रह्मके बोधक। यातें कालीपद-बोध्य कारणकी स्तुति औ विष्णुशिवादिकपद-बोध्य कार्यब्रह्मकी निंदा है ॥

५ तैसैं सौरपुराणमें सूर्यभानुपदबोध्य कारणब्रह्म है, ताकी स्तुति औ अन्यपदबोध्य कार्यकी निंदा है ॥

इस रीतिसैं सकलपुराणनमें कार्यकारणकी संज्ञारूप संकेतका तौ भेद है। उपादेय हेय जो अर्थ ताका भेद नहीं ॥ सकल पुराणनमें:—

१ कारणब्रह्मकी उपासना उपादेय है। औ

२ कार्यकी उपासना हेय है।

यातें सारे पुराण एक कारणब्रह्मकूं उपास्यता बोधन करै हैं। तिनका आपसमें विरोध नहीं ॥

॥ ५१५ ॥ मूर्तिप्रतिपादनका अभिप्राय ॥

॥ ५१५-५१६ ॥

यद्यपि चतुर्भुज, त्रिनेत्र, सतुंड, अष्ट-

भुजादिकमूर्ति मायाके परिणाम हैं औ चेतनके विवर्त हैं। यातें कार्य हैं औ तिनकी बी उपासना कही है तथापि तिन चतुर्भुजादिक मूर्तियोंका जो मायाविशिष्टकारण है तासैं विचार कियेतें भेद नहीं। यातें तिन आकारनको बाधिके कारणरूपतें तिनकी उपासनामें तात्पर्य है। काहेतें? आकार कार्य है। यातें तुच्छ है औ कारण सत्य है ॥ औ जाकी मंदप्रज्ञा आकारमें ही स्थित होवै, सो शास्त्र उक्तआकारकी ही उपासना करै। तासैं बी प्रज्ञा निश्चल होयके कारणब्रह्मकी उपासनामें स्थिति होवै है ॥

॥ ५१६ ॥ कारणब्रह्मकी उपासना इस-रीतिसैं कही है:—ब्रह्म जगत्का कारण है। सत्यकाम है। सत्यसंकल्प है। सर्वज्ञ है। स्वतंत्र है। सर्वका प्रेरक है। कृपालु है। ऐसे ईश्वरके धर्मनकूं चिंतन करै ॥ मूर्तिचिंतनमें शास्त्रका तात्पर्य नहीं ॥ और—

अनेकमूर्ति जो शास्त्रमें लिखी हैं, सो उपासनाके निमित्त नहीं। किंतु सारी मूर्ति कारणब्रह्मकी उपलक्षण हैं ॥ जो वस्तु जाके एकदेशमें होवै, औ कदाचित् होवै औ व्यावर्तक होवै, सो उपलक्षण कहिये है ॥

जैसैं “काकवाला देवदत्तका गृह है” या वाक्यमें देवदत्तके गृहका काक उपलक्षण है। काहेतें? गृहके एकदेशमें काक होवै है औ कदाचित् होवै है। सर्वदा नहीं। औ अन्यगृहतें देवदत्तके गृहका व्यावर्तक है ॥ तैसैं जगत्का कारण ब्रह्म है ॥ ताके एकदेशमें मूर्ति होवै है औ कदाचित् होवै है औ चतुर्भुजादिकमूर्ति कारणब्रह्मविषै ही होवै है। अन्यमें नहीं। यातें व्यावर्तक होनैतें-उपलक्षण है ॥

उपलक्षणका यह प्रयोजन होवै है:—विशेष्य-वस्तुके स्वरूपका ज्ञान होवै। जैसैं काकतें

देवदत्तके गृहका ज्ञान होवै । अन्य प्रयोजन काकतै नहीं ॥ तैसेँ चतुर्मुजादिकआकारनतै निराकारकारणब्रह्मका ज्ञान ही उपासनाके निमित्त मूर्त्तिप्रतिपादनका प्रयोजन है । अन्य नहीं ॥ औ

॥ ५१७ ॥ आकारनमें आग्रहवाले शैवादिककूं खेदकी प्राप्ति ॥

मंदप्रज्ञावाले शास्त्रअभिप्रायकूं समझै विना तिन आकारनमें आग्रह करै हैं। और श्यालसारमे-यन्यायतै परस्पर कलह करै हैं ॥

स्त्रीके भाईकूं श्याल कहै हैं । कुक्कुरकूं सार-मेय कहै हैं । दृष्टांतकूं न्याय कहै हैं ॥

किसीके सालेका नाम उत्फालक था और सालेके शत्रुका नाम धावक था ॥ तिस पुरुषके गृहके कुक्कुरकैं नाम धावक और दूसरे गृहके कुक्कुरका नाम उत्फालक था तहां तिस पुरुषकी स्त्री गृहविषै प्रथम आई । तब दोनूं कुक्कुर आपसमें हमेस लडै । तहां स्त्रीके पति श्वसुर-आदिक उत्फालककूं गालि देवै औ अपनै धावककी बडाई करै तब ता स्त्रीकूं यह भ्रांति हुईः—मेरे भाईकूं गालि देवै हैं । ताके शत्रुकी बडाई करै हैं ॥ तासैं दूषित होयके भर्तासैं क्लेश करती हुई ॥

जैसेँ तिनके अभिप्राय जाने विना समान-संज्ञातै भ्रमकरिके स्त्रीनै क्लेश किया तैसेँ वैष्णवग्रंथनमें शिवादिकनामतै कार्यब्रह्मकी निंदा करी है । इस अभिप्रायकूं नहीं जानिके शैवादिक दुःखित होवै हैं । और विष्णुनामतै कार्यकी निंदाकूं नहीं जानिके वैष्णव दुःखित होवै हैं ॥ और—

सकलपुराणनका यह अभिप्राय हैः—

१ कारणब्रह्म उपास्य है ।

२ कार्यब्रह्म त्याज्य है ॥

१ मायाविशिष्टचेतन कारणब्रह्म कहिये है ॥

२ मायाकृत कार्यविशिष्टचेतन कार्यब्रह्म कहिये है ॥

यही अर्थ भारतकी टीकाके आरंभमें लिखा है । और सारे वेदांतनका यही सिद्धांत है ॥

॥ ५१८ ॥ उत्तरमीमांसाकी प्रमाणता । औरनकी अप्रमाणता ॥ ५१८—५२० ॥

॥ चौपाई ॥

सुभसंतति सुनि सुतके बैना ।

उपज्यो जियमें किंचित चैना ॥

पुनि तिन प्रश्न कियो निजपूतहि ।

सास्त्र परस्पर कहत असूतहि ॥ १०१ ॥

टीकाः—पुराणमें विरोधशंकाके नाशतै चैन कहिये सुख हुआ औ षट्शास्त्रनकी परस्पर-विरोधशंका मिटी नहीं । यातै किंचित् चैन हुआ । सर्वथा नहीं ॥ असूत कहिये विरुद्ध कहै है ॥

॥ चौपाई ॥

तिनमें सत्य कौन सो कहिये ।

जाको अर्थ बुद्धिमें लहिये ॥ १०२ ॥

॥ ५१९ ॥

तर्कदृष्टि सुनि निजपितु बानी ।

बोल्यो वचन सु परमप्रमानी ॥

उत्तरमीमांसा उपदेसा ।

वेदविरुद्ध न जामैं लेसा ॥ १०३ ॥

सास्त्र पंच ते वेदविरुद्धं ।

यातैं जानहु तिनहि असुद्धं ॥

किंचितअंस वेदअनुसारी ।

लखि बहुग्रहत मंद अधिकारी १०४

टीका:-यद्यपि षट्शास्त्रनके कर्ता सर्वज्ञ कहे हैं ॥

१ सांख्यका कर्ता कपिल ।

२ पातंजलका कर्ता पतंजलि (शेषका अवतार)

३ न्यायका कर्ता गौतम ।

४ वैशेषिकशास्त्रका कर्ता कणाद ।

५ पूर्वमीमांसाका कर्ता जैमिनि ।

६ उत्तरमीमांसाका कर्ता व्यास ॥

इन सबनका माहात्म्य प्रसिद्ध है । यातैं इनके वचनरूप शास्त्र बी सारे समानप्रमाण चाहिये । तथापि सर्ववाक्यनमें प्रबलप्रमाण वेदवाक्य है । काहेतै ?

१ वेदका कर्ता सर्वज्ञ ईश्वर है । ताके विषे भ्रमसंदेहविप्रलिप्सादोष संभवै नहीं ॥

२ इन शास्त्रनके कर्ता जीव हैं । तिनविषे भ्रमआदिक दोषनका संभव है ॥

१ यद्यपि शास्त्रकार बी सर्वज्ञ कहे हैं तथापि तिनकूं सर्वज्ञता योगमाहात्म्यसैं हुई है । यातैं युंजानयोगी हुये हैं । औ

२ ईश्वरकूं सर्वज्ञता स्वभावसिद्ध है । यातैं युक्तयोगी है ।

१ जाकूं चिंतन किये पदार्थनका ज्ञान होय सो युंजानयोगी कहिये है ।

२ जाकूं सर्वदा एकरस सारै पदार्थ अपरोक्ष प्रतीत होवैं सो युक्तयोगी कहिये है । ऐसा ईश्वर है ॥

१ युक्तयोगीकृत वेदवचन प्रबल । औ—

२ युंजानयोगीकृत शास्त्रवचन दुर्बल हैं । यातैं—

॥ ५२० ॥ वेदअनुसारी शास्त्र प्रमाण औ

वेदविरुद्ध अप्रमाण । पांच शास्त्र जैसे वेदविरुद्ध हैं तैसे शारीरकआदिकग्रंथनमें स्पष्ट है औ उत्तरमीमांसा किसी अंशमें वेदविरुद्ध नहीं । यातैं प्रमाण है और शास्त्र बी किसी अंशमें वेदके अनुसारी देखिके मंदबुद्धि-तिनमें विश्वास करै हैं । परंतु बहुत अंशमें वेदविरुद्ध है यातैं त्याज्य है ॥ किसी अंशमें वेदअनुसारी होनैतैं उपादेय होवै तौ जैनशास्त्र बी अहिंसा-अंशमें वेदअनुसारी है सो उपादेय हुवा चाहिये । और त्याज्य है । उपादेय नहीं ॥

यद्यपि सुगत ईश्वरका अवतार है । जाकूं बुद्ध कहे हैं । ताके वचन बी वेदसमान प्रमाण चाहिये । तथापि बुद्ध विप्रलिप्सानिमित्तसैं हुया है । यातैं ताके वचन सर्वथा अप्रमाण हैं ॥

वचनकी इच्छाकूं विप्रलिप्सा कहे हैं । जाकूं बहकावनैकी इच्छा कहे हैं ॥

यातैं सर्वअंशमें वेदअनुसारी उत्तरमीमांसा ही सर्वथा सुसुक्ष्मकूं उपादेय है ॥

यद्यपि उत्तरमीमांसा व्यासकृत सूत्ररूप है ताका व्याख्यान बी अनेक पुरुषोंनै नानारीतिसैं किया है तथापि पूज्यचरणशंकरकृत व्याख्यान ही वेदानुसारी है । और नहीं । यह पंचम-तरंगमें प्रतिपादन करी है । यातैं और पंचशास्त्र अप्रमाण हैं ॥ और

॥ ५२१ ॥ अन्यशास्त्रनकी त्याज्यतामें दृष्टांत औ हेतु ५२१-५२२

जो इस तरंगमें पूर्व सार शास्त्र मोक्षउपयोगी कहे सो तर्कदृष्टिके सारग्राहीविवेकर्तैं कहे ॥

जैसे किसीका शत्रु तरवारि मारै तैसे रुधिर निकसिके दैवगतिसैं रोग निवृत्त होय जावै । तब सारग्राही पुरुष तरवारि मारनैका उपकार मानि लेवै, तैसे अन्यशास्त्रनसैं बी किसी रीतिसैं

अंतःकरणकी शुद्धि वा निश्चलता हुयेंतें पुरुष निवृत्त होयके वेदअनुसार निश्चय करै तौ मोक्ष होवै है ॥ सर्वथा तिनहींमें आग्रह करै तौ अंधगोलांगूलन्यायतें अनर्थकू प्राप्त होवै है । यातै सकलशास्त्र त्यागिके अद्वैतव्याख्यानरीति-सैं उत्तरमीमांसा उपादेय है ॥

॥ ५२२ ॥ अंधगोलांगूलन्याय यह है:-किसी धनीके भूषणयुक्त पुत्रकू चोर ले गये, वनमें भूषण ले ताके नेत्र फोड़िके छोड़ि गये । तब ता रुदन करते बालककू कोई निर्दयवंचक बली उन्मत्त बलीवर्दकी लांगूल पकडाय देवै औ यह कहै:-तूं इसका लांगूल मति छोड़ियो । तेरे ग्राममें यह पहुँचाय देवैगा । सो दुःखी बालक ताके वचनमें विश्वासकरिके दुःख अनुभवकरिके नष्ट होवै है ॥

तैसैं विषयरूप चोर विवेकरूप नेत्रकू फोड़िके संसारवनमें गेरै है । तहां भेदवैदी निर्दयवंचक अन्यशास्त्रनके सिद्धांतमें आग्रह करवावै है औ यह कहै है:-हमारा उपदेश ही तेरेकू परमसुखप्राप्तिका हेतु होवैगा । ताकू छोड़ियो मति ॥ तिमके वाक्यनमें विश्वासकरिके पुरुषार्थसुखरहित होवै है औ जन्ममरणरूप महा-दुःखकू अनुभव करै है । यातैं अन्यशास्त्र त्याज्य है ॥

॥ ५२३ ॥ राजाका मृत्यु औ ब्रह्म-लोककी प्राप्ति ॥ ५२३--५२४ ॥

॥ दोहा ॥

तर्कदृष्टिके बचन सुनि ।

सुभसंतति तिहि तात ।

॥ ५५० ॥ भेदवादी आचार्य, तिनके शास्त्रविषै उक्त परमेश्वर औ मोक्षके अपरोक्षज्ञानसै रहित हैं औ यथोक्तउपासनादिरूप मोक्षके साधनोंसै रहित हुये बी द्रव्यहरणके निमित्त लोकनकू अपने

संसै सोक नस्यो सकल ।

लह्यो हियै कुसलात ॥ १०५ ॥

कारनब्रह्म उपासना ।

करी बहुत चित लाय ।

तर्कदृष्टि निज लखि गुरू ।

राजसमाज चढाय ॥ १०६ ॥

टीका:-यद्यपि तर्कदृष्टि पुत्र था तथापि उपदेश उत्तम कन्या । यातैं गुरुरूपदवीकू प्राप्त हुवा । यह ब्रह्मविद्याका माहात्म्य है ॥

॥ ५२४ ॥ ॥ दोहा ॥

कछू वदीत्यो काल तब ।

तजि राजा निजप्राण ।

ब्रह्मलोकमें सो गयो ।

सुनि जहँ जात सध्यान ॥ १०७ ॥

टीका:-राजाके मरणका देशकाल कहा नहीं । ताका यह अभिप्राय है:-उपासकके मरणमें देशकालकी अपेक्षा नहीं । दिनमें मरे अथवा रात्रिमें । दक्षिणायनमें अथवा उत्तरायण में । पवित्रभूमिमें अथवा अपवित्रमें । सर्वथा उपासनाके बलतैं देवयानभार्गद्वारा ब्रह्मलोककी प्राप्ति होवै है और अदृष्टिके प्रसंगमें जो पूर्व देशकालकी अपेक्षा कही सो योगसहित-उपासककू कही है । केवलईश्वरशरणउपासककू देशकालकी अपेक्षा नहीं । यह अर्थ सूत्रकार-भाष्यकारनै प्रतिपादन किया है ॥

सप्रदायके चिह्नसहित साकेतिक मन्त्रका उपदेश देते हैं औ हमारे उपदेशसै अन्यसन्मार्गतैं रुके हुये इनका सारा जन्म व्यर्थ होवैगा । ऐसी करुणा त्यावते नहीं । यातैं निर्दयवचक हैं ॥

॥ ५२६ ॥ तर्कदृष्टिका देहपात औ
परमात्मासँ अभेद ॥

॥ दोहा ॥

राजकाज सब तब कियो ।

तर्कदृष्टि हुसियार ।

लग्यो न रंचक रंग तिहि ।

लख्यो ब्रह्म निर्धार ॥ १०८ ॥

अन्त भयो प्रारब्धको ।

पायो निश्चय गेह ।

आतम परमातम मिल्यो ।

देह खेहतै छेह ॥ १०९ ॥

टीका:-देहका खेह कहिये, राखमें । छेह कहिये अंत । आत्मा कहिये कूटस्थसाक्षी । ताका परमात्मासँ अभेद ॥

यद्यपि कूटस्थका परमात्मासँ सदा अभेद है तथापि उपाधिकृत भेद है ॥ उपाधिके लयतँ उपाधिकृतभेदका अभाव होवै है ॥

परमात्मासँ अभेद कहा ताका यह अभिप्राय है:-विदेहमुक्तिमें ईश्वरतँ अभेद होवै है । शुद्ध-चेतनब्रह्मसँ नहीं । यह वार्त्ता शारीरकभाष्यके चतुर्थअध्यायमें प्रतिपादन करी है ॥ तहां यह प्रसंग है:-

१ विदेहमुक्तिमें सत्यसंकल्पादिकरूपकी प्राप्ति जैमिनिके मतसँ कही है ॥

२ औडुलोमिके मतसँ सत्यसंकल्पादिकनका अभाव कहा है ॥ औ—

३ सिद्धांत मतमें सत्यसंकल्पादिकनका भाव अभाव दोनू कहे हैं। ताका यह अभिप्राय है ईश्वरतँ अभेद होवै है, ईश्वरके सत्यसंकल्पादिक मुक्तमें अन्य जीवोंकरि व्यवहार करिये है ॥ सो ईश्वर परमार्थदृष्टिसँ शुद्ध है । ताके विषे

कोई गुण है नहीं । किंतु निर्गुण है । यातँ सत्यसंकल्पादिकनका अभाव है ॥

यद्यपि संसारदशाविषे बी जीव परमार्थसँ निर्गुण है, शुद्ध है तथापि जीवकू संसार-दशामें अविद्यासँ कर्त्तापनाभोक्तापना प्रतीत होवै है ॥

ईश्वरकू कदै बी आत्मासँ अथवा अन्यमें संसार प्रतीत होवै नहीं । यातँ सदा असंग निर्गुण शुद्ध है । यातँ ईश्वरतँ जो अभेद है सोई शुद्धसँ अभेद है ॥ औ—

ईश्वरतँ अभेदकू शुद्धब्रह्मसँ अभेद नहीं मानै तौ ईश्वरकू शुद्धब्रह्मकी प्राप्ति कदै बी होवै नहीं । काहेतँ ? जीवकी न्याई ईश्वरकू उपदेशजन्य ज्ञान औ विदेहमोक्ष तौ कदै होवै नहीं । सदा प्राप्त जो ताका रूप सो शुद्ध नहीं । यातँ जीवतँ बी न्यून ईश्वर सदाबद्ध है । यह सिद्ध होवैगा । यातँ यह मानना योग्य है:-

१ ईश्वरकू आवरण नहीं । यातँ उपदेश-जन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं ॥

२ आवरणके अभावतँ भ्रांति नहीं यातँ नित्यसर्वज्ञ है । नित्यमुक्त हैं ॥

३ माया औ ताका कार्य आत्मासँ प्रतीत होवै नहीं । यातँ सदा असंग है । याहीतँ शुद्ध है ॥

इस रीतिसँ ईश्वरतँ अभेद ही शुद्धचेतनसँ अभेद है ॥ औ

दृष्टांतसँ बी ईश्वरतँ ही अभेद सिद्ध होवै है ॥ जैसे मठमें घटका अभाव होवै तौ मठाकाशमें घटाकाशका लय होवै है । महाकाशमें नहीं तैसँ विद्वान्का शरीर ईश्वरकृत ब्रह्मांडमें नष्ट होवै है औ ब्रह्मांड सारा ईश्वरशरीर मायाके अंतर्भूत है ॥ विद्वान्का आत्मा विदेहमोक्षमें ब्रह्मांडके बाहरि गमन करै नहीं । यातँ ईश्वरतँ

अभेद होवै है । परंतु जैसें मठाकाशसें घटाकाश-
का अभेद हुवा । सो मठाकाश महाकाशरूप
है तैसें ईश्वरसें अभेद होवै है, सो ईश्वर
शुद्धब्रह्म ही है । यातें शुद्धब्रह्मकी प्राप्ति
होवै है ॥

॥ ५२६ ॥ इस भाषाग्रन्थके रचनेका
प्रयोजन ॥

॥ दोहा ॥

यह विचारसागर कियो,

जामें रत्न अनेक ।

गोप्य वेदसिद्धांततैं ।

प्रगट लहत सविवेक ॥ ११० ॥

सांख्य न्यायमें श्रम कियो,

पढि व्याकरण असेष ।

पढे ग्रंथ अद्वैतके,

रह्यो न एकहु सेष ॥ १११ ॥

कठिन जु और निबंध हैं,

जिनमें मतके भेद ।

श्रमतैं अवगाहन किये,

निश्चलदास सवेद ॥ ११२ ॥

तिन यह भाषाग्रंथ किय ।

रंच न उपजी लाज ।

तामैं यह इक हेतु है ।

दयाधर्म सिरताज ॥ ११३ ॥

बिन व्याकरण न पढि सकै,

ग्रंथ संस्कृत मंदै ।

॥ १११ ॥ इहा यह रहस्य है:-ज्ञानवान्की
दृष्टिमें विदेहमोक्षतैं पूर्व ब्रह्माद्यादिजगत् कछु है ही
नहीं किंतु शुद्धब्रह्महि है । यातैं ताकी दृष्टिसे तौ
शुद्धब्रह्मसे ही अभेद होवै है । सोई ताकू शुद्धकी प्राप्ति
है । औ—

अज्ञानोंकी दृष्टिसे ब्रह्माड्यादिक ज्यूके ल्यू प्रतीत
होवै हैं । यातैं तिनकी दृष्टिसें ज्ञानीका ईश्वरसें
(ईश्वरके देहरूप ब्रह्माड्यसें) अभेद होवै है । सो ईश्वर
वास्तव शुद्धब्रह्म ही है । यातैं वी ज्ञानीकू शुद्धब्रह्मकी
प्राप्ति होवै है ॥

उक्त विदेहमोक्षमें ज्ञानी जीवका ब्रह्मसे जो अभेद,
तामैं आमासवादआदिक भिन्नभिन्न वेदातके पक्षनका
जो विचार है सो वृत्तिप्रमाकारके अष्टमप्रकाशविषै
विस्तारसै लिख्या है । सोई विचारसागरके षष्ठतरंग-
गत ४४१ वें अक्षके टिप्पणमें हमनै सक्षेपतैं
जनाया है ॥

॥ ६५२ ॥ जाके पास डोरी लोटा होवै सो

कूपके जलका पान करि शकै है औ जाके पास वह
सामग्री नहीं सो कूपके जलका पान कर शकता
नहीं । तौ वी सो पुरुष वापिका (बावड़ी) के
किंवा मिष्टसमुद्रके जलका पान अनायाससै कर
शकता है, तैसें जाके काव्यकोशव्याकरणरूप
सामग्री है सो तो संस्कृतग्रन्थनके अर्थकू तात्पर्यसहित
जानि शकता है औ जाके पास वह सामग्री नहीं, सो
पुरुष मन्दबुद्धिवाला है । यातैं सो संस्कृतग्रन्थनके
अर्थकू जानि शकता नहीं तौ वी सो मन्दपुरुष इस
भाषाग्रन्थके अर्थकू अनायाससै पढ़ै (याके अर्थकू
जानै) औ तिसकारि सो परमानन्दकू पावै । इस
शिरोमणि दयाधर्मरूप हेतुतैं यह भाषाग्रन्थरूप वापिका
किंवा मिष्टसमुद्र किया है, तिसकी वृद्धि औ अधिक
मधुरताअर्थ ताकी ये टिप्पणरूप जरियां प्रगट करी हैं ।
वे वी भाषा जाननेवाले जनोके विशेष सुखकर होतैं
हितकारक हैं ॥

पढै याहि अनयास ही,
 लहै सु परमानंद ॥ ११४ ॥
 ॥ ५२७ ॥ मंगलाचरणपूर्वक ग्रन्थकी
 समाप्ति ॥
 दिल्लीतैं पश्चिमदिशा,
 कोस अठारह गाम ।
 तामैं यह पूरो भयौ ।
 किहँडौली तिहि नाम ॥ ११५ ॥
 ज्ञानी मुक्ति विदेहमैं,
 जासौं होय अभेद ॥

॥ ५५३ ॥ किहँडौलीग्राममै श्रीनिश्चलदासजीका
 गुरुद्वार है । तहां अद्यापि तिनकी शिष्यशाखा बी
 है । तिनोंनै जो ग्रंथ संग्रह किये थे वे बी तहां
 विद्यमान हैं ॥

दादू आदूरूप सो,
 जाहि बखानत वेद ॥ ११६ ॥
 नामरूप व्यभिचारिमैं,
 अनुगत एक अनूप ।
 दादूपदको लच्छय है ।
 अस्तिभातिप्रियरूप ॥ ११७ ॥
 ॥ इति श्रीविचारसागरे जीवन्मुक्ति विदेह-
 मुक्तिवर्णनं नाम सप्तमस्तरंगः
 समाप्तः ॥ ७ ॥

॥ इति श्रीपण्डितपीताम्बरविरचितविचार-
 सागरटिप्पणिकायां सप्तमतरङ्गटिप्पणं
 सम्पूर्णम् ॥

॥ समाप्तोऽयं विचारसागरो ग्रंथः ॥

॥ श्रीवृत्तिरत्नावलि ॥

अर्थात्

॥ श्रीवृत्तिप्रभाकरसार ॥

॥ अथ प्रथमरत्नप्रारंभः ॥ १ ॥

॥ सकारण समेद वृत्तिस्वरूप—निरूपण
॥ १-२४ ॥

॥ ग्रंथकर्ताकृत मंगलाचरण ॥

॥ दोहा ॥

जाग्रत् स्वप्न सुषुप्तिको,
साक्षी मैं पर जानि ।
दुखद देह अभिमानकी,
होय मूलयुत हानि ॥ १ ॥

॥ १ ॥ वृत्तिके सामान्यलक्षणका
निर्णय ॥ १-९ ॥

॥ १ ॥ “अहं ब्रह्मास्मि” या वृत्तिसें
कार्यसहित अज्ञानकी निवृत्ति औ परमानंदकी
प्राप्ति होवै है। यह वेदांतका सिद्धांत है ॥

॥ २ ॥ तहां यह जिज्ञासा होवै हैः—वृत्ति
किसकूं कहै हैं औ वृत्तिका कारण कौन है औ
वृत्तिका प्रयोजन कौन है? यातें वृत्तिप्रभाकरका
सारांशभूत वृत्तिरत्नावलिनाम ग्रंथ लिखै हैं ॥

॥ ३ ॥ अंतःकरणका औ अज्ञानका जो

परिणाम, सो वृत्ति कहिये है ॥ यद्यपि
क्रोधसुखादिक वी अंतःकरणके परिणाम हैं,
औ आकाशादिक अज्ञानके परिणाम हैं,
तिनकूं वृत्ति नहीं कहै हैं, तथापि विषयका
प्रकाशक जो अंतःकरण औ अज्ञानका परि-
णाम सो वृत्ति कहिये है ॥

॥ ४ ॥ क्रोधसुखादिकरूप जे अंतःकरणके
परिणाम, तिनतैं किसी पदार्थका प्रकाश होवै
नहीं। तैसें आकाशादिकनतैं वी प्रकाश होवै
नहीं, यातें सो वृत्ति नहीं, किंतु ज्ञानरूप
परिणामतैं प्रकाश होवै है, ताहीकूं वृत्ति
कहै हैं ॥

॥ ५ ॥ यद्यपि सुख, दुःख, काम,
वृत्ति, क्रोध, क्षमा, धृति, अधृति, लज्जा औ
भयादिक जितनै अंतःकरणके परिणाम है,
तिन सर्वका अनेकस्थानोंमें वृत्तिशब्दसें व्यवहार
लिरुपा है, तथापि तत्त्वानुसंधान अद्वैत-
कौस्तुभादिक ग्रंथनमें प्रकाशक परिणाम ही वृत्ति
कह्या है ॥ औ—

॥ ६ ॥ कितनैक ग्रंथनमें अज्ञाननाशक
परिणामकूं वृत्ति कहै हैं। औ परोक्षज्ञानसें वी
असत्त्वापादक अज्ञानांशका नाश होवै है ।

अथवा विषयचेतनस्थ अज्ञानका नाश तो अपरोक्षज्ञान विना होवै नहीं । प्रमातृचेतनस्थ अज्ञानका नाश परोक्षज्ञानसें बी होवै है । यातें परोक्षज्ञानमें उक्तलक्षणकी अव्याप्ति नहीं ॥

॥ ७ ॥ तथापि सुखःदुःखके ज्ञानरूप वृत्तिमें औ मायावृत्ति रूप इश्वरके ज्ञानमें, तथा शुक्तिरजतादिगोचर भ्रमरूप अविद्यावृत्तिमें औ स्वप्नगोचर औ सुषुप्तिगत सुख औ अज्ञानगोचर विद्यावृत्तिमें औ प्रत्यभिज्ञा ज्ञानरूप वृत्तिमें उक्तलक्षणकी अव्याप्ति है । काहेतें ?—

१ प्रथम अज्ञातसुखादिक उपजै, पीछे तिनका ज्ञान होवै, तो सुखादिज्ञानतें चेतनके अज्ञानकी नाश संभवै । सो अज्ञातसुखादिक हैं नहीं । किंतु सुखादिक औ तिनका ज्ञान एककालमें उपजै हैं । यातें अज्ञातसुखादिकनके अभावतें सुखादिगोचरवृत्तिसें अज्ञानका नाश संभवै नहीं ॥

२ तैसें ईश्वरकूं असाधारणरूपतें सकल-पदार्थ सदा-प्रत्यक्ष प्रतीत होवै हैं, यातें अज्ञानके अभावतें मायाकी वृत्तिरूप ज्ञानतें बी अज्ञानका नाश संभवै नहीं ॥

३ शुक्तिरजतादिक औ स्वप्नगत मिथ्या पदार्थनकी औ तिनके ज्ञानकी बी एककालमें उत्पत्ति होवै है । यातें भ्रमवृत्तिसें बी अज्ञानका नाश होवै नहीं ॥

४ तैसें सुषुप्तिमें वृत्ति है तो बी अपनै विषयभूत स्वउपादान अरु स्वरूपसुखके आवरण अज्ञानका नाश तिसतें होता नहीं औ ज्ञान-गोचर प्रत्यभिज्ञा ज्ञान होवै है । तहां बी आवरणके अभावतें तिसतें ताका नाश होवै नहीं ॥ जैसें “अहं ब्रह्मास्मि” इस एकवार उदय भये ज्ञानसें स्वरूपके आवरणका नाश होवै । पीछे अनेक वार विचारसें विद्वान्कूं “अहं ब्रह्मास्मि” ऐसी वृत्ति उदित होवै है ।

तासें प्रथम ही निरावृत्त ज्ञानीके स्वरूपका आवरण भंग होता नहीं । तैसें धारावाहिक वृत्ति होवै है तहां बी उक्तफलकी द्वितीयादि-वृत्तिमें अव्याप्ति है । काहेतें ? ज्ञानधारा होवै तहां प्रथमज्ञानसें अज्ञानका नाश हुए द्वितीयादिक ज्ञानकूं अज्ञानकी नाशकता संभवै नहीं ॥

॥ ८ ॥ यातें प्रकाशकपरिणामकूं वृत्ति कहै हैं ॥ याका यह भाव है—“अस्ति” व्यवहारका हेतु जो अविद्या औ अंतःकरणका परिणाम, सो वृत्ति कहिये है ॥

॥ ९ ॥ प्रकाशकपरिणामकूं वृत्ति कहै बी अज्ञातपदार्थगोचरवृत्तिमें ही अज्ञाननाशकता रूप प्रकाशकता है औ अनावृतपदार्थगोचर वृत्तिमें प्रकाशकता है नहीं । काहेतें ? अनावृत चेतनके संबंधसें ही विषयप्रकाशके संभवतें वृत्तिमें प्रकाशकताकी कल्पना अयोग्य है । यातें वृत्तिमें अज्ञाननाशकतासें विना अन्य-विधप्रकाशकताके असंभवतें द्वितीयलक्षणकी बी प्रथमलक्षणकी न्यांई सुखादिगोचरवृत्तिमें अव्याप्ति होवैगी । यातें “अस्तिव्यवहारका हेतु अविद्या औ अंतःकरणका परिणाम” वृत्ति कहिये है ॥

॥ २ ॥ वृत्तिके भेदका निरूपण

॥ १०-१७ ॥

॥ १० ॥ सो वृत्तिज्ञान दो प्रकारका है ॥
१ एक प्रमारूप है औ २ दूसरा अपमारूप है ॥
॥ ११ ॥

१ (१) प्रमाणजन्य यथार्थज्ञानकूं प्रमा कहै हैं ॥

(२) वा अबाधितअर्थकूं विषय करने-वाले ज्ञानकूं प्रमा कहै हैं ॥

(३) वा अबाधितअर्थकूं विषय करनेहारै स्मृतिसें भिन्न ज्ञानकूं प्रमा कहै हैं ॥

(४) वा यथार्थअनुभवकूं प्रमा कहै हैं ।
२ तासैं भिन्न ज्ञानकूं अप्रमा कहै हैं ।

॥ १२ ॥ प्रथमलक्षणके अनुसार तौ प्रत्यक्षादि भेदतैं प्रमाज्ञान षट्प्रकारका है । औ तासैं भिन्न ईश्वरज्ञान औ सुखादिगोचरज्ञान औ स्मृतिज्ञान औ भ्रमज्ञान अप्रमारूप हैं । तिनमें ईश्वरज्ञानादिक यथार्थअप्रमा हैं औ भ्रमज्ञान अयथार्थअप्रमा है । औ-

॥ १३ ॥ काहू ग्रंथकारके मतमें तौ यथार्थ-ज्ञान प्रमा है औ अयथार्थज्ञान अप्रमा है । ताकी रीतिसैं द्वितीयलक्षण है ताके अनुसार तौ ईश्वरज्ञान औ सुखदुःखादिगोचरज्ञान औ स्मृतिज्ञान बी प्रमा हैं । औ भ्रमज्ञान अप्रमा है । परंतु-

॥ १४ ॥ प्राचीनआचार्योंने स्मृतिसैं भिन्न यथार्थज्ञानमें प्रमाव्यवहार किया है । यातैं स्मृतिसैं व्यावृत्त प्रमाका लक्षण कहा चाहिये । ताकी रीतिसैं तृतीय औ चतुर्थ लक्षण है । ताके अनुसार तौ प्रत्यक्षादिषड्विध ज्ञान औ ईश्वरज्ञान औ सुखादिगोचरज्ञानही प्रमा हैं औ तासैं भिन्न स्मृतिज्ञान औ भ्रमज्ञान अप्रमा हैं ॥

॥ १५ ॥ शुक्तिरजतादिज्ञान स्मृतिसैं भिन्न हैं । अबाधितअर्थकूं विषय करैं नहीं । किंतु बाधितअर्थकूं विषय करै है । यातैं प्रमा नही ॥ अबाधित अर्थकूं विषय करैवाला स्मृतिज्ञानबी है औ स्मृतिज्ञानमें प्रमाव्यवहार है नहीं । यातैं बहुत ग्रंथनमें “ स्मृतिसैं भिन्न अबाधितअर्थ-गोचरज्ञान” सो प्रमा कहिये है ॥

॥ १६ ॥ चतुर्थ लक्षणकी पदकृति यह है:- यथार्थ तौ स्मृति बी है । सो अनुभवरूप नहीं ॥ अनुभव तौ भ्रमज्ञान बी है । सो यथार्थ नहीं । यातैं “ यथार्थअनुभव” प्रमा है औ तासैं

भिन्न अप्रमा है । यह प्रमाका लक्षण बी स्मृतिसैं व्यावृत्त है ॥

॥ १७ ॥ ईश्वरज्ञान औ सुखादिगोचरज्ञान बी यथार्थ अनुभवरूप हैं । यातैं सो बी प्रत्यक्षादि षट्अनुभवकी न्यांई प्रमा हैं । तासैं भिन्न स्मृतिज्ञान औ भ्रमज्ञान अप्रमा हैं ॥ अप्रमाका निरूपण आगे अष्टमरत्नसैं लेके त्रयोदशरत्न-पर्यंत कहेंगे ॥

॥ ३ ॥ प्रमा औ अप्रमाकी संख्या अरु कारण ॥ १८-२४ ॥

॥ १८ ॥ प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्दी, अर्थापत्ति औ अभाव, ये षट्प्रमाण जन्य यथार्थज्ञान औ ईश्वरज्ञान औ सुखादिगोचर ज्ञान । इस भेदतैं प्रमाज्ञान अष्टविध है ॥

॥ १९ ॥

१ प्रत्यक्षादि षट्ज्ञान और प्रत्यक्षका भेद सुखादिज्ञान जीवआश्रितप्रमा कहिये है ॥ औ-

२ भूत-भावि-वर्तमान सकलपदार्थगोचर मायाकी वृत्तिरूप ज्ञान ईश्वरआश्रित प्रमा कहिये है ॥

॥ २० ॥ फेरि तिनमें-

१ प्रत्यक्षप्रमा औ मायाकी वृत्तिरूप ईश्वरका ज्ञान औ प्रत्यक्षप्रमाके अंतर्गत सुखादिगोचरज्ञान प्रत्यक्षरूप हैं ॥ औ-

२ शाब्दीप्रमा प्रत्यक्षपरोक्षभेदतैं दो भांतिकी है ॥

३ तैसैं अभावप्रमा बी प्रत्यक्षपरोक्षभेदतैं दो भांतिकी है । अथवा अभावकूं विवादका विषय होतैतैं अभावप्रमा परोक्ष ही है । औ-

४-६ अनुमिति उपमिति औ अर्थाप-त्तिप्रमा. परोक्ष ही हैं ॥

॥ २१ ॥ प्राणिके कर्मनके अनुसार सृष्टिके आदिकालमें सर्वपदार्थनकूं विषय करनेवाला ईश्वरका ज्ञान उपजै है, सो भूत-भविष्यत्ववर्तमान, सकलपदार्थनके सामान्यविशेषभावकूं विषय करै हैं औ प्रलयपर्यंत स्थायी है । यातै एक औ नित्य कहै हैं । ताका उपादानकारण माया है औ निमित्तकारण सर्वप्राणिनके अदृष्टादिक हैं ॥

॥ २२ ॥ धर्मादिक निमित्तसैं अनुकूलप्रतिकूलपदार्थके संबन्ध होनैतैं अंतःकरणके सत्वगुणका औ रजोगुणका परिणामरूप सुखदुःख होवै है ॥ जो सुखदुःखका निमित्त है, ताही निमित्तसैं सुखदुःखकूं विषय करनेवाली अंतःकरणकी वृत्ति होवै । ता वृत्तिमें आरूढ साक्षी सुखदुःखकूं प्रकाशै है । ताका अंतःकरण उपादान है औ धर्मादिक निमित्त हैं । औ-

॥ २३ ॥ प्रमाणजन्य यथार्थज्ञान षड्विध है । तिसका उपादानकारण अंतःकरण है औ निमित्तकारण प्रत्यक्षादिप्रमाण तथा इंद्रियसंयोगादिक हैं ॥

॥ २४ ॥ अविद्याके परिणाम भ्रमज्ञानका उपादानकारण अविद्या है औ निमित्तकारण सजातीयवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार । प्रमाददोष प्रमाणदोष । प्रमेयदोष । अधिष्ठानके सामान्य-अंशका ज्ञान औ तिमिरआदिक हैं ॥

॥ इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां सकारणसभेद-वृत्तिस्वरूपनिरूपणं नाम प्रथमं रत्नं समाप्तम् १

॥ अथ द्वितीयरत्नप्रारम्भः ॥ २ ॥

॥ १ ॥ प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपण ॥ २५-८८ ॥

॥ ४ ॥ षट्प्रमाणोंके नाम, लक्षण औ मतभेदसैं स्वीकार ॥ २५--२७ ॥

॥ २५ ॥ प्रमाणके षट्भेद हैं:-प्रत्यक्ष,

अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति औ अनुपलब्धि ।

॥ २६ ॥

१ प्रत्यक्षप्रमाणका जो करण सो प्रत्यक्ष-प्रमाण कहिये है ।

२ अनुमितिप्रमाणके करणकूं अनुमानप्रमाण कहै हैं ॥

३ शाब्दीप्रमाणके करणकूं शब्दप्रमाण कहै हैं ॥

४ उपमितिप्रमाणके करणकूं उपमानप्रमाण कहै हैं ।

५ अर्थापत्तिप्रमाणके करणकूं अर्थापत्ति प्रमाण कहै हैं ॥

६ अभावप्रमाणके करणकूं अनुपलब्धि-प्रमाण कहै हैं ॥

प्रत्यक्ष औ अर्थापत्तिप्रमाणके औ प्रमाणके एक ही नाम हैं ॥

॥ २७ ॥

१ चार्वाकके मतमें एक प्रत्यक्षप्रमाण मान्या है ॥

२ कणाद औ सुगतके मतमें प्रत्यक्ष औ अनुमान, ये दो प्रमाण माने हैं ॥

३ सांख्यशास्त्रका कर्ता जो कपिल है, ताके मतमें प्रत्यक्ष, अनुमान औ शब्द ये तीन प्रमाण माने हैं ।

४ न्यायशास्त्रका कर्ता जो गौतम है ताके मतमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द औ उपमान, ये चारि प्रमाण माने हैं ॥

५ पूर्वमिमांसाका एकदेशी भट्टका शिष्य जो प्रभाकर है । ताके मतमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान औ अर्थापत्ति, ये पांच प्रमाण माने हैं ॥

६ भट्टके मतमें षट्प्रमाण माने हैं औ-

७ वेदांतके ग्रंथनमें वी षट्प्रमाण ही लिखे हैं ॥

यद्यपि सूत्रकारभाष्यकारने प्रमाणसंख्या लिखी नहीं तथापि सिद्धांतका अविरोधी जो भट्टका मत है ताकूं अद्वैतवादमें मानें हैं । यातें वेदांतपरिभाषादिक ग्रंथनमें षट्प्रमाण ही लिखे हैं ॥

॥५॥ प्रत्यक्षप्रमाण औ प्रमाके स्वरूपका निर्णय ॥ २८-३५ ॥

॥ २८ ॥ अज्ञानका ज्ञापक प्रमाण कहिये है ? वा प्रमाका करण प्रमाण कहिये है ? प्रत्यक्षप्रमाके करण नेत्रादिक इंद्रिय हैं, यातें नेत्रादिक इंद्रियनकूं प्रत्यक्षप्रमाण कहै है ॥

॥ २९ ॥ व्यापारवाला जो असाधारण कारण होवै, सो करण कहिये है ।

अथवा व्यापारतैं भिन्न जो असाधारण कारण होवै, सो करण कहिये है ॥

॥ ३० ॥ कार्यसैं नियत अव्यवहितपूर्व-वृत्ति होवै, सो कारण कहिये है । सो कारण साधारण और असाधारण भेदतैं दो भांतिका है ॥

१ सर्वकार्यके कारणकूं साधारणकारण कहै हैं ।

२ किसी एक कार्यके कारणकूं असाधारण कारण कहै हैं ॥

१ ईश्वर औ ताके ज्ञान, इच्छा, कृति, दिशा, काल, अदृष्ट, प्रागभाव औ प्रतिबंधकाभाव, ये नव साधारण कारण हैं ॥

३ इनसैं भिन्न जे घटादिकके कपालादिक कारण, सर्व असाधारणकारण हैं ॥ तिनमें वी (१) कोई उपादानकारण होवै है (२) कोई निमित्तकारण होवै है ॥

(१) जाके स्वरूपमें कार्यकी स्थिति होवै, सो उपादानकारण कहिये है ।

(२) तासैं भिन्न निमित्तकारण कहिये है । जैसे घटका उपादान दो कपाल हैं औ निमित्त दंडादिक है ।

असाधारणकारण वी दो प्रकारका होवै है—एक तौ व्यापारवाला होवै है । औ २ दूसरा व्यापाररहित होवै है ॥

कारणतैं उपजिके कार्यकूं उपजावै, सो व्यापार कहिये है ॥ जैसे कपाल घटका कारण है औ कपाल दोका संयोग वी घटका कारण है ॥ तहां कपालकी कारणतामें संयोग व्यापार है । काहेतैं ? कपालसंयोग कपालतैं उपजै है औ

१ कपालके कार्य घटकूं उपजावै है । यातैं संयोगरूप व्यापारवाला कारण कपाल है । औ—

२ जो कार्यकूं किसीद्वारा उपजावै नहीं । किंतु आप ही उपजावै, सो व्यापारहीन कारण कहिये है ॥ औ—

कपालका संयोग असाधारणकारण तौ है, व्यापारवाला नहीं । यातैं करण नहीं कहिये है । केवल घटका कारण कहिये है ॥

॥ ३१ ॥ तैसैं प्रत्यक्षप्रमाके नेत्रादिक इंद्रिय कारण हैं । काहेतैं ? नेत्रादिक इंद्रियनका अपने अपने विषयतैं संबंध नहीं होवै तौ प्रत्यक्षप्रमा होवै नहीं । इंद्रियविषयका संबंध होवै तब होवै है । यातैं इंद्रियविषयका संबंध इंद्रियनतैं उपजिके प्रत्यक्षप्रमाकूं उपजावै है, सो व्यापार है ॥ संबंधरूप व्यापारवाले प्रत्यक्षप्रमाके असाधारणकारण इंद्रिय हैं । यातैं इंद्रियनकूं प्रत्यक्षप्रमाण कहै है । इंद्रियजन्य यथार्थज्ञानकूं प्रत्यक्षप्रमा कहै हैं ।

॥ ३२ ॥ यद्यपि जिनके मतमें मनइंद्रिय नहीं, तिनके मतमें इंद्रियजन्यता प्रत्यक्षका लक्षण नहीं, तथापि तहां विषयचेतनका वृत्तिचेतनसे अभेद ही प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण है। ताहीकूं प्रत्यक्षप्रमा बी कहै हैं ॥

॥ ३३ ॥ सो प्रत्यक्षप्रमा दो प्रकारकी है:-१ एक अभिज्ञाप्रत्यक्ष है औ २ दूसरी प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष है।

१ केवल इंद्रियादिसंबंधजन्य ज्ञान अभिज्ञा-प्रत्यक्ष है। औ--

२ प्रत्यक्षसामग्रीसहकृतसंस्कारजन्य ज्ञान प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष है ॥

सो प्रत्येक बी आंतरप्रत्यक्षप्रमा औ बाह्य प्रत्यक्षप्रमाके भेदतैं दो प्रकारकी है।

आंतरप्रत्यक्षप्रमा बी दो प्रकारकी है:- एक आत्मगोचर है औ दूसरी अनात्मगोचर है ॥

आत्मगोचर बी दो प्रकारकी है:- एक शुद्धात्म-गोचर है औ दूसरी विशिष्टात्मगोचर है।

शुद्धात्मगोचर बी दो प्रकारकी है:- एक तौ ब्रह्मागोचर है औ दूसरी ब्रह्मगोचर है ॥

॥ ३४ ॥ "त्वं" पदार्थबोधक वेदांतवाक्यसे "शुद्धः प्रकाशोऽहं" ऐसी वृत्ति होवै है, ता वृत्तिदेशमें अंतःकरणउपहित शुद्धचेतन है। यातैं वृत्त्यवच्छिन्नचेतन औ विषयावच्छिन्न चेतनका अभेद होनैतैं वह वृत्ति अपरोक्ष है। औ ता वृत्तिके विषय चेतनमें ब्रह्मता बी है। परंतु ब्रह्माकारवृत्ति हुई नहीं। काहेतैं? अवांतरवाक्यसे वृत्ति हुई है। महावाक्यसे होती तौ ब्रह्माकार बी होती। काहेतैं?-

॥ ३५ ॥ शब्दजन्यज्ञानका यह स्व-भाव है:- सन्निहितपदार्थनकूं जिस रूपतैं शब्द-बोधन करै, तिस रूपकूं ज्ञान विषय करै है औ जिस रूपतैं शब्द करै नहीं तिस रूपतैं शब्द-जन्य ज्ञान विषय करै नहीं ॥

जैसे-दशमपुरुषकूं "दशमोऽस्ति" इस रीतिसैं कहै, तब "दशमोऽहं" इसरीतिसैं श्रोताकूं ज्ञान होवै नहीं ॥ जैसे दशममै आत्मता है, तथापि आत्मताबोधक शब्दाभावतैं आत्मताका ज्ञान होवै नहीं, तैसे आत्मामैं ब्रह्मता सदा है तौ बी ब्रह्मताबोधक शब्दाभावतैं ज्ञान होवै नहीं। यातैं उक्तवृत्ति ब्रह्मागोचरशुद्धा-त्मगोचरआंतरप्रत्यक्षप्रमा है ॥

॥ ३६ ॥ शंकासमाधानपूर्वक प्रत्यक्षप्रमाका निर्णय ॥ ३६-५३ ॥

॥ ३६ ॥ प्रत्यक्षके प्रसंगतैं यह शंका होवै है:- सिद्धांतमें इंद्रियजन्यज्ञान प्रत्यक्ष होवै है। इसका तौ अंगीकार नहीं। काहेतैं? बाह्यघटादिकनका प्रत्यक्षज्ञान तौ सिद्धांतमें बी इंद्रियजन्य है तौ बी मनकूं इंद्रियताका अभाव-तैं आंतरसुखदुःखका ज्ञान इंद्रिय जन्य नहीं। किंतु सुखदुःख साक्षीभास्य हैं ॥ विशिष्टात्मा-में अंतःकरणभाग साक्षीभास्य है। चेतन-भाग स्वयंप्रकाश है। यातैं जीवका ज्ञान बी मानस नहीं ॥ ब्रह्मविद्यारूप अपरोक्षज्ञानका करण शब्द है। यातैं वह बी शब्दप्रमाणजन्य है। मानस नहीं। औ वाचस्पतिके मतमें उक्त ज्ञान सर्व मनइंद्रियजन्य है तौ बी मायाकी वृत्तिरूप ईश्वरआश्रितप्रत्यक्षप्रमा इंद्रियअनुमाना-दिप्रमाणजन्य नहीं। यातैं तहां ताके मतमें बी अव्याप्ति होनैतैं इंद्रियजन्यता प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण नहीं। किंतु--

॥ ३७ ॥ वृत्त्यवच्छिन्नचेतनसे विषयाव-च्छिन्नचेतनका अभेद ही ज्ञानकी प्रत्यक्षता का हेतु है ॥

१ जहां इंद्रियसंबद्ध घटादिक होवैं, तहां इंद्रियद्वारा अंतःकरणकी वृत्ति बाह्य जायके विषयके आकारके समानाकार होयके विषयतैं

संबंधवती होवै है । यातें वृत्तिचेतनकी औ विषयचेतनकी उपाधि एकदेशमें होनेतें उपहित-चेतनका बी अभेद होवै है ॥

२ तैसैं सुखादिकज्ञान यद्यपि इंद्रियजन्य नहीं औ शुद्धात्मज्ञान बी शब्दजन्य है, इंद्रियजन्य नहीं, तथापि विषयचेतन औ वृत्तिचेतनका भेद नहीं। काहेतें ? सुखाकारवृत्ति अंतःकरणदेशमें है औ सुख बी अंतःकरणमें है । यातें वृत्तिउपहितचेतन अरु विषयउपहित चेतनका अभेद है ॥

तैसैं आत्माकारवृत्तिका उपादानकारण अंतःकरण है औ अंतःकरणउपहित चेतनके अभिसुख हुई है । यातें आत्माकारवृत्ति बी अंतःकरणदेशमें होवै है, सो अंतःकरण ही शुद्धआत्माकी उपाधि है ॥

इस रीतिसैं दोनूं उपाधि एकदेशमें होनेतें वृत्तिचेतन अरु विषयचेतन अभेद होवै है ॥ यातें सुखादिकज्ञान औ शुद्धात्मज्ञान प्रत्यक्ष-रूप हैं ॥

॥ ३८ ॥ इहां यह निष्कर्ष है:-जहां विषयका प्रमातासैं वृत्तिद्वारा अथवा साक्षात् संबंध होवै, तिस विषयका ज्ञान प्रत्यक्ष है । सो विषय बी प्रत्यक्ष कहिये है ॥ जैसे घटका प्रत्यक्षज्ञान होवै तब घट प्रत्यक्ष है, ऐसा व्यवहार होवै है ॥

॥ ३९ ॥ बाह्यपदार्थनका वृत्तिद्वारा प्रमातासैं संबंध होवै है, सुखादिकनका प्रमातासैं साक्षात्संबंध है ॥

अतीतसुखादिकनका प्रमातासैं वर्तमान-संबंध नहीं । यातें अतीतसुखादिकनका ज्ञान स्मृतिरूप है । प्रत्यक्षरूप नहीं ।

॥ ४० ॥ अतीतसुखादिकनका बी प्रमातासैं संबंध तौ हुया है, तथापि प्रत्यक्षलक्षणमें वर्तमानका निवेश है ॥

१ "प्रमातासैं वर्तमानसंबंधी योग्यविषय" प्रत्यक्ष कहिये है ॥

२ "प्रमातासैं वर्तमानसंबंधी योग्यविषयका ज्ञान" प्रत्यक्षज्ञान कहिये है ॥

योग्य नहीं कहैं तौ धर्मादिक सदा प्रमाताके संबंधी हैं, यातें सदा ही प्रत्यक्ष कहे चाहिये औ तिनका शब्दादिकनसैं ज्ञान होवै, सो प्रत्यक्षज्ञान कहा चाहिये ॥ धर्मादिक प्रत्यक्षयोग्य नहीं । यातें लक्षणमें योग्यपदके निवेशतें दोष नहीं ॥ १ योग्यता औ २ अयोग्यता अनुभवके अनुसार अनुमेय हैं ॥

१ जा वस्तुमें प्रत्यक्षताका अनुभव होवै, तामें योग्यता । औ—

२ जामें प्रत्यक्षताका अनुभव नहीं होवै, तामें अयोग्यता ।

यह अनुमान अथवा अर्थापत्तिसैं ज्ञान होवै है ॥

इस रीतिसैं प्रत्यक्षयोग्य वस्तुका प्रमातासैं वर्तमानसंबंध होवै, तहां प्रत्यक्षज्ञान होवै है । या अर्थमें—

॥ ४१ ॥ यह शंका है:-ब्रह्मगोचरज्ञान परोक्ष नहीं हुया चाहिये ॥ काहेतें ? ब्रह्मका प्रमातासैं असंबंध होवै तौ बाह्यादिज्ञानकी न्याई ब्रह्मज्ञान बी परोक्ष होवै ॥ जब अवांतर-वाक्यसैं "सत्यस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, अनंत-स्वरूप ब्रह्म है" ऐसी वृत्ति होवै, तिस कालमें बी ब्रह्मका प्रमातासैं संबंध है । यातें अवांतर-वाक्यजन्य ब्रह्मज्ञान बी प्रत्यक्ष ही हुया चाहिये औ सिद्धांतमें अवांतरवाक्यजन्य ब्रह्मज्ञान प्रत्यक्ष नहीं, किंतु परोक्ष है । सो उक्त रीतिसैं संभवै नहीं । या शंकाका—

॥ ४२ ॥ यह समाधान है:-प्रत्यक्ष-लक्षणमें विषयका योग्यता विशेषण कहा है । तैसैं योग्यताप्रमाणजन्यता ज्ञानका विशेषण है ।

यातें उक्त दोष नहीं । काहेतैं ? प्रमातासैं वर्तमानसंबंधवाला जो योग्य विषय ताका योग्यता-प्रमाणजन्य ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहिये है ॥ या लक्षणमें उक्त दोष नहीं । काहेतैं ?—

॥४॥ वाक्यका यह स्वभाव है:—

१ श्रोताके स्वरूपबोधकपदघटित वाक्यतैं अपरोक्षज्ञान होवै है ।

२ श्रोताके स्वरूपबोधकपदरहित वाक्यतैं परोक्षज्ञान होवै ॥

विषयसन्निहित होवै औ प्रत्यक्षयोग्य होवै तौ बी स्वरूपबोधकपदरहित वाक्यतैं अपरोक्षज्ञान होवै नहीं ॥ जैसे दशमके बोधक द्विविध वाक्य हैं ॥

१ एक तौ “दशमोऽस्ति” ऐसा वाक्य है । औ—

२ दूसरा “दशमस्त्वमसि” ऐसा वाक्य है ॥ तिनमें—

१ प्रथमवाक्य तौ श्रोताके स्वरूपबोधक पदरहित है । औ—

२ दूसरा वाक्य श्रोताके स्वरूपका बोधक जा “त्वं” पद है, तासैं घटित कहिये युक्त है ॥

तिनमें प्रथमवाक्यसैं श्रोताकूं दशमका परोक्षज्ञान ही होवै है । वाक्यजन्य ज्ञानका विषय दशमपुरुष है । सो दोनूं स्थानमें अतिसन्निहित है ॥

जो स्वरूपसैं भिन्न होवै औ संबंधी होवै सो सन्निहित होवै है औ प्रत्यक्षयोग्य है ॥ दशमपुरुष श्रोताके स्वरूपसैं भिन्न नहीं । किंतु श्रोताका स्वरूप है । यातैं अतिसन्निहित है औ प्रत्यक्षयोग्य है । जो प्रत्यक्षयोग्य नही होवै, तौ द्वितीयवाक्यसैं बी दशमका प्रत्यक्षज्ञान नहीं हुवा चाहिये औ द्वितीयवाक्यमें प्रत्यक्षज्ञान होवै है । यातैं प्रत्यक्षयोग्य है ॥

इस रीतिसैं अतिसन्निहित औ वाक्यजन्य-प्रत्यक्षयोग्यदशमका जो वाक्यसैं प्रत्यक्षज्ञान होवै नहीं तौ वह वाक्य अयोग्य है ॥

द्वितीयवाक्यसैं तिसी दशमका अपरोक्षज्ञान होवै है, यातैं द्वितीयवाक्य योग्य है ॥

वाक्यनकी योग्यता औ अयोग्यतामें और तौ कोई हेतु है नहीं । स्वरूपबोधकपदघटितत्व औ स्वरूपबोधकपदरहितत्व ही योग्यता औ अयोग्यान्यताके संपादक हैं ॥ इस रीतिसैं—

१ “दशमस्त्वमसि” यह वाक्य तौ योग्यप्रमाण है । तिसतैं जन्य “दशमोऽहम्” यह प्रत्यक्षज्ञान है ॥

२ तैसैं “दशमोऽस्ति” यह वाक्य अयोग्यप्रमाण है । तिसतैं जन्य कहिये उत्पन्न जो “दशमः कुत्रचिदस्ति” ऐसा दशमका ज्ञान सो परोक्ष है ॥

॥ ४४ ॥ तैसैं ब्रह्मबोधक वाक्य बी दो प्रकारके हैं—

१ “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म” इस रीतिके अर्वांतरवाक्य हैं ॥

२ “तत्त्वमसि” इस रीतिके महावाक्य हैं ॥

१ अर्वांतरवाक्यनमें श्रोताका स्वरूपबोधक पद नहीं है । यातैं प्रत्यक्षज्ञानके जननमें योग्य अर्वांतरवाक्य नहीं ॥ औ

२ महावाक्यनमें श्रोताके स्वरूपके बोधक त्वमादिपद हैं । यातैं प्रत्यक्षज्ञानजननमें योग्य महावाक्य हैं ॥

१. इस रीतिसैं योग्यप्रमाण महावाक्य हैं । तिनसैं उत्पन्न हुया ज्ञान प्रत्यक्ष है ॥ औ

२ अयोग्यप्रमाण “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म” इत्यादिक वाक्य हैं । तिनसैं उपज्या ब्रह्मका ज्ञान परोक्ष होवै है ॥

॥ ४६ ॥ अवांतरवाक्य वी दो प्रकारके हैं:- १ तत्पदार्थके बोधक हैं और २ त्वम्पदार्थके बोधक हैं। तिनमें—

१ तत्पदार्थबोधक वाक्य तौ अयोग्य हैं औ-
२ “य एष हृद्यंतज्योतिः पुरुषः” इत्या-
दिक त्वंपदार्थबोधक अवांतरवाक्य वी महावा-
क्यनकी न्याई योग्य हैं। अयोग्य नहीं। काहेतें?
श्रोताके स्वरूपके बोधक तिनमें पद हैं। यातें
त्वम्पदार्थबोधक अवांतरवाक्यतें वी अपरोक्ष-
ज्ञान होवै है। परंतु वह अपरोक्षज्ञान ब्रह्माभेद-
गोचर नहीं। यातें परमपुरुषार्थका साधक
नहीं। किंतु परमपुरुषार्थका साधन जो अभेद-
ज्ञान, तामें पदार्थशोधनद्वारा उपयोगी है ॥

इस रीतिसैं प्रमातासैं संबन्धी वी ब्रह्म है औ
योग्य है। तथापि अयोग्य जो अवांतरवाक्य
तिनसैं ब्रह्मका परोक्षज्ञान संभवै है ॥ या कहनैमें—

॥ ४६ ॥ अन्यशंका होवै है:- प्रमातासैं
वर्तमानसंबन्धवाला जो योग्यविषय, ताका
योग्यप्रमाणजन्य ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहिये है। या
कहनेमें सुखादिकनके प्रत्यक्षमें उक्तलक्षणका
अभाव है। काहेतें? सुखादिप्रत्यक्षमें प्रमाणज-
न्यताके अभावतें योग्यप्रमाणजन्यता सर्वथा
संभवै नहीं। यातें उक्तलक्षणमें अव्याप्तिदोष है।
या शंकाका—

॥ ४७ ॥ यह समाधान है:- योग्य
प्रमाणजन्यताका लक्षणमें प्रवेश नहीं। किंतु
अयोग्यप्रमाणअजन्यताका प्रवेश है। यातें
अव्याप्ति नहीं। काहेतें? “प्रमातासैं वर्तमान-
संबन्धवाला जो योग्यविषय, ताका अयोग्य-
प्रमाणसैं अजन्यज्ञान” सो प्रत्यक्षज्ञान
कहिये है ॥ इस रीतिसैं कहे अवांतरवाक्यजन्य
ब्रह्मज्ञानकी व्यावृत्ति होवै है ॥

उक्त रीतिसैं ब्रह्ममात्रके बोधक अवांतर
वाक्य अयोग्यप्रमाण हैं ॥

१ “ब्रह्मास्ति” यह परोक्षज्ञान तिनतें जन्य
है। अजन्य नहीं। यातें परोक्षज्ञानमें
लक्षण जावै नहीं ॥ औ—

२ सुखादिगोचरज्ञानका संग्रह होवै है।
काहेतें? सुखादिगोचरज्ञान किसी प्रमा-
णतें जन्य नहीं। यातें अयोग्यप्रमाणतें
अजन्य है ॥ औ—

३ इंद्रियजन्यघटादिज्ञान, तैसैं महावाक्य-
जन्य ब्रह्मज्ञान योग्यप्रमाणजन्य होनैतें
अयोग्यप्रमाणसैं अजन्य है।

यातें प्रत्यक्षज्ञानका उक्तलक्षण दोषरहित है ॥
इस प्रकार इहां प्रमातासैं विषयका अभेद
जो तादात्म्यसंबन्ध, सो विषयगत अपरोक्षतामें
हेतु है औ विषयकी अपरोक्षता सो ज्ञानगत
अपरोक्षतामें हेतु है ॥ तहां—

॥ ४८ ॥ यह शंका होवै है:- प्रमातासैं
अभिन्नार्थकूं अपरोक्ष मानिके अपरोक्ष-
अर्थगोचरज्ञानकूं अपरोक्षत्व कहें, तौ
स्वप्रकाशआत्मसुखरूप ज्ञानमें अपरोक्ष-
ज्ञानके लक्षणकी अव्याप्ति होवैगी। काहेतें?
अपरोक्षार्थ है गोचर कहिये विषय जिसका
तिस ज्ञानकूं अपरोक्ष कहें तौ ज्ञानका औ
विषयका परस्परभेद सापेक्ष विषयविषयीभाव
संबन्ध है। तिसी स्थानमें ज्ञानगत अपरोक्ष-
लक्षण होनैतें विषयविषयीभावके असंभवतें
तामें उक्तलक्षण संभवै नहीं ॥

यद्यपि पूर्व मीमांसाके वार्तिककारभट्टके
शिष्य प्रभाकरके मतमें “स्व कहिये अपना स्वरूप
है, प्रकाश कहिये विषयी जिसका, सो
स्वप्रकाश” कहिये है। इस रीतिसैं स्वप्रकाश
पदके अर्थसैं वी अभेदमें विषयविषयीभाव
संभवै है। तथापि प्रकाश्यप्रकाशकका भेद
अनुभवासिद्ध होनैतें भेद विना प्रभाकरका
विषयविषयीभाव असंगत है। यातें स्वप्रकाश-

पदका उक्त अर्थ नहीं । किंतु “स्व कहिये अपनी सत्तासैं, प्रकाश कहिये संशयादि-राहित्य” ही स्वप्रकाशपदका अर्थ अद्वैत-ग्रंथनमें कहा है ॥

इस रीतिसैं स्वप्रकाशज्ञानतैं अभिन्न स्वरूप-सुखमें विषयविषयीभावके अभावतैं अपरोक्षका उक्तलक्षण तामैं संभवै नहीं ॥ यातैं—

॥ ४९ ॥ अपरोक्षका यह लक्षण है:—“स्व-व्यवहारके अनुकूल चैतन्यसैं अनावृत विषयका अभेद” अपरोक्षविषयका लक्षण है ॥ औ—

अनावृतविषयतैं स्वव्यवहारानुकूल चेतनका अभेद अपरोक्षज्ञानका लक्षण है । यातैं शब्दजन्यब्रह्मज्ञानविषै बी अपरोक्षता संभवै है । अव्याप्तिदोष नहीं ॥

१ स्व कहिये विषय तौ घटादिअगोचर-वृत्तिकालमें घटादिक है तथापि सौ चेतन नहीं ॥

२ चेतन तौ ताका अधिष्ठान बी है । सो चेतनमें सर्वव्यवहारहेतुवृत्तिके अभावतैं

० प्रकाशकतारूप व्यवहारके अनुकूल नहीं ॥

३ स्वव्यवहारके अनुकूल तौ वृत्तिअवच्छिन्न साक्षीचेतन बी है । सो तिस घटादिविषया-कारवृत्तिके अभावतैं ता घटादिविषयसैं अभिन्न नहीं ॥

४ साक्षीचेतनसैं अभेद तौ धर्माधर्मका बी है । सो साक्षी तिनमें प्रत्यक्षयोग्यताके अभावतैं स्वव्यवहारके अनुकूलचेतन नहीं ॥

यद्यपि संसारदशामैं बी वृत्तिविशिष्टचेतन जीवका ब्रह्मसैं अभेद होनैतैं सर्वपुरुषनकूं ब्रह्म अपरोक्ष है, ऐसा व्यवहार हुया चाहिये औ अवांतरवाक्यजन्य ब्रह्मका ज्ञान बी अपरोक्ष हुया चाहिये, तथापि संसारदशामैं

आवृतब्रह्मका स्वव्यवहारानुकूलचेतनसैं अभेद है । अनावृतब्रह्मरूप विषयका अभेद नहीं होनैतैं ब्रह्ममें अपरोक्षत्व नहीं ॥

तैसैं अवांतरवाक्यजन्य ज्ञानका बी आवृत-विषयतैं अभेद होनैतैं तिस ज्ञानकूं अपरोक्षत्व नहीं । यातैं उक्त चेतनसैं अनावृत विषयका अभेद विषयगतप्रत्यक्षत्वका प्रयोजक है । औ अनावृतविषयसैं उक्तचेतनका अभेद ज्ञानगतअपरोक्षत्वका प्रयोजक है ॥ यामैं—

॥ ५० ॥ १ यह शंका है:—चेतनमें घटादिक अध्यस्त हैं औ विषयाकारवृत्तिकालमें वृत्तिचेतनमें विषयचेतनकी एकता होनैतैं स्वाधिष्ठानविषयचेतनसैं अभिन्न घटादिकनका वृत्तिचेतनसैं अभेद हुए बी ताकी उपाधिरूप वृत्तिसैं अभेद संभवै नहीं ॥ जैसे रज्जुमें कल्पित सर्पदंडमालाका रज्जुसैं अभेद हुये बी सर्पदंडमालाका परस्परभेद ही होवै है । अभेद नहीं औ ब्रह्ममें कल्पित सकलद्वैतका ब्रह्मसैं अभेद हुये बी परस्पर अभेद होवै नहीं ॥ तैसैं वृत्तिचेतनसैं तौ वृत्तिका औ घटादिकन-का अभेद संभवै है । तिनकी उपाधिभूत वृत्ति औ घटादिक विषयका परस्परअभेद होवै नहीं । यातैं वृत्तिरूप प्रत्यक्षज्ञानमें उक्तलक्षणकी अव्याप्ति है ॥

॥ ५१ ॥ २ अन्य शंका:—समानगोचर कहिये एकविषयवाले ज्ञानमात्रसैं अज्ञान-की निवृत्ति मानै परोक्षज्ञानसैं अज्ञानकी निवृत्ति हुई चाहिये । इस दोषके परिहारअर्थ अपरोक्षज्ञानसैं अज्ञानकी निवृत्ति कही है । तामैं अन्योन्याश्रयदोष होवै है । काहेतैं ? ज्ञानकी अपरोक्षत्वकी सिद्धिके आधीन अज्ञानकी निवृत्ति कही औ अनावृतविषयका स्व-व्यवहारानुकूलचेतनसैं अभेद हुया । ज्ञानका अपरोक्षत्व कहनैतैं अज्ञानकी निवृत्तिके आधीन-

ज्ञानके अपरोक्षत्वकी सिद्धि कही । यातै परस्परअपेक्षा होनेतै अन्योन्याश्रयदोष होवै है ॥

ये दो शंका हैं ॥ तामें—

॥ ५२ ॥ १ प्रथम शंकाका उत्तर:-

अद्वैतविद्याचार्यकी रीतिसैं अपरोक्षत्वधर्म चेतनका है, वृत्तिका नहीं । जैसे अनुमितित्व इच्छात्वआदिक अंतःकरणवृत्तिके धर्म हैं, तैसे अपरोक्षत्वधर्म वृत्तिमें नहीं हैं । किन्तु विषयाकारवृत्तिरुपहित चेतनका होनेतै चेतनके अपरोक्षत्वका उपाधि वृत्ति है । यातै वृत्तिमें ताका अपरोपकतिके वृत्तिज्ञान अपरोक्ष है । यह व्यवहार होवै है । औ वृत्तिका धर्म मानै तौ सुखादिगोचरवृत्तिकं अनंगीकारपक्षमें साक्षीरूप अपरोक्षज्ञानमें अपरोक्षत्व व्यवहार नहीं हुया चाहिये । यातै वृत्तिका धर्म नहीं ॥ इस रीतिसैं वृत्तिज्ञान लक्ष्य नहीं । किन्तु चेतनज्ञान लक्ष्य है । यातै अव्याप्ति नहीं ॥

॥ ५३ ॥ २ अन्य शंकाका उत्तर:-

ज्ञानमात्रसैं अज्ञानकी निवृत्ति औ अपरोक्षज्ञानसैं अज्ञानकी निवृत्ति नहीं कहै हैं । किन्तु प्रमाणकी महिमातै जहां विषयतै ज्ञानका तादात्म्यसम्बन्ध होवै, तिस ज्ञानसैं अज्ञानकी निवृत्ति होवै है । प्रमाणमहिमातै बाह्यइन्द्रियजन्यज्ञान औ महावाक्यरूप प्रमाणमहिमातै शब्दजन्यब्रह्मज्ञान विषयतै तादात्म्यसम्बन्धवाला होवै है । यातै उक्त उभयज्ञानसैं अज्ञानकी निवृत्ति होवै है ॥

यद्यपि सर्वका उपादान ब्रह्म होनेतै ब्रह्मगोचर सकलज्ञानोंका तादात्म्यसम्बन्ध है । यातै अनुमितिरूप ब्रह्मज्ञानतै औ अवांतरवाक्यजन्य ब्रह्मके परोक्षज्ञानतै अज्ञानकी निवृत्ति हुई चाहिये तथापि महावाक्यतै जीवब्रह्मका अभेद गोचरज्ञान होवै । ताका विषयसैं

तादात्म्यसंबन्ध तौ प्रमाणकी महिमातै कहै हैं ॥ अन्यज्ञानका ब्रह्मसैं तादात्म्यसंबन्ध है, सो ब्रह्मकूं व्यापकता होनेतै औ सकलकी उपादानता होनेतै विषयकी महिमातै कहै हैं ॥ इस रीतिसैं उक्त अपरोक्षज्ञानके लक्षणमें अन्योन्याश्रयदोष वी नहीं । यातै उक्तलक्षण निर्दोष है ॥

यद्यपि अपरोक्षज्ञानके लक्षणमें और वी शंकासमाधानरूप विवाद बहुत है । सो कठिन जानिके औ विस्तारके भयसैं लिख्या नहीं । संक्षेपतै रीतिमात्र जनाई है ॥ ऐसे प्रसंगसैं प्रत्यक्षज्ञानका लक्षण कहा ॥

॥ आंतरप्रत्यक्षप्रमाके भेदका निर्धार

॥ ५४-६१ ॥

॥ ५४ ॥ पूर्वप्रसंग यह है:-शुद्धात्मगोचर प्रत्यक्षप्रमा दो प्रकारकी है:-एक ब्रह्मगोचर है, दूसरी ब्रह्मागोचर है । ब्रह्मागोचर कहि आये ॥

महावाक्यजन्य "अहं ब्रह्मास्मि" इस रीतिसैं ब्रह्मतै अभिन्न आत्माकूं जो विषय करै सो ब्रह्मगोचर शुद्धात्मगोचर प्रत्यक्षप्रमा है ॥ "अहं ब्रह्मास्मि" या ज्ञानकूं वाचस्पति मनोजन्य कहै हैं । औरनके मतमें यह ज्ञान वाक्यजन्य है ॥

॥ ५५ ॥ तामें वी इतना भेद है, संक्षेपशरीरकका यह सिद्धांत है:-महावाक्यतै ब्रह्मका प्रत्यक्षज्ञान ही होवै है । कदै वी परोक्षज्ञान महावाक्यतै होवै नहीं ॥

॥ ५६ ॥ अन्य ग्रन्थकारोंका यह मत है:-विचाररहित महावाक्यतै अपरोक्षज्ञान होवै है । विचाररहित केवलवाक्यतै परोक्षज्ञान होवै है ॥

॥ ५७ ॥ सर्वके मतमें "अहं ब्रह्मास्मि" यह ज्ञान शुद्धात्मगोचर है औ ब्रह्मगोचर है ।

तैसैं प्रत्यक्ष है । या अर्थमें किसीका विवाद नहीं ॥

॥ ५८ ॥ जीव ईश्वरका स्वरूपनिरूपण बी ग्रंथकारोंने आभासवाद अवच्छेदवाद विवप्रति-विबवादादिरीतिसैं बहुतविस्तारसैं लिखा है । तहां-

१ जीवके स्वरूपमें तौ एकत्वअनेकत्वका विवाद है । औ-

२ सर्वमतमें ईश्वर एक है । सर्वज्ञ है । नित्य मुक्त है ॥

ईश्वरमें आवरणका निरूपण किसी अद्वैत-वादके ग्रंथमें नहीं ॥ जो ईश्वरमें आवरण कहै सो वेदांतसंप्रदायसैं बहिर्भूत है । परंतु नाना-अज्ञानवादमें जीवाश्रित ब्रह्मविषयक अज्ञान है । यह वाचस्पतिक मत है । तहां जीवके अज्ञानतैं कल्पित ईश्वर औ प्रपंच नाना मानै हैं तथापि जीवके अज्ञानसैं कल्पित ईश्वर बी सर्वज्ञ ही मानै हैं । ईश्वरमें आवरणका अंगीकार नहीं ॥

॥ ५९ ॥ इस रीतिसैं वेदांतकी अनेक प्रक्रिया हैं । तामें आग्रह नहीं ।-काहेतैं ? प्रक्रिया ही मोक्षकी हेतु नहीं । किन्तु तिस प्रक्रियातैं जन्य जो बोध है, सो केवल मोक्षका हेतु है । यातैं—

१ चेतनमें संसारधर्मका संभव नहीं । औ

२ जीवईशका परस्पर भेद नहीं ।

इस अर्थके बोधअर्थ अनेकरीति कही हैं । जिस पक्षसैं असंगब्रह्मात्माका बोध होवै, सोई पक्ष आदरणीय है । यह सर्वग्रंथकारोंका तात्पर्य है । यामें किसीका विवाद नहीं ॥

॥ ६० ॥ ऐसैं शुद्धात्मगोचरप्रमाके दो भेद कहे औ विशिष्टात्मगोचरप्रत्यक्षप्रमाके अनंतभेद हैं ॥ “अहं अज्ञः । अहं कर्ता । अहं

सुखी । अहं दुःखी । अहं मनुष्यः” इसतैं आदिलेके अनंतभेद हैं ॥

यद्यपि अबाधितअर्थकूं विषय करै सो ज्ञान प्रमा कहिये है ॥ “अहं कर्ता” इत्यादिकज्ञान-का “अहं न कर्ता” इत्यादिक ज्ञानसैं बाध होवै है ताकूं प्रमा कहना संभवै नहीं, तथापि संसारदशामें अबाधितअर्थकूं विषय करै सो प्रमा कहिये है ॥ संसारदशामें उक्तज्ञानोंका बाध होवै नहीं, यातैं प्रमा है ॥

इस रीतिसैं आत्मगोचरआंतरप्रत्यक्षप्रमाके भेद कहे । औ—

॥ ६१ ॥ “मयि सुखम् । मयि दुःखम्” । इत्यादिक सुखादिगोचरज्ञान बी आत्मगोचर-प्रत्यक्षप्रमा है ॥ परंतु—

१ “अहं सुखी, अहं दुःखी” इत्या-दिकप्रमामें तौ अहंपदका अर्थ आत्मा विशेष्य है औ सुखदुःखादिक विशेषणहै ॥

२ “मयि सुखम् । मयि दुःखम्” इत्यादि प्रमामें सुखदुःखादिक विशेष्य हैं ।

आत्मा विशेषण है ॥

यातैं “मयि सुखम् । मयि दुःखम्” इत्यादिक ज्ञानकूं आत्मगोचरप्रत्यक्षप्रमा नहीं कहे हैं । किन्तु सुखादिक विशेष्य होनैतैं अनात्मगोचरआंतरप्रत्यक्षप्रमा कहे हैं ॥ इसप्रकार आंतरप्रत्यक्षप्रमाके भेद कहे ॥

॥ ८ ॥ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेदके कथनपूर्वक श्रोत्रजप्रमाका निर्धार ॥ ६२-७१ ॥

॥ ६२ ॥ बाह्यप्रत्यक्षप्रमा पांचप्रकारकी है । ताके कारण श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण ये हैं । यातैं सो प्रत्यक्षप्रमाण है ॥ इस इंद्रियतैं जन्य यथार्थज्ञान क्रमतैं श्रोत्रप्रमा,

त्वाचप्रमा, चाक्षुषप्रमा, रासनप्रमा औ घ्राणज-
प्रमा कहिये हैं ॥

॥ ६३ ॥ यद्यपि शब्दजन्यज्ञान औ किसी
ग्रंथकारके मतमें अनुपलब्धिप्रमाणजन्य अभाव-
का ज्ञान, ये दोनू अपरोक्ष होवै हैं । यातें
प्रत्यक्षप्रमाके सप्तभेद कहे चाहिये ॥

॥ ६४ ॥ तथापि अभावके ज्ञानमें प्रत्यक्षता
औ परोक्षताका विवाद है औ घटकी न्याईं
प्रत्यक्षवस्तुविषै विवाद संभवै नहीं । यातें
अभावका ज्ञान परोक्ष ही बनै है औ शब्दजन्य
ज्ञान, प्रत्यक्ष औ परोक्ष दो प्रकारका होवै है ।
तिनमें शब्दजन्यप्रत्यक्षज्ञान प्रत्यक्षप्रमा है । यातें
प्रत्यक्षप्रमाके षट्भेद है । सप्त नहीं ॥ परंतु शब्द-
जन्य प्रत्यक्षप्रमाका कारण इंद्रिय नहीं । किंतु
शब्द है । यातें प्रत्यक्षप्रमाणके षट्भेद नहीं ॥

॥ ६५ ॥ इस रीतिसैं कहे जा पंचइंद्रिय,
तिनमें श्रोत्रइंद्रियतैं शब्दगुणका औ शब्दमै जो
शब्दत्वजाति है ताका औ शब्दत्वके व्याप्यक-
त्वादिकनका औ तारत्वमंदत्वका ज्ञान होवै है ॥

॥ ६६ ॥ श्रोत्रइंद्रियसैं ग्राह्य गुणकूं शब्द
कहै हैं । सो १ ध्वनिरूप औ २ वर्णरूप भेदतैं
दोप्रकारका है ॥

१ भेरीआदिकदेशमें होवै सो ध्वनिरूप
है । औ—

२ कंठादिकअष्टस्थानमें वायुके संयोगतैं होवै
सो वर्णरूप है ॥

१ ध्वनिरूप शब्दमें तारत्वमंदत्वरूप धर्म हैं औ
२ वर्णरूप शब्दमें कत्वादिरूप धर्म हैं ॥

॥ ६७ ॥ जाका इंद्रियनतैं ज्ञान होवै ता
विषयतैं इंद्रियनका कौन संबंध है सो कह्या
चाहिये । यातें सर्वइंद्रियका विषयतैं संबंध
कहिये है ॥

जहां श्रोत्रसैं शब्दका प्रत्यक्ष होवै तहां
श्रोत्रका शब्दसैं संयुक्त तादात्म्यसम्बन्ध है ।

काहेतैं? श्रोत्र आकाशके सत्त्वगुणभागतैं उपजै है।
यातैं कार्यरूप द्रव्य है औ दो द्रव्योका संयोग
होवै है । यातैं श्रोत्रका आकाशसैं संयोग है औ
संयोगवालेकूं संयुक्त कहै हैं । यातैं श्रोत्रसंयुक्त
आकाश है । तासैं शब्दगुणका तादात्म्यसंबंध
है । काहेतैं ? सिद्धांतमें १ जातिव्यक्तिका,
२ गुणगुणीका, ३ क्रियाक्रियावानका औ
४ कार्यउपादानकारणका तादात्म्यसंबंध है ॥

॥ ६८ ॥

१ (१) अनेकधर्मोंमें जो एकधर्म रहै, ताकूं
जाति कहै हैं ॥

(२) जातिके आश्रयकूं व्यक्ति कहै हैं ॥

२ (१) कर्मसैं भिन्न जो जातिमात्रका आश्रय
वा द्रव्यकर्मसैं भिन्न जो जातिका
आश्रय, सो गुण कहिये है ॥

(२) गुणके आश्रयकूं गुणी औ द्रव्य
कहै हैं ॥

३ (१) चेशकूं क्रिया कहै हैं ।

(२) ताके आश्रयकूं क्रियावान कहै हैं ।

४ (१) उत्पन्न होवै सो कार्य कहिये है ।

(२) कारणका लक्षण कहि आये ।

यातैं श्रोत्रका शब्दसैं श्रोत्रसंयुक्ततादात्म्य-
संबंध सिद्ध हुवा ॥ औ—

॥ ६९ ॥ दो प्रकारके शब्दमें जो शब्दत्व-
जाति, ताके व्याप्य जो कत्वादि औ तार-
त्वादि तासैं श्रोत्रका श्रोत्रसंयुक्त तादात्म्यवत्
तादात्म्यसंबंध है । काहेतैं ? तादात्म्यवालेकूं
तादात्म्यवत् कहै हैं औ अभिन्न वी कहै हैं । यातैं
उक्तसंबंधवाला होनेतैं श्रोत्रसंयुक्ततादात्म्य-
वत् जो शब्द है, तासैं शब्दत्वादिकनका
तादात्म्य है ॥

॥ ७० ॥ यद्यपि आकाशतैं वी श्रोत्रका
संयोगसम्बन्ध है औ वक्ष्यमाण रसनाघ्राणका वी
द्रव्यसैं संयोग है । यातैं इन तीन इंद्रियनतैं वी
द्रव्यका प्रत्यक्ष हुवा चाहिये, तथापि श्रोत्रमें

औ रसनाघ्राणमें द्रव्यके प्रत्यक्षकी योग्यता नहीं। याँतै वह सम्बन्ध साफल्य नहीं। किंतु निष्फल है ॥

॥ ७१ ॥ श्रोत्रजन्य प्रमाका श्रोत्रइंद्रिय करण है। औ श्रोत्रसंयुक्ततादात्म्य औ श्रोत्रसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य, यह दो सम्बन्ध अपने कारण श्रोत्रसँ उपजिके, ताके कार्य श्रोत्रप्रमाकँ उपजावै है, याँतै व्यापार है औ श्रोत्रप्रमा फल है ॥

॥ ९ ॥ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद। त्वाचप्रमाका निर्धार ॥ ७२ ॥ ७८ ॥

॥ ७२ ॥ तैसेँ त्वकूइंद्रियतेँ स्पर्शके औ स्पर्शके आश्रयका औ स्पर्शके आश्रित स्पर्शत्व-जाति औ ताके व्याप्य कठिनत्वादिकका ज्ञान होवै है ॥

॥ ७३ ॥ त्वकूइंद्रियमात्रसँ ग्राह्यगुणकँ स्पर्श कहै है ॥ सो शीत, उष्ण, अनुष्णाशीत औ काठिन्य भेदतेँ चारप्रकारका है।

जहां त्वकूसँ द्रव्यका प्रत्यक्ष होवै, तहां त्वक्का द्रव्यसँ त्वक्संयोग है। काहेतेँ त्वकूइंद्रिय वायुके सत्त्वगुणभागतेँ उपजै है, याँतै द्रव्य होनैतेँ ताका अन्यद्रव्यतेँ संयोग ही है ॥

॥ ७४ ॥ उद्भूतरूप औ उद्भूतस्पर्शवाले पृथिवी, जल औ तेज, इन तीन द्रव्यनका त्वाचप्रत्यक्ष होवै है औ अनुद्भूतरूप अनुद्भूत स्पर्शवाले पृथिवीआदिकका बी त्वाचप्रत्यक्ष होवै नहीं औ वायुके गुण स्पर्शका तौ त्वाचप्रत्यक्ष होवै है। परंतु वायुका होवै नहीं। काहेतेँ ?

॥ ७५ ॥ यह नियम है:-जिस द्रव्यमें उद्भूतरूप होवै, तिस द्रव्यका औ ताकी योग्यजातिका औ ताके आश्रित रूपसंख्यादि-योग्यगुणनका चाक्षुषप्रत्यक्ष होवै है। अन्यका नहीं।

प्रत्यक्षयोगकँ उद्भूत कहै है। औ प्रत्यक्षके अयोग्यकँ अनुद्भूत कहै है ॥ औ—

॥ ७६ ॥ जिस द्रव्यमें उद्भूतरूप औ उद्भूत-स्पर्श होवै, तिस द्रव्यका औ ताकी जातिका औ ताके आश्रित प्रत्यक्षयोग्यगुणनका त्वाच-प्रत्यक्ष होवै है। अन्यका नहीं। जैसेँ घ्राण रसन नेत्रमें रूप औ स्पर्श दोनूँ हैं। परंतु उद्भूत नहीं। याँतै पृथिवीजलतेजरूप बी तिन इंद्रियनका त्वाचप्रत्यक्ष औ चाक्षुषप्रत्यक्ष होवै नहीं। औ श्रोत्रमें जो परमसूक्ष्मरज प्रतीत होवै, सो ज्यणुकरूप पृथिवी है। ताँमें उद्भूतरूप है। याँतै ज्यणुकका चाक्षुषप्रत्यक्ष तौ होवै है। उद्भूतस्पर्शके अभावतेँ त्वाचप्रत्यक्ष होवै नहीं ॥ ज्यणुकमें स्पर्श बी है। परंतु सो स्पर्श उद्भूत नहीं ॥ वायुमें उद्भूतस्पर्श तौ है। रूप नहीं। याँतै वायुका त्वाचप्रत्यक्ष तथा चाक्षुषप्रत्यक्ष होवै नहीं। याँतै यह सिद्ध हुवा:-द्रव्यके चाक्षुषप्रत्यक्षमें उद्भूतरूप हेतु है औ स्पर्श दोनूँ हेतु है ॥

॥ ७७ ॥ इस रीतिसँ जहां त्वाचप्रमा होवै, तहां त्वकूइंद्रियका द्रव्यसँ संयोग ही सम्बन्ध है औ द्रव्यआश्रित जो द्रव्यत्वजाति औ त्वाच प्रत्यक्षके योग्य जो स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व औ द्रवत्व, ये नवगुण ताँसँ त्वक्का त्वक्संयुक्तता-दात्म्यसम्बन्ध है। काहेतेँ ?

१ स्पर्शमें त्वक्की योग्यता है। औरकी नहीं। औ—

२ रूपमें नेत्रकी योग्यता है। औरकी नहीं औ—

संख्यादिक अष्टगुणनमें त्वकँ औ नेत्र दोनूँ की योग्यता है। औ—

३ श्रोत्रकी शब्दमात्रमें योग्यता है। औ

४ रसनाकी रसमात्रमें योग्यता है औ-
 ५ घ्राणकी गंधमात्रमें योग्यता है ॥
 इहां मात्रपदसे द्रव्यमें योग्यताका निषेध
 है । यार्ते त्वकूसे संयोगवाला हानैते त्वक्-
 संयुक्त जो द्रव्य, तामें जाति औ गुणनका
 तादात्म्य है औ स्पर्शादिगुणमें जो स्पर्शत्वादिक
 जाति है, तार्से त्वक्का त्वक्संयुक्ततादात्म्य-
 वत्तादात्म्यसंबंध है ॥ यार्ते-

॥ ७८ ॥ त्वक्जन्यज्ञानका त्वक्इंद्रिय करण
 है । औ त्वक्संयोग औ त्वक्संयुक्ततादात्म्य
 औ त्वक्संयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य, ये तीन
 संबंध व्यापार है औ त्वाचप्रमा फल है ॥

॥ १० ॥ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद
 चाक्षुषप्रमाका निर्द्धार ॥ ७९-८१ ॥

॥ ७९ ॥ तैसे नेत्रसे उद्भूतरूपावले पृथिवी
 जलतेजद्रव्यका औ ताके आश्रित योग्यजाति
 औ रूपसंख्यादिनवयोग्यगुणनका प्रत्यक्ष होवे
 है ॥ नेत्रइंद्रियमात्रसे ग्राह्यगुणकूं रूप कहै हैं ।
 सो शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिश औ
 चित्र इन भेदनसे सप्तप्रकारका है ॥

॥ ८० ॥ तहां द्रव्यसे नेत्रका संयोग ही है
 औ द्रव्यत्वजाति औ रूपादिगुणनसे नेत्रसंयुक्त-
 तादात्म्य है औ रूपादिगुणनके आश्रित रूपत्वा-
 दिकजातिसे नेत्रसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य है ।
 यार्ते-

॥ ८१ ॥ नेत्रजन्यज्ञानका नेत्र करण है
 औ नेत्रसंयोग औ नेत्रसंयुक्ततादात्म्य औ
 नेत्रसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य, यह तीन संबंध
 व्यापार हैं औ चाक्षुषप्रमा फल है ।

॥ ११ ॥ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद
 रासनप्रमाका निर्द्धार ॥ ८२-८४ ॥

॥ ८२ ॥ तैसे रसनासे रसका औ ताके
 आश्रित रसत्वका ही ज्ञान होवे है । रसनासे ग्राह्य

गुणकूं रस कहै हैं । सो मधुर, आम्र, लवण,
 कटुक, कषाय औ तिक्त भेदसे षट्प्रकारका है ॥

॥ ८३ ॥ तहां रससे रसनाका रसनसंयुक्त
 तादात्म्य औ रसत्वसे औ ताके व्याप्य-मधुर-
 त्वादिकसे रसनसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य है ।
 यार्ते-

॥ ८४ ॥ रसनजन्यज्ञानका रसनइंद्रिय करण
 है औ रसनसंयुक्ततादात्म्य औ रसनसंयुक्तता-
 दात्म्यवत्तादात्म्यसंबंध व्यापार है औ रासन-
 प्रमा फल है ॥

॥ १२ ॥ बाह्यप्रत्यक्षप्रमाके भेद
 घ्राणजप्रमाका निर्द्धार औ सामग्रीके
 अनुवादसहित प्रत्यक्षप्रमाका
 उपसंहार ॥ ८५-८८ ॥

॥ ८५ ॥ तैसे घ्राणसे गंधगुणका औ ताके
 आश्रित गंधत्वजाति औ ताके व्याप्य सुगंधत्व-
 दुर्गन्धत्वका ज्ञान होवे है । घ्राणसे ग्राह्य गुणकूं
 गंध कहै हैं । सो सुगंधदुर्गन्धभेदसे दो प्रकारका
 है । तहां-

॥ ८६ ॥ गंधसे घ्राणका घ्राणसंयुक्ततादात्म्य
 है औ गंधत्वसे घ्राणसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य
 है । यार्ते-

॥ ८७ ॥ घ्राणजन्य यथार्थज्ञानका घ्राण-
 इंद्रिय करण है औ उक्तदोसंबंध व्यापार है
 औ घ्राणजप्रमा फल है ॥

॥ ८८ ॥ इस रीतिसे पांचप्रकारकी जे बाह्य-
 प्रत्यक्षप्रमा वे फल हैं । ताके श्रोत्रादिक पंच-
 इंद्रिय करण हैं । ताके संयोग, संयुक्ततादात्म्य
 औ संयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य ये तीनसंबंध
 व्यापार है ॥ इस रीतिसे संक्षेपसे प्रत्यक्षप्रमा
 कही ॥

॥ इति श्रीवृत्तिरत्नवाल्यां प्रत्यक्षप्रमाण-
 निरूपणं नाम द्वितीयं रत्नं समाप्तम् ॥ २ ॥

॥ अथ तृतीयरत्नप्रारंभः ॥ ३ ॥

॥२॥ अनुमानप्रमाणनिरूपण ॥ ८९-१०४

॥ १३ ॥ सामग्रीसहित अनुमितिप्रमाका
निर्द्धार ॥ ८९-९६ ॥

॥ ८९ ॥ अनुमितिप्रमाका जो करण होवै
सो अनुमानप्रमाण कहिये है ॥

लिंगज्ञानजन्य जो ज्ञान सो अनुमिति
कहिये है ॥ जैसे पर्वतमें धूमका प्रत्यक्षज्ञान
होयके वह्निका ज्ञान होवै है । तहां धूमका
प्रत्यक्षज्ञान लिंगज्ञान कहिये है । तासैं वह्निका
ज्ञान उपजै है । यातैं पर्वतमें वह्निका ज्ञान
अनुमिति है ॥

जाके ज्ञानसैं साध्यका ज्ञान होवै, सो लिंग
कहिये है ॥

अनुमितिज्ञानका विषय साध्य कहिये है ।
अनुमितिज्ञानका विषय वह्नि है । यातैं सो
साध्य है ॥

धूमज्ञानतैं वह्निरूप साध्यका ज्ञान होवै है ।
यातैं धूम लिंग है । व्याप्यके ज्ञानतैं व्यापकका
ज्ञान होवै है । यातैं व्याप्यकूं लिंग कहै हैं ।

व्यापककूं साध्य कहै है ।

व्याप्तिवालेकूं व्याप्य कहै हैं ।

व्याप्तिके निरूपककूं व्यापक कहै हैं ।

अविनाभावरूपसंबंधकूं व्याप्ति कहै हैं ।
जैसे धूमविषै वह्निका अविनाभावरूप संबंध
है । सोई धूमविषै वह्निकी व्याप्ति है । यातैं
धूम वह्निका व्याप्य है ॥ ता व्याप्तिरूपसंबंध-
का निरूपक वह्नि है । यातैं धूमका व्याप्य
वह्नि है ॥

जा विना जो होवै नहीं, ताका अविना-
भावरूपसंबंध तामें कहिये है ॥ वह्नि विना धूम

होवै नहीं । यातैं वह्निका अविनाभावरूप-
संबंध धूममें है । वह्निमें धूमका अविनाभाव
नहीं । काहेतैं ? तप्तलोहमें धूमविना वह्नि है ।
यातैं धूमका व्याप्य वह्नि नहीं । वह्निका व्याप्य
धूम है ॥

॥ ९० ॥ यातैं जहां अनुमिति होवै, तहां
प्रथम महानसादिकमें वारंवार धूमवह्निका सह-
चार देखिके मूलउच्छेदरहित ऊंची धूमरेखामें
वह्निकी व्याप्तिका प्रत्यक्षरूप निश्चय होवै है ॥
पर्वतादिकमें हेतुका प्रत्यक्ष होवै है ॥ तिसतैं अनं-
तर संस्कारका उद्भव होयके व्याप्तिकी स्मृति
होवै है । तिसतैं अनंतर “ वह्निमान् पर्वतः ”
ऐसा अनुमितिज्ञान होवै है ॥ तहां-

॥ ९१ ॥ व्याप्तिका अनुभव करण है ।
व्याप्तिकी स्मृति व्यापार है । पक्षमें साध्यक
ज्ञानरूप अनुमिति फल है ॥

इस रीतिसैं वाक्यप्रयोग विना व्याप्तिज्ञाना-
दिकतैं जो अनुमिति होवै, सो स्वार्थानु-
मिति कहिये है । ताके करण व्याप्तिज्ञानादिक
स्वार्थानुमान कहिये हैं ।

॥ ९२ ॥ जहां दोका विवाद होवै, तहां
वह्निनिश्चयवाला पुरुष अपनै प्रतिवादीका निवृ-
त्तिवासतैं वाक्यप्रयोग करै है । ताकूं परार्था-
नुमान कहै हैं ।

॥ ९३ ॥ सो वाक्य वेदांतमतमें तीनि-
अवयवका होवै है । प्रतिज्ञा, हेतु औ उदाहरण,
ये वाक्यके अवयवके नाम हैं ॥ “ पर्वतो वह्नि-
मान्, धूमात् । यो यो धूमवान् सोऽग्निवान् ।
यथा महानसः । ” इतना महावाक्य है । तामें
तीनि अवांतरवाक्य हैं । तिन्हके प्रतिज्ञादिक
क्रमतैं नाम हैं ।

॥ ९४ ॥ साध्यविशिष्टपक्षका बोधक वाक्य
प्रतिज्ञावाक्य कहिये है । ऐसा “ पर्वतो

वद्विमान्” यह वाक्य है । ‘वद्विविशिष्ट पर्वत है’ ऐसा बोध या वाक्यतै होवै है । तहां—

१ वद्वि साध्य है ।

२ पर्वत पक्ष है ।

३ प्रतिज्ञावाक्यतै उत्तर जो लिंगका बोधक वचन सो हेतुवाक्य कहिये है । ऐसा वाक्य “धूमात्” यह है ॥

४ हेतुसाध्यका सहचारबोधक जो दृष्टांत-प्रतिपादक वचन, सो उदाहरणवाक्य कहिये है ।

वादीप्रतिवादीका जहां विवाद न होवै, किंतु दोनोंका निर्णीत अर्थ जहां होवै सो दृष्टांत कहिये है ॥

॥९५॥ इस रीतिसै प्रतिज्ञादिक तीन अवांतर वाक्य हैं । तिनके समुदायरूप महावाक्यतै विवादकी निवृत्ति होवै है ॥ महावाक्य मुनिके जो प्रतिवादी आग्रह करै अथवा व्यभिचारकी शंका होवै तौ तर्कसै ताकी निवृत्ति होवै है । यातै प्रमाणका सहकारी तर्क है ।

अनिष्टके आपादनकूं तर्क कहै हैं ।

॥ ९६ ॥ इस रीतिसै—

१ तीनि अवयवका समुदायरूप जो महा-वाक्य, ताकूं पदार्थानुमान कहै हैं ॥

२ तिसतै उत्तर जो अनुमिति होवै, सो पदार्थानुमिति कहिये है ।

॥११॥ वेदांतविषै उपयोगी अनुमानका निर्धार ॥ ९७-१०१ ॥

॥९७॥ वेदांतवाक्यनसै जीवमें ब्रह्मका अभेद निर्णीत है । सो अनुमानतै बी इस रीतिसै सिद्ध होवै है:—“जीवो ब्रह्माभिन्नः । चेतनत्वात् । यत्र यत्र चेतनत्वं तत्र तत्र ब्रह्मा-भेदः । यथा ब्रह्मणि ॥” यह तीनि अवयव-

नका समुदायरूप महावाक्य है यातै परार्था-नुमान कहिये है ॥ इहां—

१ जीव पक्ष है ।

२ ब्रह्माभेद साध्य है ।

३ चेतनत्व हेतु है

४ ब्रह्म दृष्टांत है ॥

॥ ९८ ॥ इहां प्रतिवादी जो ऐसै कहै:— ‘जीवमें चेतनत्व हेतु तौ है औ ब्रह्माभेदरूप साध्य नहीं है’ इस रीतिसै पक्षमें चेतनत्व-हेतुका ब्रह्माभेदरूप साध्यसै व्यभिचारकी शंका करै तौ तर्कसै शंकाकी निवृत्ति करै ॥

॥ ९९ ॥ इहां तर्कका यह स्वरूप है:— जीवमें चेतनत्व हेतु मानिके ब्रह्माभेदरूप साध्य नहीं मानै तौ चेतनकी अद्वितीयताकी प्रतिपादक श्रुतिनका विरोध होवैगा ।

अनिष्टका आपादन तर्क कहिये है ।

श्रुतिका विरोध सर्वआस्तिकनकूं अनिष्ट है ।

॥ १०० ॥ “ध्यावहारिकप्रपंच मिथ्या ज्ञाननिवर्त्यत्वात् । यत्र यत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वं तत्र मिथ्यात्वम् । यथा शुक्तिरजतादौ ॥”—

१ “व्यावहारिकप्रपंच” पक्ष है—

२ “मिथ्यात्व” साध्य है ॥

३ “ज्ञाननिवर्त्यता” हेतु है ।

४ “व्यावहारिकप्रपंचो मिथ्या” यह प्रतिज्ञावाक्य है ।

“ज्ञाननिवर्त्यत्वात्” यह हेतुवाक्य है ।

५ “यत्र यत्र ज्ञाननिवर्त्यत्वं तत्र मिथ्यात्वम् । यथा शुक्तिरजतादौ” यह उदाहरण-वाक्य है ॥

॥१०१॥ इहां बी प्रपंचकूं ज्ञाननिवर्त्यता मानिके मिथ्यात्व नहीं मानै तौ सत्की ज्ञानतै निवृत्ति वनै नहीं । यातै ज्ञानसै सकलप्रपंचकी निवृत्तिप्रतिपादक श्रुतिस्मृतिका विरोध होवैगा । या तर्कसै व्यभिचारशंकाकी निवृत्ति होवै है ॥

॥ १५ ॥ न्याय औ वेदांतके मतमें अनुमानके स्वीकारका निर्णय

॥ १०२-१०४ ॥

॥ १०२ ॥ इस रीतिसँ वेदांतअर्थके अनुसारी अनेक अनुमान हैं। परंतु वेदांतवाक्यतँ अद्वितीयब्रह्मका जो निश्चय हुवा है। तिसकी संभावनामात्रका हेतु अनुमानप्रमाण है। स्वतंत्रअनुमान ब्रह्मनिश्चयका हेतु नहीं। काहेतँ? वेदांतवाक्य विना अन्यप्रमाणकी ब्रह्मविषै प्रवृत्ति नहीं। यह सिद्धांत है ॥

॥ १०३ ॥ न्यायमतमें १ केवलान्वयि, २ केवलव्यतिरेकि, औ ३ अन्वयव्यतिरोकि इन भेदनतँ तीन प्रकारका अनुमान अंगीकार किया है।

१ जहां हेतुसाध्यके सहचारज्ञानतँ हेतुमें व्याप्तिका ज्ञान होवै है, सो अन्वयि अनुमान कहिये है।

२ जहां साध्याभावमें हेत्वभावके सहचारदर्शनतँ हेतुमें साध्यकी व्याप्तिका ज्ञान होवै सो केवलव्यतिरेकि अनुमान कहिये है ॥ केवलान्वयिअनुमानमें अन्वयके सहचारका उदाहरण मिले है औ केवलव्यतिरेकिअनुमानमें व्यतिरेकके सहचारका उदाहरण मिले है। यह भेद है ॥

३ जहां दोनूके उदाहरण मिलैँ सो अन्वयव्यतिरेकि अनुमान कहिये है। ऐसा अनुमान "पर्वतो वह्निमान्" है। याकूँ प्रसिद्धानुमान कहैँ हैं ॥

इहां अन्वयके सहचारका उदाहरण महानस है औ व्यतिरेकके सहचारका उदाहरण महाहृद है।

इस रीतिसँ तीनप्रकारका अनुमान नैयायिक कहैँ हैं ॥

॥ १०४ ॥ वेदांतमतमें केवलव्यतिरेकिका प्रयोजन आर्थापत्तिसँ होवै है औ केवलान्वयिअनुमान कोई है नहीं। काहेतँ? सर्वपदार्थनका ब्रह्ममें अभाव है, यातँ व्यतिरेकसहचारका उदाहरण ब्रह्म मिलैँ है ॥

यद्यपि वृत्तिज्ञानकी विषयतारूप ज्ञेयता ब्रह्मविषै है, ताका अभाव ब्रह्मविषै बनै नहीं, तथापि ज्ञेयतादिक मिथ्या हैं। मिथ्यापदार्थ औ ताका अभाव एकअधिष्ठानमें रहैँ हैं। यातँ जिसकूँ नैयायिक अन्वयिव्यतिरेकि कहैँ हैं, सोई अन्वयिनाम एक प्रकारका अनुमान मान्या है। औ विचारदृष्टिसँ केवलव्यतिरेकि अनुमान बी अर्थापत्तिसँ न्यारा माननैकूँ योग्य है। यह वेदांतका मत है ॥

वेदांतवाक्यसँ अद्वैतब्रह्मका जो निश्चय हुवा है, मननद्वारा ताकी संभावनामात्रका हेतु अनुमानप्रमाण है। स्वतंत्र ब्रह्मनिश्चयका हेतु नहीं। यह अनुमानका प्रयोजन है ॥

यह संक्षेपतँ अनुमानप्रमाण कहा है ॥

॥ इति श्रीवृत्तिरत्नावल्याम् अनुमानप्रमाणनिरूपणं नाम तृतीयं रत्नं समाप्तम् ॥ ३ ॥

॥ अथ चतुर्थरत्नप्रारंभः ॥ ४ ॥

॥ ३ ॥ उपमानप्रमाणनिरूपण ॥ १०५-११४ ॥

॥ १६ ॥ व्यवहारविषै उपयोगी उपमिति औ उपमानका सादृश्यसहित स्वरूप ॥ १०५-१०७ ॥

॥ १०५ ॥ उपमितिप्रमाका करण उपमानप्रमाण कहिये है ॥

वेदांतमतमें उपमितिउपमानका यह स्वरूप है:-ग्रामविषै गोव्यक्तिकूँ देखनैवाला वनमें जायके गवयकूँ देखे, तब "यह पशु गौके

सदृश है" ऐसा प्रत्यक्ष होवै है। तिसँई अनंतर "मेरी गौ" इस पशुके सदृश है एका ज्ञान होवै है। तहां—

- १ गवयमें गोसादृश्यका ज्ञान उपमान प्रमाण कहिये है। औ—
- २ गोमें गवयका सादृश्यज्ञान उपमिति कहिये है ॥
- ३ यातें सादृश्यज्ञानजन्य ज्ञानरूप उपमिति, गोमें गवयका सादृश्यज्ञान है।
- ४ ताका करण गवयमें गोका सादृश्यज्ञान है, सोई उपमान है ॥

॥ १०६ ॥ भेदसहित समानधर्मकूं सादृश्य कहै हैं। जैसे गवयमें गोके भेदसहित समान अवयव गवयमें हैं, सोई गोका सादृश्य है ॥ गोके समानधर्म गोमें हैं। भेद नहीं। गोका भेद अश्वमें है। समानधर्म नहीं। यातें सादृश्य नहीं ॥ चन्द्रके भेदसहित आह्लादजनकरूप समानधर्म मुखमें है, सोई मुखमें चन्द्रका सादृश्य है ॥

॥ १०७ ॥ यद्यपि उक्तज्ञानकूं ही उपमिति मानै तौ आत्मामें किसीका सादृश्य नहीं। यातें जिज्ञासुके अनुकूल उदाहरण मिलै नहीं ॥

॥ ७१ ॥ जिज्ञासुके अनुकूल उपमिति
औ उपमानका स्वरूप
॥ १०८-१११ ॥

॥ १०८ ॥ यद्यपि असंगतादिक धर्मनतें आकाशके सदृश आत्मा है, यातें आकाशमें आत्माका सादृश्यज्ञान उपमान है, आत्मामें आकाशका सादृश्यज्ञान उपमिति है तथापि जिस अधिकरणमें जिस पदार्थके अभावका ज्ञान होवै, तहां अभावज्ञानमें भ्रमबुद्धि हुये विना तिम अधिकरणमें ता पदार्थका ज्ञान होवै नहीं। जैसे आत्मामें कर्तृत्वादिकनका

अभावज्ञान हुया। न्यायादिकशास्त्र सुनै वी प्रथमज्ञानमें भ्रमबुद्धि हुये विना "कर्ता भोक्ता आत्मा है" ऐसा ज्ञान होवै नहीं ॥

जाकूं वेदांतअर्थ निश्चयकारिके नैयायिकादिकनके कुसंगतै "कर्ता भोक्ता आत्मा है" ऐसा ज्ञान होवै है। तहां प्रथमज्ञानमें भ्रमबुद्धि होयके होवै है। प्रथम ज्ञानमें भ्रमबुद्धि हुये विना विरोधि ज्ञान होवै नहीं। सो भ्रमबुद्धि भ्रमरूप होवै, अथवा यथार्थ होवै इसमें आग्रह नहीं। परंतु भ्रमबुद्धिमें भ्रमत्व निश्चय नहीं चाहिये। यह आग्रह है ॥

इस रीतिसँ जिस कालमें गुरुवाक्यनतें जिज्ञासुकूं ऐसा दृढनिश्चय हुया है—आकाशादिकसकलप्रपंच गन्धर्वनगरकी न्याई दृष्टनष्टस्वभाव है, तातें विलक्षणस्वभाव आत्मा है। आकाशादिकनमें आत्माका किंचित् वी सादृश्य नहीं। तिस कालमें आकाश औ आत्माका सादृश्यज्ञान संभव नहीं। यातें उत्तमजिज्ञासुके अनुकूल सिद्धांतकी उपमितिका उदाहरण मिलै नहीं ॥

॥ १०९ ॥ तथापि सादृश्यज्ञानजन्य ज्ञान अथवा वैधर्म्यज्ञानजन्य ज्ञान, इन दोनूंमें कोइएक होवै सो उपमिति कहिये है ॥

खड्गमृगमें उष्ट्रके वैधर्म्यज्ञानतें उष्ट्रमें खड्गमृगका वैधर्म्यज्ञान होवै है ॥ पृथिवीमें जलके वैधर्म्यज्ञानतें जलमें पृथिवीका वैधर्म्यज्ञान होवै है ! यातें उष्ट्रमें खड्गमृगका वैधर्म्यज्ञान औ जलमें पृथिवीका वैधर्म्यज्ञान उपमिति है। ताका करण उपमान कहिये है। इहां खड्गमृगमें उष्ट्रका वैधर्म्यज्ञान औ पृथिवीमें जलका वैधर्म्यज्ञान करण होनैतें उपमान है। और—

॥ ११० ॥ विपरीत वी उपमानउपमिति भाव संभवै है ॥ इंद्रियसम्बन्धमें सादृश्यज्ञान उपमान है औ इंद्रियसं व्यवहितमें साध्य-

ज्ञान उपमिति है। तैसैं प्रपंचमें आत्माके वैधर्म्यका ज्ञान उपमान है औ प्रपंचमें आत्माके वैधर्म्यज्ञानतैं आत्मामें प्रपंचका वैधर्म्यज्ञान उपमिति है।

॥ १११ ॥ न्यायमतमें तौ संज्ञाका संज्ञीमें वाच्यताका ज्ञान उपमिति है। सो व्यवहारमें उपयोगी है। जैसे सदृशज्ञानतैं उपमिति होवै है, तैसैं विधर्मज्ञानसैं बी होवै है ॥ जहां खड्गमृगके वाच्यकूं नहीं जानता आरण्यक पुरुषतैं “उष्ट्र-विधर्मा श्रृंगसहित नासिकावाला खड्गमृगपद वाच्य है” इस वाक्यकूं सुनिके वाक्यार्थानुभवसैं उत्तर, वनमें जायके उष्ट्रविधर्मखड्गमृगके प्रत्यक्षसैं उक्त गैडमें खड्गमृगपदकी वाच्यता जानै है ॥

विरुद्धधर्मवालेकूं विधर्म कहै हैं।

विरुद्धधर्मकूं वैधर्म्य कहै है।

खड्गमृगमें उष्ट्रतैं विरुद्धधर्म हस्वग्रीवादिक हैं। पृथिवीमें जलादिकनतैं विरुद्धधर्म गंध है।

सारग्राहीदृष्टिसैं उक्तरीति मानै तौ सिद्धांतमें हानि नहीं। उलटी अनुकूलता है। ताका सिद्धांतके अनुकूल यह उदाहरण है ॥

॥ ११२ ॥ आत्मपदका अर्थ कैसा है? या प्रश्नका “देहादिवैधर्म्यवान् आत्मा” ऐसा गुरुके उत्तरसैं अनित्य अशुचि दुःखस्वरूप देहादिकनसैं विधर्मा नित्यशुद्ध आनंदरूप आत्मपदका वाच्य है। ऐसा एकांतदेशमें विवेचनकालमें मनका आत्मसैं संयोग होयके उपमितिज्ञान होवै है। औ सर्वथा नैयायिकरीतिमें विद्वेष होवै तौ पूर्वउक्तसिद्धांतकी रीति ही अंगीकरणीय है ॥ परंतु—

॥ ११३ ॥ पूर्वकहा था जो “व्यापारवाला असाधारण कारण” कारण कहिये है। यह लक्षण सिद्धांतकी रीतिसैं इहां बनै नहीं। काहेतैं?

१ प्रत्यक्ष, अनुमान, औ शब्द, ये तीन

प्रत्यक्षप्रमा, अनुमितिप्रमा औ शाब्दीप्रमाके व्यापारवाले कारण हैं। औ—

२ उपमान, अर्थापत्ति औ अनुपलब्धि। ये तीन उपमितिआदिक प्रमाके निर्व्यापार कारण हैं ॥

यातैं “व्यापारसैं भिन्न असाधारणकारण” कूं करण कहा चाहिये। काहेतैं? जैसे व्यापारमें व्यापारता नहीं है, तैसैं व्यापारसैं भिन्नता बी व्यापारमें नहीं हैं। यातैं सिद्धांतकी रीतिसैं व्यापारवत् पदके स्थानमें व्यापारभिन्न कहा चाहिये ॥

॥ ११४ ॥ इस रीतिसैं प्रपंचमें ब्रह्मकी विधर्मताका ज्ञान उपमान है औ प्रपंचतैं विधर्म ब्रह्म है। यह उपमानप्रमाण ताका फल उपमितिज्ञान है।

॥ इति श्रीवृत्तिरत्नावल्याम् उपमानप्रमाणनिरूपणं नाम चतुर्थं रत्नं समाप्तम् ॥ ४ ॥

॥ अथ पंचमरत्नप्रारंभः ॥ ५ ॥

॥ ४ ॥ शब्दप्रमाणनिरूपण ॥ ११५-१५१

॥ १८ ॥ शाब्दीप्रमाके भेद

॥ ११५ - ११८ ॥

॥ ११५ ॥ शाब्दीप्रमाके करणकूं शब्दप्रमाण कहै हैं। शाब्दीप्रमा दो प्रकारकी है। एक व्यावहारिक है औ दूसरी पारमार्थिक है।

॥ ११६ ॥ व्यावहारिकशाब्दीप्रामा बी दो प्रकारकी है। १ एक लौकिकवाक्यजन्य है औ २ दूसरी वैदिकवाक्यजन्य है।

१ “नीलो घटः” इत्यादिक लौकिक वाक्य हैं ॥

२ “वज्रहस्तः पुरन्दरः” इत्यादिक वैदिकवाक्य हैं।

१ जैसे नीलके अभेदवाला घट है, यह प्रथमवाक्यका अर्थ है ॥

२ तैसें वज्रहस्तके अभेदवाला पुरंदर है, यह द्वितीयवाक्यका अर्थ है ॥

१ प्रथमवाक्यमें विशेषणबोधक "नील" पद है औ "घट" पद विशेष्यबोधक है ।

२ द्वितीयवाक्यमें "वज्रहस्त" पद विशेषण बोधक है औ "पुरंदर" पद विशेष्य-बोधक है ॥

इस रीतिसैं लौकिकवैदिकवाक्यनकी समान-रीति है परंतु—

॥ ११७ ॥ वैदिकवाक्य दो प्रकारके हैं ।

१ एक व्यावहारिकअर्थके बोधकहैं औ २ दूसरे परमार्थतत्त्वके बोधक हैं ॥

१ ब्रह्मसैं भिन्न सारा व्यावहारिक अर्थ कहिये है ।

२ परमार्थतत्त्व ब्रह्म कहिये है ॥

॥ ११८ ॥ ब्रह्मबोधकवाक्य वी दो प्रकारके हैं ॥

१ "तत्" पदार्थके वा "त्वं" पदार्थके स्वरूपके बोधक अवांतरवाक्य हैं

(१) जैसे "सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्म" यह वाक्य "तत्" पदार्थका बोधक है ॥

(२) "य एष हृद्यंतज्योतिः पुरुषः" यह वाक्य त्वंपदार्थके स्वरूपका बोधक है ॥

२ "तत्"पदार्थ त्वंपदार्थके अभेदके बोधक "तत्त्वमसि" आदिक महावाक्य है ॥

॥ ११९ ॥ शब्दकी वृत्तिके भेद । शक्ति-वृत्तिका निरूपण ॥ ११९-१२४ ॥

॥ ११९ ॥ जा अर्थमें जा पदकी वृत्ति होवै ता अर्थकी ता पदसैं प्रतीति होवै है ॥ पदका अर्थसैं संबध, वृत्ति कहिये है ॥ शक्ति औ लक्षणाभेदसैं सो वृत्ति दो प्रकारकी है ॥

॥ १२० ॥ पदार्थबोधहेतुसामर्थ्यकूं शक्ति कहै हैं ॥

जिस अर्थमें पदकी शक्ति होवै, सो अर्थ पदका शक्य कहिये हैं ॥

जैसे घट औ पट पदमें कलश औ वस्त्ररूप अर्थके बोधकी सामर्थ्य है, सो शक्ति है ॥

यातैं घट औ पट पदमें कलश औ वस्त्र शक्यअर्थ हैं । ताहीकूं वाच्यअर्थ वी कहै हैं ॥

॥ १२१ ॥ सो शक्ति १ योग, २ रूढ, औ ३ योगरूढरभयरूप भेदसैं तीन प्रकारकी है ।

१ अवयवशक्तिकूं योग कहै हैं । जैसे पाचकपद है, तहां पाच्यअवयवका पाक अर्थ है । अक्यअवयवका कर्ता अर्थ है ॥

इस रीतिसैं पाचकपदके अवयवमें जो अर्थका बोधहेतुसामर्थ्य सो पाचकपदमें अवयवशक्ति है ॥

अवयवशक्तिसैं जो शब्द अपने अर्थकूं जनावै, सो यौगिकशब्द कहिये है । जैसे पाचकादिकशब्द हैं ॥ औ—

॥ १२२ ॥ २ परिभाषाशक्तिकूं रूढि कहै हैं ।

शास्त्रका असाधारणसंकेत परिभाषा कहिये है । जैसे छंदोग्रंथनममें वाण, रस, मुनि शब्दका पंच, पट, सप्त अर्थ है । यह वस्त्रका असाधारणसंकेत होनैतैं परिभाषा है ।

यातैं परिभाषातैं जो शब्दमें बोधहेतुसामर्थ्य सो रूढिशक्ति कहिये है । औ—

रूढिशक्तिसैं जो शब्द अपने अर्थकूं जनावै सो रौढिकशब्द कहिये हैं । जैसे घट इत्य कपित्थ शब्द हैं ॥ औ—

॥ १२३ ॥ ३ अवयव परिभाषा दोनूकी अर्थबोधहेतुसामर्थ्यकूं योगरूढरभयरूप शक्ति कहै हैं । जैसे पंकजशब्दके पंकअवयवका कर्दम अर्थ है औ ज अवयवका जात अर्थ है ।

(१) इस रीतिसँ कादवर्तै उपज्या कमल, पंकजशब्दका अर्थ है। काहेतै ? पंकज शब्दमें अवयवशक्ति है। औ-

(२) जलजंतु बी पंकतै उपजै हैं, ताकूं पंकज नहीं कहै हैं। किंतु कमलपुष्प कूं ही पंकज कहै हैं। यातै पंकज-शब्दमें परिभाषाशक्ति बी है।

यातै पंकजशब्दमें दोनूं सामर्थ्य होनैतै योगरूढउभयरूप शक्ति है ॥

॥ १२४ ॥ सर्वके मतमें शक्ति औ लक्षणा यह दो वृत्ति हैं औ ब्रह्मप्रमाके करण महावाक्यके अर्थनिरूपणमें बी दोका ही उपयोग है ॥

॥ २० शब्दकी वृत्तिके भेद । लक्षणा-वृत्तिका निरूपण ॥ १२५-१३९ ॥

॥ १२५ ॥ यद्यपि “यन्मनसा न मनुते”

१ यत् कहिये जिस ब्रह्मकूं मनकरिके लोक नहीं जानै हैं। इत्यादिक श्रुतिमें जैसे मानस-ज्ञानकी विषयताका निषेध कन्या है।

२ तैसँ “यतो वाचो निवर्त्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” कहिये जिस ब्रह्मतै मनसहित वाणी बी न प्राप्त होयके निवर्त्त होती है। इत्यादिश्रुतिमें शब्दकी विषयताका बी निषेध किया है ॥

यातै, महावाक्यनकूं ब्रह्मप्रमाकी करणता कहना विरुद्ध है ॥

॥ १२६ ॥ तथापि शब्दकूं ब्रह्मज्ञानकी करणता नहीं, इस अर्थमें श्रुतिका तात्पर्य होवै तो “तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि” कहिये तिस उपनिषद्मय पुरुषको मैं पूछता हौं। इस श्रुतितै ब्रह्मकूं उपनिषद्बेद्यत्वरूप “औपनिषदत्व” कथन असंगत होवैगा। यातै शक्तिवृत्तिसँ ब्रह्मका ज्ञान शब्दसँ होवै नहीं। लक्षणावृत्तिसँ ब्रह्मगोचरज्ञान होवै है। यातै शक्तिवृत्तिसँ शब्दकूं ब्रह्मज्ञानकी करणताका

निषेध है औ लक्षणावृत्तिसँ शब्दकूं ब्रह्मज्ञानकी करणता है। यातै लक्षणावृत्तिजन्यज्ञानका विषय होनैतै ब्रह्मकूं औपनिषदत्व संभवै है ॥ औ—

लक्षणावृत्तिजन्य ज्ञानमें बी चिदाभासरूप फलका विषय ब्रह्म नहीं है। किंतु आवरण-भंगरूप वृत्तिमात्रकी वियता ब्रह्मविषै है ॥ जैसे शब्दजन्य ज्ञानकी विषयताका सर्वथा निषेध नहीं, तैसँ मानसज्ञानकी विषयताका बी सर्वथा निषेध नहीं। किंतु शमदमादिसंस्कार-रहित विक्षिप्तमनकी ब्रह्मज्ञानमें हेतुता नहीं औ मानसज्ञानमें जो चिदाभासअंश है ताकी विषयता नहीं। यातै भाष्यकाररीतिसँ ब्रह्म-प्रमाका उक्त मन सहकारी है औ शब्द करण है ॥ इस रीतिसँ महावाक्यनकूं ब्रह्मप्रमाकी करणता कहनैमें कछु बी विरोध नहीं ॥

॥ १२७ ॥ इस प्रकार दो वृत्ति हैं। तामें शक्ति कहिये आये औ—

शक्यसंबंधकूं लक्षणा कहै हैं।

॥ १२८ ॥ यद्यपि उक्त रीतिसँ शक्तिवृत्ति जन्य ज्ञानकी अविषयता होनैतै शक्तिवृत्तिका कथन निरर्थक है ॥

॥ १२९ ॥ २ तथापि—

१ शक्तिज्ञान विना शक्य जो वाच्यअर्थ ताका ज्ञान होवै नहीं ॥ औ—

२ शक्यके ज्ञान विना शक्यसंबंधरूप लक्षणाका ज्ञान बनै नहीं औ—

३ लक्षणाके ज्ञान विना लक्ष्य जो पदार्थ ताका ज्ञान सो बनै नहीं।

४ पदार्थज्ञान विना वाक्यार्थज्ञान बनै नहीं। यातै—

१ शक्तिज्ञानका शक्यज्ञानमें।

२ शक्यज्ञानका लक्षणाज्ञानमें।

३ लक्षणाज्ञानका लक्ष्यरूप पदार्थज्ञानमें औ।

४ पदार्थज्ञानका पदार्थसमुदायके संबंधके ज्ञानरूप वा संबंधसहित पदार्थसमुदायके ज्ञानरूप वाक्यार्थज्ञानमें—
उपयोग होनेतैं शक्तिवृत्तिका कथन निष्फल नहीं । किंतु परंपरासैं वाक्यार्थज्ञानमें उपयोगी होनेतैं सफल है ॥

॥ १३० ॥ इस रीतिसैं कही जो लक्षणा सो १ केवललक्षणा औ २ लक्षितलक्षणा भेदतैं दो प्रकारकी है ।

१ शक्यके साक्षात्संबंधकूं केवललक्षणा कहै हैं । औ—

२ शक्यके परंपरासंबंधकूं लक्षितलक्षणा कहै हैं ॥

शक्यसंबंधपना दोनूंमें है । तामें कहुं लक्षितलक्षणा ही गौणी बी कहिये है ।

॥ १३१ ॥ लक्षितलक्षणाके उदाहरण “द्विरेफो रौति” इत्यादि हैं । याका दोरेफ ध्वनि करै है । यह अर्थ पदनकी शक्तिसैं प्रतीत होवै है ॥ इहां द्विरेफपदका शक्य दो रेफ हैं । तिनका—

१ अवयव विना संबंध भ्रमरपदमें है ।

२ ता पदका शक्तिरूपसंबंध अपनै वाच्य मशुपमें है ।

यातैं शक्यका संबंधी जो भ्रमरपद ताका संबंध होनेतैं शक्यका परंपरासंबंध है । यातैं लक्षितलक्षणा हैं ॥

॥ ३२ ॥ सो केवललक्षणा औ लक्षितलक्षणा ये दोनूं बी जहलक्षणा, अजहलक्षणा, औ भाग त्यागलक्षणा भेदतैं तीन प्रकारकी हैं । सो प्रत्येकलक्षणा बी १ प्रयोजनवती लक्षणा औ २ निरूढलक्षणा भेदतैं दो भांतिकी है ॥

१ जहां शक्तिवाले पदकूं त्यागिके लाक्षणिक शब्दप्रयोगमें प्रयोजन कहिये फल होवै, सो प्रयोजनवती लक्षणा कहिये है ॥

जैसैं “ तीरे ग्रामः ” ऐसा कहैं तो तीरमें शीतपावनतादिकनकी प्रतीति होवै नहीं ॥ गंगापदसैं तीरका बोधन करै । गंगाके धर्म शीतपावनतादिक तीरमें प्रतीत होवै है यातैं गंगापदकी तीरसैं प्रयोजनवती लक्षणा है । औ

२ पदकी जिस अर्थमें शक्तिवृत्ति होवै नहीं औ शक्यकी न्याई जिस अर्थकी प्रतीति जिस पदमें सर्वकूं प्रसिद्ध होवै, तिस अर्थमें ता पदकी प्रयोजनशून्यलक्षणा ऐसी निरूढलक्षणा कहिये है ॥

जैसैं “ नीलो घटः ” इत्यादिवाक्यकूं सुनतैं ही सर्वपुरुषनकूं गुणीकी प्रतीति अतिप्रसिद्ध है । यातैं नीलादिक पदनका गुणीमें प्रयोजनशून्यलक्षणा होनेतैं निरूढलक्षणा है ।

निरूढलक्षणा शक्तिके सदृश होवै है । कोई विलक्षण अनादि तात्पर्य होवै, तहां निरूढलक्षणा होवै है ॥

इस रीतिसैं लक्षणाके भेद कहे ॥ तामें—

॥ १३३ ॥ जहलक्षणा औ अजहलक्षणा महावाक्यनमें नहीं । किंतु भागत्यागलक्षणा है । ताकी रीति पूर्व कहि आये ।

सो भागत्यागलक्षणा महावाक्यनमें लक्षितलक्षणा नहीं, किंतु केवललक्षणा है । काहैतै १ लक्ष्यचेतनतै वाच्यका साक्षात्संबंध है । परंपरा नहीं ॥

जहां भागत्यागलक्षणा होवै, तहां वाच्यका एकदेश लक्ष्य होवै है । ता वाच्यके एकदेशतैं वाच्यका साक्षात्संबंध है । यातैं केवललक्षणा होवै है औ—

नहावाक्यनतैं जिज्ञासुकूं अखंडब्रह्मका बोध होवै, ऐसा ईश्वरका अनादि तात्पर्य है । यातैं निरूढलक्षणा है । प्रयोजनवती नहीं ॥ इहां

॥ १३४ ॥ ऐसी शंका होवै है:-

१ वाच्यअर्थका लक्ष्यचेतनसे संबंध मानै तौ लक्ष्यअर्थमें असंगताकी हानि होवैगी।
२ संबंध नहीं मानै तौ तौ लक्षणा बनै नहीं। काहेंतें ? शक्यसंबंधकूं अथवा बोध्यसंबंधकूं लक्षणा कहै हैं। सो असंगमें संबंध नहीं। ताका-

॥ १३५ ॥ यह समाधान है:- वाच्यअर्थमें

१ चेतन औ २ जड दो भाग हैं। तामें-

१ चेतनभागका लक्ष्यअर्थमें तादात्म्य-संबंध है ॥

सकल पदार्थनका स्वरूपमें तादात्म्यसंबंध होवै है ॥

वाच्यभागचेतनका स्वरूप ही लक्ष्यचेतन है। यातें वाच्यमें चेतनभागका लक्ष्यचेतनमें तादात्म्यसंबंध है। औ-

२ वाच्यमें जडभागका लक्ष्यचेतनसे अधिष्ठानतासंबंध है।

कल्पितके संबंधतें अधिष्ठानका स्वभाव बिगरे नहीं ॥ जैसे कल्पितमृगतृष्णाके जलतें अधिष्ठानभूमि गीली होवै नहीं। ऐसे इहां बी जानि लेना ॥

॥ १३६ ॥ अन्यशंका:-

१ "तत्" पदकी अखंडचेतनमें लक्षणा मानै औ "त्वं" पदकी बी अखंडचेतनमें लक्षणा मानै तौ पुनरुक्तिदोष होनैतें "घटो घटः"। इस वाक्यकी न्याई अप्रमाणवाक्य होवैगा ॥

२ दोनूपदनका लक्ष्यअर्थ जुदा मानै तौ अभेदबोधकता नहीं होवैगी ॥ ताका-

॥ १३७ ॥ यह समाधान है:-

१ मायविशिष्ट औ अंतःकरणविशिष्ट तौ "तत्" पदका औ "त्वं" पदका शक्य है। उपहित लक्ष्य है। जो ब्रह्मचेतन दोनूं पदनका लक्ष्य होवै तौ पुनरुक्तिदोष होवै। सो ब्रह्मचेतन

लक्ष्य नहीं। किंतु मायाउपहित तौ अंतःकरण-उपहित लक्ष्य हैं ॥ सो उपाधि भेदसे भिन्न हैं। पुनरुक्ति नहीं ॥ औ-

२ उपहित दोनूं परमार्थसे अभिन्न हैं। यातें अभेदबोधकता वाक्यकूं संभव है ॥ इस रीतिसे तत्पदार्थ औ त्वंपदार्थका उद्देश विधेयभाव मानिके अभेदबोधकता निर्दोष है ॥

१ "तत्" पदार्थमें परोक्षताभ्रमनिवृत्तिके अर्थ "तत्" पदार्थकूं उद्देशकारिके "त्वं" पदार्थता विधेय है ॥

"त्वं" पदार्थमें परिच्छिन्नताभ्रमनिवृत्तिके अर्थ "त्वं" पदार्थकूं उद्देशकारिके "तत्" पदार्थता विधेय है ॥ औ-

॥ १३८ ॥ पुनरुक्तिके परिहारवास्ते किसी-ग्रंथकारका यह तात्पर्य है:- जो पदनकूं भिन्न-भिन्नलक्षकता मानै तौ पुनरुक्तिकी शंका होवै। सो भिन्नभिन्न लक्षकता नहीं। किंतु मीमांसक-रीतिसे दोनूपद मिलिके अखंडब्रह्मके लक्षक हैं। इस रीतिसे लक्षणाके प्रसंगमें बहुत विचार प्राचीनआचार्योंने लिख्या है। ताकी संक्षेपतें रीतिमात्र जनाई है ॥

॥ १३९ ॥ इस रीतिसे प्रथम तौ पदकी शक्ति वा लक्षणाके ज्ञानसहित वाक्यका श्रवण-साक्षात्कार होयके पूर्व अनुभूतपदार्थनकी स्मृति होवै है। तिसतें अनंतर पदार्थनके संबधका ज्ञान वा संबधसहित पदार्थनका ज्ञानरूप वाक्यार्थ-बोध होवै है। ताहीकूं शाब्दबोध बी कहै हैं। यातें शब्दकी शक्ति अथवा लक्षणा-वृत्तिकाज्ञान शाब्दबोधका हेतु है ॥

॥ २१ ॥ शाब्दबोधके अकांक्षाआदिक चारिसहकारीका निरूपण

॥ १४०-१५१ ॥

॥ १४० ॥ १ आक्षांकाज्ञान, २ योग्यता-

ज्ञान, ३ तात्पर्यज्ञान, औ ४ आसत्ति ये चार सहकारी हैं ॥

१ आकांक्षा नाम इच्छाका है सो यद्यपि चेतनमें होवै है, तथापि पदके अर्थका जित्तनै काल पदार्थान्तरमें अन्वयज्ञान होवै नहीं, इतनै काल अपनै अर्थके अन्वयवास्तै पदांतरकी इच्छा सदृश प्रतीति होवै है । अन्वयबोध हुया पाछे प्रतीति होवै नहीं । सो आकांक्षा कहिये हैं ॥ जैसे "अयमेति पुत्रो राज्ञः पुरुषो-ऽपसार्थता" कहिये "यह राजाका पुत्र आवै है।" ऐसैं राजपदार्थनका पुत्रपदार्थनमें अन्वयबोध हुया पाछे पुरुषपदार्थमें अन्वयबोधहेतु आकांक्षा राजपदार्थनमें है नहीं । यातैं "राजाके पुरुषको निकासो" ऐसा बोध होवै नहीं । किंतु "पुरुषकूं निकासो" ऐसा बोध होवै है ॥ जो आकांक्षाज्ञान शाब्दबोधका हेतु नहीं होवै तौ "राजाका पुत्र आवै है, राजाके पुरुषको निकासो" ऐसा बोध हुया चाहिये । यातैं आकांक्षाज्ञान शाब्दबोधका हेतु है ॥

॥ १४१ ॥ २ एकपदार्थका पदान्तरमें सम्बन्धकूं योग्यता कहै हैं । जहां योग्यता नहीं हांवै, तहां शाब्दबोध होवै नहीं । जैसे "वह्निना सिंचति" या वाक्यमें वह्निवृत्ति-करणत्वरूप तृतीयापदार्थनका सेचनपदार्थनमें निरूपकतासम्बन्धरूप योग्यता है नहीं । यातैं शाब्दबोध होवै नहीं । जो शाब्दबोधमें योग्यता हेतु नहीं होवै तौ " वह्निना सिंचति " या वाक्यमें शाब्दबोध हुया चाहिये । यातैं योग्यताज्ञान शाब्दबोधका हेतु है ॥

॥ १४२ ॥ ३ वक्ताकी इच्छाकूं तात्पर्य कहै हैं । जा अर्थमें तात्पर्यज्ञान होवै नहीं, ताका शाब्दबोध होवै नहीं ॥

(१) जैसे "संधवमानय" या वाक्यमें भोजन समयमें अश्वविषै वक्ताकी इच्छारूप

तात्पर्य संभवै नहीं, यातैं अश्वका शाब्दबोध होवै नहीं ।

(२) जैसे गमनसमयमें लवणका शाब्दबोध होवै नहीं ।

जो तात्पर्यज्ञान शाब्दबोधका हेतु नहीं होवै तौ "संधवमानय" या वाक्यमें भोजनसमयमें अश्वका बोध औ गमनसमयमें लवणका बोध हुया चाहिये । यातैं शाब्दबोधमें तात्पर्यज्ञान हेतु है ॥ तैसें—

॥ १४३ ॥ वेदांत जो वेदका अंतभाग उपनिषद् ताका तात्पर्य, अहेय, अनुपादेय जो अद्वितीयब्रह्म ताके बोधमें है । उपासना-विधिमें तात्पर्य नहीं । काहेतैं ?

(१) लौकिकवाक्यका तात्पर्य तौ प्रकरणादिकनतैं जानिये है । सो प्रकरणादिक काव्यप्रकाश काव्यप्रदीपमें लिखे हैं ॥ औ—

(२) वैदिकवाक्यके तात्पर्यज्ञानके हेतु उपक्रमोपसंहारादिक पद हैं ॥ [१] उपक्रम उपसंहारकी एकरूपता । [२] अभ्यास । [३] अपूर्वता । [४] फल । [५] अर्थवाद औ [६] उपपत्ति । ये पद वैदिकवाक्यके तात्पर्यके लिंग हैं । इनतैं वैदिकवाक्य-नका तात्पर्य जानिये है । यातैं तात्पर्यके लिंग कहिये हैं ॥ जैसे धूमतैं वह्नि जानिये है । यातैं वह्निका लिंग धूम कहिये है । औ—

(३) उपनिषदनतैं भिन्न कर्मकांडबोधक वेदका तात्पर्य कर्मविधिमें है । जैसे उपक्रमोपसंहारादिक पूर्व वेदके कर्मविधिमें है, तैसें जैमिनिवृत्त द्वादशाध्यायीमें स्पष्ट हैं ॥ औ—

(४) उपनिषद्रूप वेदके उपक्रमोपसंहारादिक अद्वितीयब्रह्ममें है । यातैं अद्वितीयब्रह्ममें तिनका तात्पर्य है ॥

॥ १४४ ॥ [१] जैमिं छांदोग्यके पद्या-

ध्यायका उपक्रम कहिये आरंभमें अद्वितीय ब्रह्म है औ उपसंहारक कहिये समाप्तिमें अद्वितीय ब्रह्म है। जो अर्थ आरंभमें होवै सोई समाप्तिमें होवै तहां उपक्रमोपसंहारकी एकरूपता कहिये है।

॥ १४५ ॥ [२] पुनः पुनः कथनका नाम अभ्यास है। छांदोग्यके षष्ठाध्यायमें नववार "तत्त्वमसि" वाक्य है। यातें अद्वितीय ब्रह्ममें अभ्यास है।

॥ १४६ ॥ [३] प्रमाणांतरतें अज्ञातताकूं अपूर्वता कहै है। उपनिषद्रूप शब्दप्रमाणतें और प्रमाणका अद्वितीयब्रह्म विषय नहीं। यातें अद्वितीयब्रह्ममें अज्ञाततारूप अपूर्वता है।

॥ १४७ ॥ [४] अद्वितीयब्रह्मके ज्ञानतें मूलसहित शोकमोहकी निवृत्ति फल कहा है।

[५] स्तुति अथवा निंदाका बोधक वचन अर्थवाद कहिये है। अद्वितीयब्रह्मबोधकी स्तुति उपनिषदनमें स्पष्ट है ॥

॥ १४८ ॥ [६] कथन करे अर्थके अनुकूल युक्तिकूं उत्पात्ति कहै हैं। छांदोग्यमें सकल-पदार्थनका ब्रह्मसैं अभेदकथनके अर्थ कार्यका कारणतें अभेदप्रतिपादन अनेकदृष्टांतनसैं कहा है।

॥ १४९ ॥ इस रीतिसैं षट्‌लिंगनतें सकल-उपनिषदनका तात्पर्य अद्वितीयब्रह्ममें है। सो उपनिषदनके व्याख्यानमें भगवान्‌भाष्यकारुनै षट्‌लिंग स्पष्ट लिखे हैं। तिनतें वेदांतवाक्यमक्त अद्वैतब्रह्ममें तात्पर्य निश्चय होवै है ॥

जा-अर्थमें वक्ताके तात्पर्यका ज्ञान होवै ता अर्थका श्रोताकूं शब्दसैं बोध होवै है। यातें तात्पर्यज्ञान बी शब्दबोधका हेतु है ॥ औ--

॥ १५० ॥ ४ योग्यपदनके शक्ति वा लक्षणावृत्तिरूप सम्बन्धतें व्यवधानरहित पदार्थन

की स्मृति आसक्ति कहिये हैं। इस रीतिकी आसक्ति स्वरूपसैं शब्दबोधकी हेतु है। ताका ज्ञान हेतु नहीं ॥

याप्रकारतें आकांक्षाज्ञान, योग्यताज्ञान, तात्पर्यज्ञान, औ आसक्ति ये शब्दबोधके हेतु हैं। इन चारिकूं शब्दसामग्री कहै हैं ॥

॥ १५१ ॥ इस रीतिसैं-

१इहां शक्ति वा लक्षणासहित शब्दका ज्ञान प्रमाका करण होनैतें प्रमाण है। औ-

२ पदार्थनकी स्मृति तिसैंतें उपजिके शब्दीप्रमाकूं जनै है। यातें व्यापार है। औ-

३ शब्दीप्रमा फल है ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां शब्दप्रमाणनिरूपणं नाम पंचमं रत्नं समाप्तम् ॥ ५ ॥

॥ अथ षष्ठरत्नप्रारम्भः ॥६॥

॥५॥ अर्थापत्तिप्रमाणनिरूपण ॥ १५२-१६२ ॥

॥ २२ ॥ अर्थापत्तिप्रमा औ प्रमाणके स्वरूपका निर्धार ॥ १५२-१५३ ॥

॥ १५२ ॥ अर्थापत्तिप्रमाके करणकूं अर्थापत्तिप्रमाण कहै हैं। जैसे प्रमाण प्रमाका बोधक प्रत्यक्ष शब्द है। तैसे अर्थापत्तिशब्द बी प्रमाण औ प्रमा दोनुंका बोधक है ॥

॥ १५३ ॥ उपपादक कल्पनका हेतु उपपाद्य ज्ञानकूं अर्थापत्तिप्रमाण कहै हैं ॥

उपपादकज्ञानकूं अर्थापत्तिप्रमा कहै हैं।

उपपादक संपादक पर्यायशब्द हैं ॥

उपपाद्य संपाद्य पर्यायशब्द हैं।

१ जिस विना जो संभवै नहीं, तिसका सो उपपाद्य कहिये है। जैसे रात्रिभोजन विना

दिवाअभोजीपुरुषमें स्थूलता संभवै नहीं ।
यातें रात्रिभोजनका स्थूलता उपपाद्य है ॥

२ जिसके अभावसे जाका अभाव होवै,
सो ताका उपपाद्य कहिये है । जैसे रात्रि-
भोजनके अभावसे स्थूलताका दिवाअभोजीकूं
अभाव होवै है । यातें रात्रिभोजन स्थूलताका
उपपाद्य है ।

१ इस रीतिसैं उपपाद्यकी अनुपपत्तिके ज्ञान-
तें उपपाद्यकी कल्पना अर्थापत्तिप्रमा
कहिये है ।

२ उपपाद्यक कल्पनाका हेतु उपपाद्यकी
अनुपपत्तिका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमा
कहिये है ।

‘अर्थ कहिये उपपाद्यकस्तु, ताकी आपत्ति
कहिये कल्पना’ या अर्थसे अर्थापत्तिशब्द
प्रमाका बोधक है औ अर्थकी कल्पना जिसतें
होवै सो उपपाद्यकी अनुपपत्तिका ज्ञानरूप
प्रमाण अर्थापत्तिशब्दका अर्थ है ॥

॥ २३ ॥ अर्थापत्तिप्रमाके भेद

॥ १५४—१५७ ॥

॥ १५४ ॥ सो अर्थापत्ति १ दृष्टार्थापत्ति
औ २ श्रुतार्थापत्ति भेदतें दो प्रकारकी है ।

१ जहां दृष्टउपपाद्यकी अनुपपत्तिके ज्ञानतें
उपपाद्यकी कल्पना होवै तहां दृष्टार्था-
पत्ति कहिये है । जैसे दिवाअभोजीस्थूलमें
रात्रिभोजनका ज्ञान दृष्टार्थापत्ति है । काहेतें ?
उपपाद्यस्थूलता सा दृष्ट है ॥

॥ १५५ ॥ २ जहां श्रुतउपपाद्यकी अनुप-
पत्तिके ज्ञानतें उपपाद्यकी कल्पना होवै
तहां श्रुतार्थापत्ति कहिये है । जैसे “ गृहे
असदेवदत्तो जीवति” या वाक्यकूं सुनिके
गृहसे बाह्यदेशमें देवदत्तकी सत्ता विना गृहमें
असदेवदत्तका जीवन बनै नहीं । यातें गृहमें
असदेवदत्तके जीवनकी अनुपपत्तिसैं देवदत्तकी

गृहसे बाह्यसत्ता कल्पना करिबे है । तहां गृहमें
असदेवदत्तका जीवन दृष्ट नहीं, किंतु श्रुत
है ॥

१ श्रुतार्थकी अनुपपत्तिसैं उपपाद्यकी
कल्पना श्रुतार्थापत्तिप्रमा कहिये है ।
२ ताका हेतु श्रुतार्थकी अनुपपत्तिका
ज्ञान श्रुतार्थापत्तिप्रमाण कहिये है ।
इहां गृहमें असदेवदत्तका जीवन उपपाद्य
है । गृहसे बाह्यसत्ता उपपाद्य है ।

॥ १५६ ॥ १ अभिधानानुपपत्ति औ
२ अभिहितानुपपत्ति भेदतें श्रुतार्थापत्ति दो
प्रकारकी है ॥

१ “ द्वारं” अथवा “ पिधेहि ” इत्यादि-
स्थलमें जहां वाक्यका एकदेश उच्चारित
होवै, एकदेश उच्चारित नहीं होवै, तहां
श्रुतपदके अर्थके अन्वययोग्यार्थका वा
अनन्वययोग्यार्थका बोधक जो पद ताका
अध्याहार होवै है । सो अर्थके वा पदके
अध्याहारका ज्ञान अन्वयप्रमाणतें संभवै नहीं,
अर्थापत्तिप्रमाणतें होवै है । इहां अभिधाना-
नुपपत्तिरूप श्रुतार्थापत्ति है । काहेतें ?
एकपदार्थका इष्टपदार्थांतरसे अन्वयबोधमे
वक्ताके तात्पर्यकूं अभिधान कहे हैं । “द्वारं”
अथवा “ पिधेहि” इतना कहे, तहां “ द्वारकूं
ढांको” यह बोध श्रोताकूं होवै ऐसा वक्ताका
तात्पर्यरूप अभिधान है । यातें अभिधाना-
नुपपत्ति कहिये है ॥ इहां—

(१) अर्थ अथवा शब्दका अध्याहार
उपपाद्य है । औ—

(२) पूर्वउक्त तात्पर्य उपपाद्य है ।

॥ १५७ ॥ २ जहां सारे वाक्यका अर्थ
अन्वयार्थकल्पन विना अनुपपन्न होवै, तहां

अभिहितानुपपत्तिरूप श्रुतार्थापत्ति है ॥ जैसे "स्वर्गकामो यजेत" या वाक्यका अर्थ अपूर्वकल्पन विना अनुपपन्न है । यार्ते अभिहितानुपपत्तिरूप श्रुतार्थानुपपत्ति है ॥ इहां—

(१) यागकूं स्वर्गसाधनता उपपाद्य है । तार्का अनुपपत्तिसैं उपपादकअपूर्वकी कल्पना है ।

(२) अंतकी आहुतिकूं याग कहै हैं ॥

(३) सुखविशेषकूं स्वर्ग कहै हैं ।

(४) कर्मजन्यसंस्काररूप अदृष्टकूं अपूर्व कहै हैं ॥ औ—

स्वर्गसाधनता दृष्ट नहीं, किंतु श्रुत है । यार्ते श्रुतार्थापत्ति है ॥

॥ २४ ॥ अर्थापत्तिप्रमाका जिज्ञासुकूं उपयोग ॥ १५८--१६२ ॥

॥ १५८ ॥ श्रुतार्थापत्तिका जिज्ञासुके अनुकूल उदाहरणः— "तरति शोकमात्मवित्" यह है । इहां ज्ञानतैं शोककी निवृत्ति श्रुत है । तार्की शोकमिथ्यात्व विना अनुपपत्ति है । यार्ते ज्ञानतैं शोककी निवृत्ति अनुपपत्तिसैं बंधमिथ्यात्वकी कल्पना होवे है ॥ बंधमिथ्यात्व उपपादक है । ज्ञानतैं शोकनिवृत्ति उपपाद्य है । सो दृष्ट नहीं । किंतु श्रुत है । यार्ते श्रुतार्थापत्ति है ॥ तैसैं—

॥ १५९ ॥ महावाक्यनमें जीवब्रह्मका अभेद श्रवण होवै है, सो औपाधिकभेद होवै तौ संभवै । स्वरूपसैं भेद होवै तौ संभवै नहीं । यार्ते जीवब्रह्मके अभेदकी अनुपपत्तिसैं भेदका औपाधिकत्वज्ञान अर्थापत्तिप्रमाणजन्य है ।

१ इहां जीवब्रह्मका अभेद उपपाद्य है ।

२ भेदमें औपाधिकता उपपादक है ।

१ सारे उपपाद्यज्ञान प्रमाण हैं ।

२ उपपादकज्ञान प्रमा है ॥

इहां जीवब्रह्मका अभेद विद्वानकूं दृष्ट है । अन्यकूं श्रुत है । यार्ते दृष्टार्थापत्ति औ श्रुतार्थापत्ति दोनूका उदाहरण है ।

॥ १६० ॥ तैसैं रजतके अधिकरण शुक्तिमें रजतका निषेध दृष्ट है । सो रजतके मिथ्यात्व विना संभवै नहीं । यार्ते निषेधकी अनुपपत्तिसैं रजतमिथ्यात्वकी कल्पना होवे है । यह दृष्टार्थापत्तिका उदाहरण है ॥ है ॥ इहां—

१ रजतनिषेध उपपाद्य है औ—

२ मिथ्यात्व उपपादक है ॥

॥ १६१ ॥ मनके विलयसैं अनंतर निर्विकल्पसमाधिकालमें आद्वितीयब्रह्ममात्र शेष रहै है । सकलअनात्मवस्तुका अभाव होवै है । सो अनात्मवस्तु मानस होवै तौ मनके विलयतैं ताका अभाव संभवै । जो मानस नहीं होवै तौ मनके विलयतैं अभाव होवै नहीं । काहेतैं ? अन्यके विलयतैं अन्यका अभाव होवै नहीं । यार्ते मनके विलयतैं सकलद्वैताभावकी अनुपपत्ति सैं सकलद्वैत मनोमात्र है । यह कल्पना होवै है ॥ इहां—

१ मनके विलयतैं सकलद्वैतका विलय उपपाद्य है ।

२ ताका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमाण है ।—

३ सकलद्वैतकूं मानसता उपपादक है ।

४ ताका ज्ञान अर्थापत्तिप्रमा है ।

॥ १६२ ॥ या स्थानमें उपपादकप्रमा असाधारणकारण अर्थापत्तिप्रमाण है ॥ सो निर्व्यापार है तौ बी तामैं उपपादकप्रमाकी कारणता संभवै है । यह उपमाननिरूपणमें कहा है ॥

इति वृत्तिरत्नावल्यां षष्ठं रत्नम् ।

॥ अथ सप्तमरत्नप्रारंभः ॥ ७ ॥

॥६॥ अनुपलब्धिप्रमाणनिरूपणम् ॥ १६३-१८१

॥ न्यायशास्त्रकी रीतिसँ अभावके
स्वरूपका निर्द्धार ॥ १६३-६१९ ॥

॥ १६३ ॥ अभावकी प्रमाके असाधारण-
कारणकू अनुपलब्धिप्रमाण कहै हैं ।

१ प्राचीननैयायिक, निषेधमुखप्रतीतिके
विषयकू अभाव कहै है । औ—

२ नवीननैयायिक संबध सादृश्यतँ भिन्न
होवै औ प्रतियोगिसापेक्षप्रतीतिका विषय
होवै, ताकू अभाव कहै हैं ॥

प्रतियोगिसापेक्षप्रतीतिके विषय तौ संबध
औ सादृश्य बी हैं, सो तातँ भिन्न नहीं । तातँ
भिन्न तौ और बी हैं । सो प्रतियोगिसापेक्ष-
प्रतीतिके विषय नहीं । किंतु प्रतियोगिनिरपेक्ष-
प्रतीतिके विषय हैं यातँ अभावके लक्षणकी
कहुं बी अतिव्याप्ति नहीं ॥

॥ १६४ ॥ सो अभाव दो प्रकारका हैः—

१ एक अन्योन्याभाव औ २ दूसरा संसर्गाभाव
है । तिनमें अन्योन्याभाव तौ एकविध ही है ॥
संसर्गाभावके चारि भेद हैं (१) एक प्राग-
भाव है (२) प्रध्वंसाभाव है (३) सामयिका-
भाव है औ (४) अत्यंताभाव है ॥

॥ १६५ ॥ १ अभेदके निषेधक अभावकू
अन्योन्याभाव कहै हैं ॥

वा अत्यंताभावसँ भिन्न उत्पत्ति औ नाशतँ
शून्य अभावकू अन्योन्याभाव कहै हैं । ताहीकू
भेद औ भिन्नता औ अतिरिक्तता औ
जुदापना बी कहै हैं ॥

(१) उत्पत्तिशून्य तौ प्रागभाव बी है,
सो नाशशून्य नहीं ।

(२) नाशशून्य तौ प्रध्वंसाभाव बी है ।
सो उत्पत्तिशून्य नहीं ।

(३) उत्पत्तिनाशशून्य तौ आत्मा बी है ।
सो अभावरूप नहीं । किंतु भावरूप है ।

(४) उत्पत्तिनाशशून्य अभावरूप तौ
अत्यंताभाव बी है, सो अन्योन्या-
भावरूप नहीं । किंतु तातँ भिन्न है ॥

“घटः पटो न” ऐसा कहनैसै घटमें पटके
अभेदका निषेध होवै है । यातँ घटमें पटके
अभेदका निषेधक घटमें पटका अन्योन्या-
भाव है ॥

॥ १६६ ॥ २ तासँ भिन्न अभाव । ताकू
संसर्गाभाव कहै हैं ॥

(१) अनादि सांत जो अभाव, सो
प्रागभाव कहिये है । अपने प्रतियोगीके
उपादानकारणमें प्रागभाव रहै है । जैसे घटके
प्रागभावका प्रतियोगी घट है । ताके उपादान-
कारण कपालमें घटका प्रागभाव रहै है । सो
अनादि कहिये उत्पत्तिरहित है औ सांत
कहिये अंतवाला है ।

[१] अनादिअभाव तौ अत्यंताभाव बी
है, सो सांत नहीं ।

[२] सांत अभाव तौ सामयिकाभाव
बी है, सो अनादि नहीं । औ—

[३] वंदांतसिद्धांतमें अनादि औ सांत
माया है, सो अभाव नहीं । किंतु
जगत्का उपादानकारण होनैतँ
सत्असत्तँ विलक्षण अनिर्वचनीय
भावरूप माया है ॥

॥ १६७ ॥ (२) सादिअनंत जो अभाव,
सो प्रध्वंसाभाव कहिये है । जैसे मुद्रादिक-
नतँ घटादिकनका ध्वंस होवै है ॥

[१] अनंतअभाव तौ अत्यंताभाव बी है सो सादि नहीं ।

[२] सादिअभाव तौ सामयिकाभाव बी है, सो अनंत नहीं ।

[३] सादिअनंत तौ मोक्ष बी है । काहेतैं ?
(क) ज्ञानतैं मोक्ष होवै है । यातैं सादि है औ
(ख) मुक्तकूं फेरि संसार होवै नहीं । यातैं अनंत है ।

परंतु मोक्ष अभावरूप नहीं । किंहु भावरूप है ॥

यद्यपि अज्ञान औ तिसके कार्यकी निवृत्तिकूं मोक्ष कहै हैं । निवृत्ति नाम ध्वंसका है । यातैं मोक्ष बी अभावरूप है । तथापि कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानरूप होवै है ॥ अज्ञान औ ताका कार्य कल्पित है । यातैं तिन्हकी निवृत्ति अधिष्ठानब्रह्मरूप है । यातैं अभावरूप मोक्ष नहीं । किंतु ब्रह्मरूप होनैतैं भावरूप है ॥

॥ १६८ ॥ (३) उत्पत्ति औ नाशवाला जो अभाव, सो सामयिकाभाव कहिये है ॥

जहां किसी कालमें पदार्थ होवै औ किसी कालमें न होवै, तहां पदार्थशून्यकालमें तिसपदार्थका सामयिकाभाव होवै है ॥ जैसें भूतलादिकनमें घटादिक किसी कालमें होवै हैं औ किसी कालमें नहीं होवैं । तहां घटशून्यकालसंबंधी भूतलादिकनमें घटादिकनका सामायिकाभाव है ॥

समयविशेषमें उपजै औ समयविशेषमें नष्ट होवै, सो सामयिकाभाव कहिये है ॥ भूतलसैं घटकूं अन्यदेशमें लेजावैं तब घटका अभाव भूतलमें उपजे है औ तिसी भूतलमें घटकूं ले आवैं तब घटका अभाव भूतलमें नष्ट होवै है ॥ इस रीतिसैं सामयिकाभाव उत्पत्तिनाशवाला है ॥

[१] उत्पत्तिवाला तौ प्रध्वंसाभाव बी है । सो नाशवाला नहीं ।

[२] नाशवाला तौ प्रागभाव बी है, सो उत्पत्तिवाला नहीं ।

[३] उत्पत्तिनाशवाले तौ घटादिकभूतभौतिक अनेकपदार्थ हैं सो अभावरूप नहीं । किंतु विधिमुखप्रतीति कहिये अस्तिप्रतीतिके विषय होनैतैं भावरूप है ॥

॥ ३६९ ॥ (४) अन्योन्याभावसैं भिन्न जो उत्पत्तिशून्य औ नाशशून्य अभाव, सो अत्यंताभाव कहिये है ॥

जहां किसी कालमें जो पदार्थ न होवै तहां तिस पदार्थका अत्यंताभाव कहिये है ॥ जैसें वायुमें रूप औ गंध किसी कालमें नहीं होवै हैं, तहां रूप औ गंधका अत्यंताभाव है । आत्मामें रूप, रस, गंध, स्पर्श औ शब्द कदी बी रहैं नहीं । यातैं रूपादिकनके अत्यंताभाव आत्मामें रहै हैं ॥

[१] उत्पत्तिशून्य तौ प्रागभाव बी है, सो शून्य नहीं ।

[२] नाशशून्य तौ प्रध्वंसाभाव बी है । सो उत्पत्तिशून्य नहीं ।

[३] उत्पत्तिनाशशून्य ब्रह्म बी है, सो अभावरूप नहीं । किंतु भावरूप है ।

[४] उत्पत्तिनाशशून्य अभावरूप तौ अन्योन्याभाव बी है । सो अन्योन्याभावसैं भिन्न नहीं ॥

॥ २३ ॥ उक्तअभावके स्वरूपमें वेदांतसैं विरुद्धअंशका प्रदर्शन

॥ १७०-१७८ ॥

॥ १७० ॥ इस रीतिसैं अभावका कथन

न्यायशास्त्रकी रीतिसँ किया । यामँ जितना अंश वेदांतसँ विरुद्ध है, सो संक्षेपतँ दिवावै हैं:-

१ कपालमँ घटके प्रागभावकू अनादि कहै हैं, सो प्रमाणविरुद्ध है । यातँ वेदांतके अनुसारी नहीं । काहेतँ ? घटप्रागभावका अधिकरण सादि है औ प्रतियोगी घट बी सादि है । प्रागभावकू अनादिता किस रीतिसँ होवै ? औ-

मायामँ सकलकार्यके प्रागभावकू अनादिता कहँ तौ संभव है । काहेतँ ? माया अनादि है । परंतु मायामँ कार्यका प्रागभाव मानना व्यर्थ है औ सिद्धांतमँ इष्ट बी नहीं । यातँ प्रागभाव सादिसांत है ।

॥१७१॥ २ तैसँ नैयायिकमतमँ प्रध्वंस-भाव बी अपने प्रतियोगीके उपादानमँ ही रहै है । यातँ घटका ध्वंस कपालमात्रवृत्ति है सो अनंत है । यह कथन असंगत है ॥ घटध्वंसका अधिकरण जो कपाल, ताके नाशतँ घटध्वंसका नाश होनैतँ प्रध्वंसभाव बी सादिसांत है ।

॥१७२॥ ३ तैसँ अन्योन्याभाव बी सादिसांतअधिकरणमँ सादिसांत है । जैसे घटमँ पटका अन्योन्याभाव है । ताका अधिकरण घट है । सो सादि है औ सांत है । यातँ घटवृत्ति पटान्योन्याभाव बी सादिसांत है ॥ अनादिअधिकरणमँ अन्योन्याभाव अनादि है । परंतु अनादि बी सांत है । अनंत नहीं ॥

॥ १७३ ॥ जैसे ब्रह्ममँ जीवका भेद है, सो जीवका अन्योन्याभाव है । ताका अधिकरण ब्रह्म है । सो अनादि है । यातँ-

(१) ब्रह्ममँ जीवका भेदरूप अन्योन्याभाव अनादि है औ-

(२) ब्रह्मज्ञानसँ अज्ञाननिवृत्तिद्वारा भेदका अंत होवै है । यातँ सांत है ॥

॥१७४॥ अनादिपदार्थकी बी ज्ञानसँ निवृ-

त्ति अद्वैतवादमँ इष्ट है । इसीवास्तँ शुद्धचेतन, जीव, ईश्वर, अविद्या, अविद्याचेतनका संबध औ अनादिका परस्पर भेद, ये षट्पदार्थ अद्वैत-मतमँ स्वरूपसँ अनादि कहै हैं औ शुद्धचेतन विना पांचकी ज्ञानसँ निवृत्ति मानै हैं । यामँ-

॥ १७५ ॥ यह शंका होवै हैं:-जीव-ईश्वरकू अद्वैतवादमँ मायिक कहै हैं । मायाका कार्य मायिक कहिये है । जीव ईश मायाके कार्य हैं औ अनादि हैं । यह कहना विरुद्ध है । ता शंकाका--

॥ १७६ ॥ यह समाधान है:-जीवईश मायाके कार्य हैं । यह मायिकपदका अर्थ नहीं है । किंतु मायाकी स्थितिके अधीन स्थिति है । मायाकी स्थिति विना जीवईशकी स्थिति होवै नहीं । यातँ मायिक हैं औ मायाकी न्याई अनादि हैं । इस रीतिसँ अनादिअन्योन्याभाव बी सांत है।अन्योन्याभाव अनंत नहीं॥

॥ १७७ ॥ ४ तैसँ अत्यंताभाव बी आकाशादिकनकी न्याई अविद्याका कार्य है औ विनाशी है ।

इस रीतिसँ अद्वैतवादमँ सारे अभाव विनाशी हैं । कोई अभाव नित्य नहीं ॥ औ अद्वैतवादमँ अनात्मपदार्थ सारे मायाके कार्य हैं । यातँ आत्मभिन्नकू नित्यता संभव नहीं ॥ जैसे घटादिक भावपदार्थ मायाके कार्य हैं, तैसँ अभाव बी मायाके कार्य हैं । यातँ मिथ्या हैं ॥ औ-

॥ १७८ ॥ कोई ग्रंथकार अद्वैतवादी एक अत्यंताभावकू मानै है । और अभावकू अलीक कहै है ॥ अलीक नाम जूठका है ॥

१ जैसे घटका प्रागभाव कपालमँ कहै हैं, सो अलीक है । काहेतँ?घटकी उत्पत्तिसँ पूर्व-कालसंबधी कपाल ही "घटो भविष्यति" या प्रतीतिका विषय है ॥ घटका प्रागभाव अप्रसिद्ध है ॥

२ तैसैं मुद्रादिकनतैं चूर्णकृतकपाल अथवा विभक्तकपालतैं पृथक् घटध्वंस बी अपसिद्ध है ॥

३ तैसैं घट संबंधी भूतल ही घटका सामयिकाभाव है । घट होवै तब घटका संबंधी भूतल है । यातैं घटासंबंधी भूतल नहीं । इस रीतिसैं सामयिकाभाव अधिकरणसैं पृथक् नहीं ॥

४ तैसैं घटमें पटके भेदकूं घटवृत्ति पटान्योन्याभाव कहै हैं । सो दोनूके अभेदका अत्यंताभावरूप है । दो पदार्थनके अभेदात्यंताभावसैं पृथक् अन्योन्याभाव अपसिद्ध है ॥

इस रीतितैं एक अत्यंताभाव है और कोई अभाव नहीं । इस रीतिसैं अभावके निरूपणमें बहुत विचार है, ग्रंथवृद्धिभयतैं रीति मात्र जनाई है ॥

॥ २७ ॥ सामग्रीसहित अभावप्रमा भाँ ताके जिज्ञासुकूं उपयोगके कथनपूर्वक प्रमावृत्तिका उपसंहार ॥ १७९-१८६ ॥

॥ १७९ ॥ इस रीतिसैं उक्त जो अभाव, ताका प्रमाज्ञान होवै । तहां अभावप्रमाका असाधारणकारणरूप जो प्रतियोगीका अनुपलंभ सो करण होनैतैं प्रमाण है ॥

उपलंभ नाम ज्ञानका हैं । ताहीकूं प्रतीति औ उपलब्धि बी कहै हैं ताके अभावकूं अनुपलंभ औ अनुपलब्धि कहै हैं ॥

उपमान औ अर्थापत्तिकी न्यांई याका बी व्यापार नहीं है । यातैं इहां बी करणलक्षणमें व्यापारवत्पदका प्रवेश नहीं । किंतु व्यापारभिन्नपदका प्रवेश है ॥

इस प्रकार अनुपलब्धिप्रमाण है । औ अनुपलब्धिप्रमा फल है । ताहीकूं अभावप्रमा बी कहै हैं ॥

॥ १८० ॥ अनुपलब्धिनिरूपणको जिज्ञासुकूं यह उपयोग है:-

“नेह नानाऽस्ति” इत्यादिक श्रुति प्रपंचका त्रैकालिकअभाव कहै हैं । अनुभवसिद्ध प्रपंचका त्रैकालिक अभाव बनें नहीं । यातैं प्रपंचका स्वरूपसैं निषेध नहीं करै है ॥ किंतु प्रपंच पारमार्थिक नहीं । यातैं पारमार्थिकत्वविशिष्टप्रपंचका त्रैकालिक अभाव श्रुति कहै है ॥ इस रीतिसैं पारमार्थिकत्वविशिष्टप्रपंचका अभाव श्रुतिसिद्ध है औ—

२ अनुपलब्धिप्रमाणतैं बी सिद्ध है । जा पारमार्थिकत्वविशिष्टप्रपंच होता तौ जैसें प्रपंचकी स्वरूपसैं उपलब्धि होवै है, तैसैं पारमार्थिकप्रपंचकी बी उपलब्धि होती औ स्वरूपसैं तौ प्रपंचकी उपलब्धि होवै है । पारमार्थिकरूपतैं प्रपंचकी उपलब्धि होवै नहीं । यातैं पारमार्थिकत्वविशिष्टप्रपंचका अभाव है ॥

इस रीतिसैं प्रपंचाभावका ज्ञान अनुपलब्धिसैं होवै है । और बी अनेकअभावका ज्ञान जिज्ञासुकूं इष्ट है । ताका हेतु अनुपलब्धिप्रमाण है ॥

॥ १८१ ॥ इस रीतिसैं संक्षेपतैं ईश्वरआश्रित औ सप्रमाणप्रत्यक्षादि षट्प्रकारकी जीवाश्रित भेदतैं दो भांतिकी प्रमा कही । सो स्मृतिसैं भिन्न यथार्थवृत्तिज्ञानरूप है ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्याम् अनुपलब्धिप्रमाणनिरूपणं नाम सप्तमं रत्नं समाप्तम् ॥ ७ ॥

॥ अथ अष्टमस्कन्धप्रारंभः ॥८॥

॥१॥ अप्रमावृत्तिके भेद अनिर्वचनीयख्याति-
निरूपण ॥

॥ २८ ॥ यथार्थअप्रमाके भेदका कथन
॥१८२-१८६॥

॥ १८२ ॥ अप्रमावृत्ति वी यथार्थ अय-
यथार्थ भेदतै दो प्रकारकी है। स्मृतिरूप अंतः-
करणकी वृत्तिकुं यथार्थअप्रमा कहै हैं। सो
स्मृति वी १ यथार्थ औ २ अयथार्थ भेदतै दो
प्रकारकी है ॥ तिनमें—

॥१८३॥ १ यथार्थस्मृति दो प्रकारकी है।
(१) एक आत्मस्मृति है औ (२) दूसरी
अनात्मस्मृति है ॥

(१) तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्य अनुभवतै
आत्मतत्त्वकी स्मृति यथार्थआत्म-
स्मृति है ॥

(२) व्यावहारिकप्रपंचका मिथ्यात्वअनु-
भव हुआ ताके संस्कारतै मिथ्यात्व-
रूपतै प्रपंचकी स्मृति, यथार्थअना-
त्मस्मृति है ॥

॥ १८४ ॥ २ तैसै अयथार्थस्मृति वी दो
प्रकारकी है। (१) एक आत्मगोचर है
औ (२) अनात्मगोचर है ॥

(१) अहंकारादिकनमें आत्मत्वभ्रमरूप
अनुभवके संस्कारतै अहंकारादिकन-
में आत्मत्वकी स्मृति औ आत्मामें
कर्तृत्व अनुभवके संस्कारतै
“आत्मा कर्ता है” यह स्मृति।
दोनू आत्मगोचरअयथार्थस्मृति
है ॥ औ—

(२) प्रपंचमें सत्यत्वभ्रमके संस्कारतै

“ प्रपंच सत्य है ” यह स्मृति
अनात्मगोचरअयथार्थस्मृतिहै ॥

॥१८५॥ यद्यपि संसारदशामें जा ज्ञानके
विषयका बाध न होवै, वा प्रमाताके होते
जा ज्ञानके विषयका बाध न होवै, सो यथार्थ-
ज्ञान कहिये है ॥ यातै उक्तस्मृति अप्रमा है
तौ वी यथार्थ ही कही। फेर ताहीकुं अयथार्थ
कहना असंभव है ॥

॥ १८६ ॥ तथापि इहां उक्त स्मृतिकुं
परमार्थदृष्टिसै तौ अयथार्थता है औ उक्त-
लक्षणके अनुसार संसारदृष्टिसै यथार्थता होतै
आपोक्षिकयथार्थता वी है। यातै उक्त
स्मृतिकुं यथार्थअप्रमा कहनमें असंभवदोष नहीं ॥
इस रीतिसै यथार्थअप्रमा कही ॥ . .

॥२९॥ अयथार्थअप्रमाके भेद। संशय
औ भ्रमका निर्धार ॥१८७-१९७ ॥

॥१८७॥ अयथार्थअप्रमा वी दो प्रकारकी
है। १ एक स्मृतिरूप आविद्याकी वृत्ति है
औ २ दूसरी अनुभवरूप है ॥

॥ १८८ ॥ १ उद्धृतसंस्कारमात्रजन्यज्ञानकुं
स्मृति कहै हैं ॥

(१) ज्ञान तौ अन्य वी है। सो संस्कार-
जन्य नहीं।

(२) संस्कारजन्य तौ प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष वी
है। संस्कारमात्रजन्य नहीं ॥

(३) अनुभवके बाध हुये उपज्या जो
स्मृतिका हेतु भावना नाम संस्कार,
सो तो निरंतर रहै है। यातै सदा
स्मृति हुई चाहिये। परंतु सो संस्कार
उद्धृत नहीं। किंतु अनुद्धृत है।

यातै कहुं अतिव्याप्ति नहीं ॥

सो स्मृति (१) यथार्थ औ (२) अयथार्थ-
भेदतै दो प्रकारकी है।

(१) यथार्थअनुभवजन्य स्मृति यथार्थ है। सो पूर्व ही कही। औ—

(२) अयथार्थ अनुभवजन्य स्मृति अयथार्थ है सो अयथार्थ प्रमाके अंतर्भूत है ॥

अनुभवमें यथार्थता अबाधितअर्थकृत है ॥ अबाधितअर्थविषयक अनुभव यथार्थ कहिये है। प्रमा कहिये है। यातें अबाधितअर्थके आधीन अनुभवमें यथार्थता है औ स्मृतिमें यथार्थता औ अयथार्थता अनुभवके आधीन है।

॥ १८९ ॥ २ स्मृतिसें भिन्न जो ज्ञान, ताकूं अनुभव कहै हैं ॥ सो बी (१) यथार्थ

(२) अयथार्थभेदतैं दो प्रकारका है ॥

(१) यथार्थानुभव तौ पूर्व कहा।

(२) अयथार्थअनुभव बी संशय अरु निश्चय औ तर्कभेदतैं तीन प्रकारका है ॥

अयथार्थकूं ही भ्रम औ भ्रांति औ अध्यास कहै हैं ॥

॥ १९० ॥ संशय निश्चयरूप भ्रम अनर्थका हेतु है। यातें निवर्तनीय है ॥ जिज्ञासुकूं निवर्तनीय जो भ्रम, ताके भेद कहै हैं:-

एकधर्ममें विरुद्ध नानाधर्मका ज्ञान, संशय कहिये है। सो संशय दो प्रकारका है ॥ १ एक प्रमाणसंशय है औ २ दूसरा प्रमेय-संशय है ॥

१ प्रमाणगोचरसंदेह प्रमाणसंशय कहिये है। ताहीकूं प्रमाणगतअसंभावना कहै हैं ॥ “वेदांतवाक्य अद्वितीयब्रह्मविषै प्रमाण है वा नहीं है” यह प्रमाणसंशय है ॥ ताकी भिवृत्ति शरीरकके प्रथमाध्यायके पठनसें वा श्रवणसें होवै है ॥

२ प्रमेयसंशय बी आत्मसंशय औ अनात्मसंशय भेदतैं दो प्रकारका है ॥

अनात्मसंशय अनंतविध है। ताके कहनसें उपयोग नहीं ॥

॥ १९१ ॥ आत्मसंशय बी अनेक प्रकारका है ॥

१ आत्मा ब्रह्मसें अभिन्न है अथवा भिन्न है ?

२ अभिन्न होवै तौ बी सर्वदा अभिन्न है अथवा मोक्षकालमें ही अभिन्न होवै है। सर्वदा अभिन्न नहीं ?

३ सर्वदा अभिन्न होवै तौ बी आनंदादिक ऐश्वर्यवान् है अथवा आनंदादिकरहित है ?

४ आनंदादिकऐश्वर्यवान् होवै तौ बी आनंदादिक गुण हैं अथवा ब्रह्मात्माका स्वरूप है ?

इसतैं आदिलेके “तत्” पदार्थभिन्न “त्वं” पदार्थविषै अनेक प्रकारका संशय है ॥

॥ १९२ ॥ १ तैसें केवल “त्वं” पदार्थ-गोचरसंशय बी आत्मगोचरसंशय है ॥

(१) आत्मा देहादिकनतैं भिन्न है वा नहीं ?।

(२) भिन्न कहै तौ बी अणुरूप है वा मध्यपरिमाण है वा विभुपरिमाण है ?

(३) जो विभु कहै तौ बी कर्त्ता है अथवा अकर्त्ता है ?

(२) अकर्त्ता कहै तौ बी परस्परभिन्न अनेक हैं अथवा एक है ?

इस रीतिके अनेक संशय केवल “त्वं” पदार्थगोचर हैं ॥

॥ १९३ ॥ २ तैसें केवल “तत्” पदार्थ-गोचर बी अनेक प्रकारके संशय हैं ॥

(१) बैकुंठादिलोकविज्ञेयवासी ईश्वर परिच्छिन्नहस्तपादादिकअवयवसहित शरीरी है अथवा शरीररहित विभु है ?

(२) जो शरीररहित विभु कहें तो बी परमाणुआदिक सापेक्ष जगत्का कर्त्ता है अथवा निरपेक्ष कर्त्ता है ?

(३) परमाणुआदिकका निरपेक्ष कर्त्ता कहें तो बी केवलकर्त्ता है अथवा अभिन्न-निमित्तोपादानरूप कर्त्ता है ?

(४) जो अभिन्नानिमित्तोपादान कहें तो बी प्राणिकर्मनिरपेक्ष कर्त्ता होनेतैं विषमकारितादिक दोषवाला है अथवा प्राणिकर्मसापेक्षकर्त्ता होनेतैं विषमकारितादिकदोषरहित है ?

इसतैं आदि अनेक प्रकारके " तत् " पदार्थ गोचरसंशय हैं सो सकल संशय प्रमेयसंशय कहिये हैं ॥

॥ १९४ ॥ तिनकी निवृत्ति मननसैं होवै है शारीरके द्वितीयाध्यायके अध्ययनसैं वा भ्रवणतैं मनन सिद्ध होवै है, तासैं प्रमेयसंशयकी निवृत्ति होवै है ॥

॥ १९५ ॥ ज्ञानसाधनका संशय औ मोक्षसाधनका संशय बी प्रमेयसंशय है । काहंतैं ? प्रमाके विषयकूं प्रमेय कहै हैं । ज्ञानसाधन मोक्षसाधन बी प्रमाके विषय होनेतैं प्रमेय हैं । यातैं ज्ञानसाधनका संशय औ मोक्षसाधनका संशय बी प्रमेयसंशय है ॥ ताकी निवृत्ति शारीरकके तृतीयअध्यायसैं होवै है ॥ तैसैं—

॥ १९६ ॥ मोक्षके स्वरूपका संशय बी प्रमेयसंशय है । ताकी निवृत्ति शारीरकके चतुर्थअध्यायसैं होवै है ॥

॥ १९७ ॥ यद्यपि शारीरकके चतुर्थअध्यायमें प्रथम साधनविचार ही है । उत्तर फलविचार है । मोक्षकूं फल कहै हैं । तथापि १ चतुर्थाध्यायमें साधनाविचार जितनेमें है, उतने चतुर्थाध्यायसहित तृतीयाध्यायसैं साधनसंशयकी निवृत्ति होवै है ॥

२ श्लिष्टचतुर्थाध्यायसैं फलसंशयकी निवृत्ति होवै है ॥

इस रीतिसैं संशयरूप भ्रमका निरूपण किया ॥

॥ ३० ॥ अयथार्थअप्रमाके भेद निश्चयरूप भ्रमज्ञानका निर्धार ॥ ७९८-२०९ ॥

॥ १९८ ॥ निश्चयरूप भ्रम कहै हैं—

संशयसैं भिन्न ज्ञानकूं निश्चय कहै हैं ।

शुक्तिका शुक्तित्वरूपसैं यथार्थज्ञान औ शुक्तिका रजतत्वरूपसैं भ्रमज्ञान, दोनूं संशयतैं भिन्न ज्ञान होनेतैं निश्चयरूप है ॥

स्वाभाव्याधिकरणावभासकूं भ्रम कहै हैं ॥ जैसें शुक्तिमें रजतभ्रम होवै, तहां—

१ स्व कहिये रजत औ ताका ज्ञान ।

२ ताका पारमार्थिक औ व्यावहारिक जो अभाव ।

३ ताका अधिकरण कहिये अधिष्ठान जो रज्जु वा रज्जुविशिष्टचेतन वा रज्जुउपहित चेतन वा इदमाकारवृत्तिउपहितचेतन । ४ तामैं अवभास जो रजत औ ताका ज्ञान सो भ्रम कहिये है ॥

॥ १९९ ॥ अथवा अधिष्ठानसैं विषमसत्तावाले अवभासकूं भ्रम औ अध्यास कहै हैं । व्याकरणरीतिसैं अध्यासपदके औ अवभासपदके विषय औ ज्ञान, दोनूं वाच्य हैं ॥ यातैं

॥ २०० ॥ अर्थाध्यास औ ज्ञानाध्यास भेदतैं अध्यास दो प्रकारका है ॥

अर्थाध्यास अनेक प्रकारका है ।

१ कहुं केवलसम्बन्धमात्रका अध्यास है ।

२ कहुं सम्बन्धविशिष्टसम्बन्धीका अध्यास है ।

३ कहुं केवलधर्मका अध्यास है ।

४ कहुं धर्मविशिष्टधर्मीका अध्यास है ।

५ कहुं अन्योन्याध्यास है ।

६ कहुं अन्यतराध्यास है ॥

अन्यतराध्यास बी दो प्रकारका है

(१) एक आत्मामें अनात्मअध्यास है ।

(२) दूसरा अनात्मामें आत्माध्यास है ॥

इस रीतिसैं अथाध्यास अनेक प्रकारका है ।

उक्तलक्षणका सर्वत्र समन्वय है ॥

॥ २०१ ॥ तथाहि मुखसिद्धांतमें तौ सकलअध्यासका अधिष्ठान चेतन है । रज्जुमें सर्प प्रतीत होवै तहां बी इदमाकारवृत्त्यवच्छिन्न चेतनसैं अभिन्न रज्जुअवच्छिन्नचेतन ही सर्पका अधिष्ठान है । रज्जु अधिष्ठान नहीं । यह अर्थ विचारसागरमें स्पष्ट है ॥ तहां—

१ चेतनकी परमार्थसत्ता है ।

२ अथवा ताकी उपाधि रज्जु व्यावहारिक होनैतैं रज्जुअवच्छिन्नचेतनकी व्यावहारिकसत्ता है ॥

दोनों प्रकारसैं सर्प औ ताके ज्ञानकी प्रातिभासिकसत्ता होनैतैं अधिष्ठानकी सत्तासैं विषमसत्तावाला अवभास सर्प औ ताका ज्ञान है यातैं दोनोंकुं अध्यास औ अवभास कहै हैं ॥

॥ २०२ ॥ सत्ताके तीन भेद हैं ॥ १ एक प्रातिभासिक है । २ दूसरी व्यावहारिक है । औ ३ तीसरी परमार्थिक है ॥

१ जाका ब्रह्मज्ञान विना रज्जुआदिवच्छिन्नचेतनके ज्ञानतैं बाध होवै, ताकी प्रातिभासिकसत्ता है । ऐसै रज्जुसर्पादिक हैं ॥ औ—

२ ब्रह्मज्ञान विना जाका बाध न होवै औ ब्रह्मज्ञान हुये जाकी अधिष्ठानसैं भिन्न सत्तास्फूर्ति रहै नहीं, ताकी व्यावहारिकसत्ता है । ऐसै अविद्या औ आकाशादिक हैं ॥ औ—

३ तीन काल जाका बाध न होवै, ताकी

पारमार्थिकसत्ता है । ऐसा चेतन है ॥

इस रीतिसैं सर्वअध्यासोंमें आरोपितसैं अधिष्ठानकी विषमसत्ता है ॥

॥ २०३ ॥ जा पदार्थमें आधारता प्रतीत होवै सो अधिष्ठान कहिये है । वह आधारता परमार्थसैं होवै वा आरोपित होवै । ताकी परमार्थतामें आग्रह या प्रसंगमें नहीं । काहेतैं ? जैसे आत्मामें अनात्माका अध्यास है, तैसैं अनात्मामें आत्माका अध्यास है । औ अनात्मामें परमार्थसैं आत्माकी आधारता है नहीं किंतु आरोपितआधारता है । यातैं आधारमात्रकूं या प्रसंगमें अधिष्ठान कहै हैं ॥

॥ २०४ ॥ यद्यपि आत्माका अधिष्ठान अनात्मा है, या कहनैसैं आत्मा बी आरोपित होनैतैं कल्पित होवैगा ।

॥ २०५ ॥ तथापि भाष्यकारनै शारीरकके आरंभमें आत्माअनात्माका अन्योन्याध्यास कहा है । यातैं अनात्मामें आत्माके अध्यासका निषेध तो बनै नहीं ॥

परस्परअध्यासकूं अन्योन्याध्यास कहै हैं यातैं अनात्मामें आत्माध्यास भानिके उक्तशंकाका समाधान कहा चाहिये । सो समाधान इस रीतिसैं है:—अध्यास दो प्रकारका होवै है १ एक तौ स्वरूपाध्यास होवै है । औ २ दूसरा संसर्गाध्यास होवै है ॥

१ जा पदार्थका स्वरूप अनिर्वचनीय उपजै ताकूं स्वरूपाध्यास कहै हैं । जैसे—

(१) शुक्तिमें रजतका स्वरूपाध्यास है ।

(२) आत्मामें अहंकारादिकअनात्माका स्वरूपाध्यास है ॥

२ तैसैं जा पदार्थका स्वरूप तौ व्यावहारिक वा पारमार्थिक प्रथम सिद्ध होवै । औ

अनिर्वचनीयसंबंध उपजै, सो संसर्गाध्यास कहिये है ॥ जैसें मुखमें दर्पणका कोई संबंध है नहीं औ दोनूं पदार्थ व्यावहारिक हैं । तहां दर्पणमें मुखका संबंध प्रतीत होवै है । यातें अनिर्वचनीयसंबंध उपजै है ॥ इस रीतिसें अनेक स्थानोंमें संबंधी तौ व्यावहारिक हैं ॥ तिनके संबंध औ संबंधनके ज्ञान अनिर्वचनीय उपजै हैं । तिनकूं संसर्गाध्यास कहै हैं ॥

॥ २०६ ॥ तैसें चेतनका अहंकारमें अध्यास नहीं । किंतु चेतन तो पारमार्थिक है । ताके संबंधका अहंकारमें अध्यास है । आत्मता चेतनमें है औ अहंकारमें प्रतीत होवै है । यातें आत्माका तादात्म्य चेतनमें है औ अहंकारमें प्रतीत होवै है । यातें आत्मचेतनका तादात्म्य-संबंध अहंकारमें अनिर्वचनीय है ॥

अथवा आत्मवृत्तितादात्म्यका अहंकारमें अनिर्वचनीयसंबंध है । यातें चेतन कल्पित नहीं । किंतु चेतनका अहंकारमें तादात्म्यसंबंध अथवा आत्मचेतनके तादात्म्यका संबंध कल्पित है ॥

॥ २०७ ॥ इस रीतिसें —

१ जहां पारमार्थिक पदार्थका अभाव हुआ तिसकी जहां प्रतीति होवै, तहां पारमार्थिक पदार्थका व्यावहारिकपदार्थमें अनिर्वचनीय संबंध उपजै है औ ताका अनिर्वचनीय ही ज्ञान उपजै है ॥ औ—

२ व्यावहारिक पदार्थका अभाव हुआ जहां प्रतीति होवै, तहां अनिर्वचनीय ही संबंधी उपजै है औ संबंधीका अनिर्वचनीयज्ञान उपजै है । औ कहुं संबंधमात्र औ संबंधका अनिर्वचनीयज्ञान उपजै है ॥

सारे ही अधिष्ठानसें अध्यस्तकी विषमसत्ता ही अनिर्वचनीयसत्ता है ॥

आत्माका अनात्मामें अध्यास होवै, तहां

बी अधिष्ठानअनात्मा व्यावहारिक है ॥ औ अध्यस्त आत्मा नहीं । किंतु आत्माका संबंध अनात्मामें अध्यस्त है । यातें अनिर्वचनीय है ॥ सत्त्वसत्त्वसें विलक्षणकूं अनिर्वचनीय कहै हैं ॥

या प्रसंगमें—

॥ ३१ ॥ प्रसंगप्राप्तशंकासमाधानादिका-
अर्थका कथन ॥ २०८-२१९ ॥

॥ अथ चारि शंका ॥

॥ २०८ ॥ १ प्रथम शंका यह है:—

“स्वप्नप्रपंचका अधिष्ठान साक्षी है” यह कह्या। सो संभवै नहीं । काहेतें ? जिस अधिष्ठानमें जो आरोपित होवै तिस अधिष्ठानसें सो संबद्ध प्रतीत होवै है ॥ जैसें शुक्तिमें आरोपित रजत है सो “इदं रजतं” इस रीतिसें शुक्तिकी इदंतासें संबद्ध प्रतीत होवै है ॥ आत्मामें कर्तृत्वादिक आरोपित हैं, सो “अहं कर्ता” इस रीतिसें संबद्ध प्रतीत होवै है ॥ तैसें स्वप्नके गजादिक साक्षीमें आरोपित होवें तौ “अहं गजः” “मयि गजः” इस रीतिसें साक्षीसें संबद्ध गजादिक प्रतीत हुये चाहिये ॥ औ—

॥ २०९ ॥ २ दूसरी शंका यह है:—

“शुक्तिमें रजताभाव व्यावहारिक है औ पारमार्थिक है” यह पूर्व कह्या ।

सो संभवै नहीं । काहेतें ? अद्वैतवादमें एक चेतन ही पारमार्थिक है । तासें भिन्नकूं पारमार्थिक मानें तौ अद्वैतवादकी हानि होवैगी ॥ पारमार्थिकरजत है नहीं । यातें पारमार्थिकरजतका अभाव है । यह कहना तौ संभवै है औ पारमार्थिकअभाव है यह कहना संभवै नहीं ॥

॥ २१० ॥ ३ तृतीय शंका यह है:—

“शुक्तिमें अनिर्वचनीयरजतके उत्पत्तिनाश होवै हैं” यह पूर्व कह्या ।

सो संभवै नहीं । काहेतैं ? जो रजतके उत्पत्तिनाश होवै तौ घटके उत्पत्तिनाशकी न्याई रजतके उत्पत्तिनाश प्रतीत हुये चाहिये ॥

(१) जैसे घटकी उत्पत्ति होवै तब “घट उपजै है” इस रीतिसँ घटकी उत्पत्ति प्रतीत होवै है । औ—

(२) घटका नाश होवे है, तब “घटका नाश हुया” इस रीतिसँ घटका नाश प्रतीत होवै है ॥

(१) तैसेँ शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति होवै तब “रजतकी उत्पत्ति हुई” इस रीतिसँ उत्पत्ति प्रतीत हुई चाहिये ॥ औ—

(२) रजतका ज्ञानसँ नाश होवै तब “रजतका शुक्तिदेशमें नाश हुवा ” इस रीतिसँ नाश प्रतीत हुया चाहिये ॥ औ— शुक्तिमें केवलरजत प्रतीत होवै है । ताके उत्पत्तिनाश प्रतीत होवै नहीं। यातै शास्त्रांतरकी रीतिसँ अन्यथाख्यातिआदिक ही समीचीन हैं । अनिर्वचनीयख्याति संभवै नहीं ॥

॥ २११ ॥ ४ चतुर्थ शंका यह है:—

“सत् असत्सँ विलक्षण अनिर्वचनीयरजतादिक उपजै हैं” यह पूर्व कहा ।

सो सर्वथा असंगत है ॥

(१) सत्सँ विलक्षण असत् होवै है औ

(२) असत्सँ विलक्षण सत् होवै है ॥

(१) “सत्सँ विलक्षण तौ है औ असत् नहीं ” यह कथन विरुद्ध है ॥

(२) तैसेँ “असत्सँ विलक्षण है औ सत् नहीं ” यह कथन बी विरुद्ध है ।

चरिशंकाके क्रमतेँ ये समाधान हैं:—

॥ २१२ ॥ १ प्रथमशंकाका समाधान:—

“साक्षीमें स्वप्नअध्यास होवै तौ ‘अहं गजः’

मयि गजः’ ऐसी प्रतीति हुई चाहिये” या शंकाका-

यह समाधान है:—पूर्व अनुभवजनित-संस्कारसँ अध्यास होवै है ॥ जैसा पूर्व अनुभव होवै है तैसा ही संस्कार होवै है औ संस्कारके समान अध्यास होवै है ॥

सर्व अध्यासोंका उपादानकारण अविद्या तौ समान है । परंतु निमित्तकारण पूर्वानुभव-जन्य संस्कार है, सो विलक्षण है ॥ जैसा अनुभवजन्यसंस्कार होवै तैसा ही अविद्याका परिणाम होवै है ॥

(१) जिस पदार्थकी अहमाकार ज्ञान-जन्यसंस्कारसहित अविद्या होवै, तिस पदार्थका अहमाकारअविद्याका परिणामरूप अध्यास होवै है ॥

(२) जिसकी ममताकार अनुभवजन्य-संस्कारसहित अविद्या होवै, तिस पदार्थका ममताकारअविद्याका परिणामरूप अध्यास होवे है ॥

(३) जिस पदार्थका इदमाकार अनुभव-जन्यसंस्कारसहित अविद्या होवै, तिसपदार्थका इदमाकारअविद्याका परिणामरूप अध्यास होवै है ॥

स्वप्नके गजादिकनका पूर्वअनुभव इदमाकार ही हुया है । अहमाकारादिकअनुभव हुया नहीं । यातैं अनुभवजन्यसंस्कार बी गजादिगोचर इदमाकार ही होवै है ॥ यातैं “अर्थ गजः” ऐसी प्रतीति होवै है । “मयि गजः”

“अहं गजः” ऐसी प्रतीति होवै नहीं ॥

संस्कार अनुमेय है । कार्यके अनुकूल संस्कारकी अनुमिति होवै है । संस्कारजनक पूर्व-अनुभव बी अध्यासरूप है । ताका जनक संस्कार बी इदमाकार ही होवै है ॥ औ अध्यास-प्रवाह अनादि है । यातैं प्रथमअनुभवकी

इदमाकारतामें कोई हेतु नहीं । यह शंका संभव नहीं । काहेतै? अनादिपक्षमें कोई अनुभव प्रथम नहीं । पूर्वपूर्वसे उत्तर सारे अनुभव हैं ॥

॥२१३॥ २ द्वितीयशंकाका समाधान:-

“अभावकूं पारमार्थिक मानें तो अद्वैतकी हानि होवैगी” या द्वितीयशंकाका—

यह समाधान है:-सकलपदार्थ सिद्धांत में कल्पित हैं, तिमका अभाव पारमार्थिक है, सो ब्रह्मरूप है । यह भाष्यकारकूं संमत है । यामें विशेषउक्ति आगे चतुर्दशरत्नविषै कहेंगे ॥ इस कारणतैं अद्वैतकी हानि नहीं ॥

॥२१४॥ ३ तृतीयशंकाका समाधान:-

“शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति मानें तो उत्पत्तिकी प्रतीति हुई चाहिये ” याका—

यह समाधान है:-शुक्तिमें तादात्म्य-संबंध रजत अध्यस्त है औ शुक्तिकी इदंताका संबंध रजतमें अध्यस्त है । यातैं “इदं रजतम्” इस रीतिसैं रजत प्रतीत होवै है ॥ जैसे शुक्तिकी इदंताका संबंध रजतमें अध्यस्त है, तैसे शुक्तिमें प्राक्सिद्धत्वधर्म है ॥ रजतप्रतीतिकालतैं प्रथमसिद्धकूं प्राक्सिद्ध कहै हैं ॥ रजतप्रतीति कालतैं प्रथमसिद्ध शुक्ति है ॥ इस रीतिसैं शुक्तिमें प्राक्सिद्धत्वधर्म है । ताके संबंधका अध्यास बी रजतमें होवै है ॥ इसीवास्तै “इदानीं रजतम्” यह प्रतीति नहीं होवै है ॥ “प्राग्जातं रजतं पश्यामि” यह प्रतीति होवै है ॥ या प्रतीतिका विषय प्राग्जातत्व है । सो रजतमें है नहीं । किंतु रजतमें “इदानीं रजतत्व” है । औ “प्राग्जातत्व” रजतमें प्रतीत होवै है ॥

तहां रजतमें अनिर्वचनीयप्राग्जातत्वकी उत्पत्ति मानें तो गौरव होवै है ॥ शुक्तिके प्राग्जातत्वकी रजतमें प्रतीति मानें तो अन्यथा-ख्याति माननी होवै है औ ऐसे स्थानमें अन्यथाख्यातिकूं मानै बी हैं । तथापि शुक्तिकें

प्राक्सिद्धत्वधर्मका अनिर्वचनीयसंबंध रजतमें उपजै है । यह पक्ष समीचीन है ॥

इस रीतिसैं शुक्तिके प्राक्सिद्धत्वके संबंधकी प्रतीतिसैं उत्पत्तिप्रतीतिका प्रतिबंध होवै है । काहेतैं? वाक्सिद्धता औ वर्तमान उत्पत्ति, दोनूं परस्परविरोधी ? हैं ॥ जहां प्राक्सिद्धता होवै तहां अतीतउत्पत्ति होवै है । वर्तमानउत्पत्ति होवै तहां प्राक्सिद्धता होवै नहीं ॥

इस रीतिसैं शुक्तिवृत्तिप्राक्सिद्धत्वके संबंधकी प्रतीतिसैं उत्पत्तिप्रतीतिका प्रतिबंध होनैतैं रजतकी उत्पत्ति हुये बी उत्पत्तिकी प्रतीति होवै नहीं ॥ औ—

जो कह्या “रजतका नाश होवै तो ताकी प्रतीति हुई चाहिये” ताका—

यह समाधान है:-अधिष्ठानका ज्ञान होवै तव रजतका नाश होवै है औ अधिष्ठान-ज्ञानतैं रजतका बाधनिश्चय होवै है ॥ शुक्तिमें कालत्रयमें रजत नहीं । इस निश्चयकूं बाध कहै हैं ॥ ऐसा निश्चय नाशप्रतीतिका विरोधी है । काहेतैं? नाशमें प्रतियोगी कारण होवै है औ बाधसैं प्रतियोगीका सर्वदा अभाव भासै है ॥ जाका “सर्वदा अभाव है” ऐसा ज्ञान होवै, ताकी नाशबुद्धि संभवै नहीं ॥

किंवा जैसा घटादिकनका मुद्ररादिकनसैं चूर्णीभावरूप नाश होवै है, तैसा कल्पितका नाश होवै नहीं । किंतु अधिष्ठानके ज्ञानतैं अज्ञानरूप उपादानसहित कल्पितकी निवृत्ति होवै है ॥ अधिष्ठानमात्रका अवशेष ही अज्ञान-सहित कल्पितकी निवृत्ति होवै है ॥ सो अधि-ष्ठान शुक्ति है । ताका अवशेषरूप रजतका नाश अनुभवसिद्ध है । यातैं रजतके नाशकी प्रतीति होवै नहीं । यह कथन साहसतैं है ॥

॥२१५॥ ४ चतुर्थशंकाका समाधानः—
“सत् असत्सै विलक्षण कथन विरुद्ध है”
या चतुर्थशंकाका—

यह समाधान है:—जो स्वरूपराहितकूं सद्विलक्षण कहें औ विद्यमानस्वरूपकूं असद्विलक्षण कहें तौ विरोध होवै । काहेतै ? एक ही पदार्थमें स्वरूपराहित्य औ स्वरूपसाहित्य नहीं । यातैं सदसद्विलक्षणका उक्त अर्थ नहीं । किंतु—

१ कालत्रयमें जाका बाध नहीं होवै ताकूं सत् कहै हैं ॥

२ जाका बाध होवै सो सद्विलक्षण कहिये है ॥

३ शशशृंगवंध्यापुत्रकी न्याई स्वरूपहीनकूं असत् कहै हैं ।

४ तासैं विलक्षण स्वरूपवान् होवै है ॥
इस रीतिसैं—

१ बाधके योग्य स्वरूपवाला सदसद्विलक्षणशब्दका अर्थ है ॥

२ सद्विलक्षणशब्दका बाधयोग्य अर्थ है ॥

३ स्वरूपवाला इतना असद्विलक्षणशब्दका अर्थ है ॥

इस रीतिसैं जहां भ्रमज्ञान है तहां सारे अनिर्वचनीयपदार्थकी उत्पत्ति होवै है ॥

॥२१६॥ कहुं संबधीकी उत्पत्ति होवै है ॥
जैसें शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति है औ रजतमें शुक्तिवृत्ततादात्म्यके संबधकी उत्पत्ति होवै है ।

शुक्तिवृत्ततादात्म्यकी रजतमें अन्यथाख्याति नहीं । तैसें शुक्तिमें प्राक्सिद्धत्वधर्म है । ताके अनिर्वचनीयसंबधकी रजतमें उत्पत्ति होवै है ।

तांकी बी अन्यथाख्याति नहीं ॥ इस रीतिसैं

१ अन्योन्याध्यासका बी यह उदाहरण है । औ—

२ संबधाध्यासका यह उदाहरण है । संबधी अध्यासका बी यह उदाहरण है । औ—

१ अनिर्वचनीयवस्तुकी प्रतीतिकूं ज्ञानाध्यास कहै हैं ॥ औ—

२ ज्ञानके अनिर्वचनीयविषयकूं अर्थाध्यास कहै हैं ॥

यातैं—

१ ज्ञानाध्यास अर्थाध्यासका बी यह उदाहरण है । औ—

२ रजतत्वधर्मविशिष्टरजतका शुक्तिमें अध्यास है । यातैं धर्माध्यासका बी यह उदाहरण है ॥

॥ २१७ ॥ जहां अन्योन्याध्यास होवै, तहां दोनूका परस्पर स्वरूपसैं अध्यास नहीं होवै है ।

किंतु आरोपितका स्वरूपसैं अध्यास होवै है । औ सत्यवस्तुका धर्म अथवा संबध अध्यस्त होवै है ॥

संबधाध्यास बी दो प्रकारका होवै है:—

१ कहुं धर्मके संबधका अध्यास होवै है औ

२ कहुं केषल संबधका अध्यास होवै है ॥

(१) जैसें उक्तउदाहरणमें शुक्तिवृत्ति-इदंत्तरूप धर्मके संबधका रजतमें अध्यास है । औ—

(२) “रक्तः पटः” या स्थानमें कुसुभवृत्तिरक्तरूप धर्मके संबधका पटमें अध्यास है । औ—

(३) दर्पणमें मुखके संबधका अध्यास होवै है ॥

२ (१) अंतःकरणमें आत्माका स्वरूपसैं अध्यास है ॥ औ—

(२) अंतःकरणमें आत्माका स्वरूपसैं अध्यास नहीं । किंतु आत्मसंबधका अध्यास होवै है । आत्माका संसर्गाध्यास है । ज्ञानस्वरूप आत्मा है । अंतःकरण नहीं ॥ औ ज्ञानका संबध अंतःकरणमें प्रतीत होवै है । यातैं आत्माके संबधका अंतःकरणमें अध्यास है ॥ तैसें “घटः स्फुरति” “पटः स्फुरति” इस रीतिसैं स्फुरण-

संबंध सर्वपदार्थनमें प्रतीत होवै है ॥ या आत्म-
संबंधका निखिलपदार्थनमें अध्यास है ॥

॥२१८॥ आत्मामें काणत्वादिक इंद्रियधर्म
प्रतीत होवै हैं । यातें काणत्वादिक धर्मनका
आत्मामें अध्यास होवै है । औ इंद्रियनका
आत्मामें तादात्म्यअध्यास नहीं है । काहेतें ?
“ अहं काणः” ऐसी प्रतीति होवै है औ “ अहं
नेत्रम्” ऐसी प्रतीति होवै नहीं । यातें नेत्रधर्म
काणत्वका आत्मामें अध्यास है । नेत्रका अध्यास
नहीं ॥

यद्यपि नेत्रादिनिखिलप्रपंचका अध्यास
आत्मामें है, तथापि ब्रह्मचेतनमें समग्रप्रपंचका
अध्यास है । “त्वं” पदार्थमें निखिलप्रपंचका
अध्यास नहीं । अविद्याका ऐसा अद्भुतमहिमा
है । एक ही पदार्थका एकधर्मविशिष्टका अध्यास
होवै है, अपरधर्मविशिष्टका अध्यास होवै
नहीं ॥ जैसे ब्राह्मणत्वादिधर्मविशिष्टशरीरका
आत्मामें तादात्म्याध्यास होवै है ।
शरीरत्वाविशिष्टशरीरका अध्यास होवै नहीं ।
इसीवास्ते विवेकी बी “ब्राह्मणोऽहं” “मनुष्योऽ-
हं” ऐसा व्यवहार करै है ॥ औ “शरीरमहम्”
ऐसा व्यवहार विवेकीका होवै नहीं ॥ यातें
अविद्याका अद्भुतमहिमा होनैतें इंद्रियके अध्या-
स विना आत्मामें काणत्वादिक धर्मनका अध्यास
संभवै है । यह धर्माध्यासका उदाहरण
है ॥

॥ २१९ ॥ उक्त रीतिसैं सकलधर्ममें पूर्वउक्त
दोनों लक्षण संभवै हैं । परंतु १परोक्ष औ २अपरोक्ष
भेदसैं भ्रम दो प्रकारका है ॥

१ अपरोक्षभ्रमके उदाहरण तौ कहे ॥ औ-
२ जहां बहिःशून्यदेशमें महानसत्त्वरूप हेतुतै
बहिका अनुमितिज्ञान होवै है । वा विप्रलंबकके
वाक्यसैं बहिका शब्दभ्रम होवै है । वे दोनों
परोक्षभ्रम हैं ॥ जहां परोक्षभ्रम होवै, तहां

नैयायिकादिक जिस रीतिसैं अन्यथाख्याति आ-
दिकनसैं निर्वाह करै हैं ॥ तासैं विलक्षण कहनमें
अद्वैतवादीका आग्रह नहीं है ॥

अपरोक्षअध्यासविषै ही पारिभाषिकअध्यास
विलक्षण मानै हैं । काहेतें ? कर्तृत्वादिक अनर्थभ्रम
अपरोक्ष है । ताके स्वरूपमें ज्ञाननिवर्त्यताके
अर्थ अध्यासका निरूपण है । यातें अपरोक्ष-
भ्रमकूं ही दृष्टांतताके अर्थ अध्यासता प्राप्ति-
पादनमें आग्रह है । पराक्षभ्रमविषै शास्त्रान्तरसैं
विलक्षणता कहनमें प्रयोजन नहीं ॥ औ
अपरोक्षभ्रमविषै उक्त रीतिसैं लक्षणका सम्भव
होवै है ॥

॥ ३२ ॥ सिद्धांतमें स्वीकृत अनिर्वच-
नीयख्यातिका निर्धार ॥ २३०-२२२ ॥

॥२२०॥ सिद्धांतमें अनिर्वचनीयख्याति
है । ताकी यह रीति है:-जहां रज्जुआदिकनमें
सर्पादिकभ्रम होवै । तहां-

१ प्रथमक्षणमें तौ सर्पादिकसंस्कारसहित
पुरुषके तिमिरादिदोषसहित नेत्रका रज्जुआदि-
कसैं संबंध होवै, तब रज्जुका विशेषधर्म रज्जुत्व
भासै नहीं । औ रज्जुमें जो मुंजरूप अवयव
हैं सो भासैं नहीं । तब-

२ द्वितीयक्षणविषै रज्जुमें सामान्यधर्म
इदंता भासै है ॥

(१) वर्तमानकाल औ पुरोदेशका संबंध
इदंता कहिये है । ताहीकूं सामान्य
अंश औ आधार बी कहै हैं ॥ औ-

(२) मुंजरूप त्रिवलयाकार रज्जुत्वधर्म-
विशिष्टरज्जु। यह विशेषअंश कहिये
है । ताहीकूं अधिष्ठान बी कहै हैं ॥

सो अधिष्ठानका सामान्यज्ञान बी अध्यास-
का हेतु है । सो सामान्यज्ञान दोषसहित नेत्ररूप
प्रमाणसैं उपजै है । यातें प्रमा है । यातें नेत्रद्वार

अंतःकरण रज्जुकुं प्राप्त होयके इदमाकारपरिणामकूं प्राप्त होवै है ॥ तदनंतर—

३ तृतीयक्षणमें तिस दोषजन्य इदमाकारवृत्तिउपहितचेतनस्थअविद्यामें क्षोभ होवै है ॥ उपादानकी कार्याभिमुखताकूं क्षोभ कहै है ॥ औ—

४ चतुर्थक्षणमें तिस अविद्याका तमोगुणका अंश औ सत्वगुणका अंश दोनू सर्पादिविषयाकार औ ज्ञानाकारपरिणाकूं प्राप्त होवै हैं । सो सर्पादि औ ताका ज्ञान अविद्याके परिणाम औ चेतनके विवर्त हैं ॥ यातें एक सर्पादिक ज्ञानरूप धर्ममें दो धर्म रहै हैं ॥ जैसे एक ही पुरुषरूप धर्ममें स्वपिताकी अपेक्षातें पौत्रत्व औ पितामहकी अपेक्षातें पौत्रत्व ये दोधर्म रहै हैं, तैसें इहां सर्पसें आदिलेके आकाशादिसकलप्रपंचमें विकारी अविद्याकी अपेक्षातें परिणामत्व औ रज्जुआदिउपहित वा मायाउपहितचेतनरूप अधिष्ठानकी अपेक्षातें विवर्तत्व ये दो धर्म रहै हैं।

(१) उपादानके समानसत्तावाला औ अन्यथास्वरूप परिणाम कहिये है । जैसे अपने उपादान दुग्धके समानसत्तावाला कहिये व्यावहारिकसत्तावाला औ मिष्टत्व दुग्धतासें आम्ल होनैतें अन्यथा कहिये और स्वरूप दधि है । यातें दुग्धका परिणाम है ॥ तैसें उक्तप्रपंचकी अविद्याके समान प्रातिभासिक वा व्यावहारिकसत्तावाला औ अरूपअविद्यासें रूपवाला होनैतें अन्यथा कहिये और स्वरूप है । यातें अविद्याका परिणाम है ॥ औ—

(२) अधिष्ठानसें विषमसत्तावाला अन्यथा स्वरूप विवर्त कहिये है । जैसे व्यावहारिक औ परमार्थिकसत्तावाला रज्जुउपहित औ मायाउपहितचेतन है । तातें विषम कहिये विलक्षण जो प्रातिभासिक औ व्यावहारिकसत्तावाला औ संसारदशमें अबाधित उभयचेतनसें बाधित

होनैकरि अन्यथा कहिये और स्वरूप होनैतें सर्पादिप्रपंच चेतनका विवर्त है ॥

॥२२१॥ इस रीतिसें सर्प दंड माला जलधारा औ पृथ्वीकी दरार इत्यादि दश पदार्थनमेंसें जिस जिस संस्कारसहित पुरुषके दोषसहितनेत्रका रज्जुसें संबंध होयके जाके इदमाकारवृत्ति होवै, ताकी वृत्तिउपहितचेतनमें स्थित अविद्याका सो सो पदार्थ औ तिसतिसका ज्ञानरूप परिणाम साथी ही होवै है ॥ औ—

१ जहां एकरज्जुमें सर्पादिकमेंसें एक ही पदार्थके संस्कारसहित दश पुरुषनके सदोषनेत्रका रज्जुसें संबंध होयके जाके इदमाकारवृत्ति होवै, ताकी वृत्तिउपहितचेतनमें स्थित अविद्याका सो सो पदार्थ औ तिसतिसका ज्ञानरूप परिणाम साथी ही होवै है ॥

२ औ जहां एक रज्जुमें दश पुरुषनके सदोषनेत्रका रज्जुसें संबंध होयके सर्प दंड मालाआदिक एकएकका तिन्हकूं भ्रम होवै । तहां जाकी वृत्तिउपहितचेतनमें जो विषय उपज्या है सो ताहीकूं प्रतीत होवै है । अन्यकूं नहीं ॥

॥ २२२ ॥ इस रीतिसै उक्त जो भ्रमज्ञान सो इंद्रियजन्य नहीं । किंतु अविद्याकी वृत्तिरूप है । परंतु जा वृत्तिउपहितचेतनमें स्थित अविद्याका परिणाम भ्रम है सो इदमाकारवृत्ति नेत्रसें रज्जुआदिकविषयके संबंधतें होवै है । यातें भ्रमज्ञानमें इंद्रियजन्यताकी प्रतीति होनैतें नैयायिकनकूं इंद्रियजन्यताकी भ्रान्ति होवै है ॥ औ कोई वेदांती बी ऐसें अंगीकार करै है परंतु ताकी उक्ति, युक्ति औ अनुभवसें विरुद्ध है । यातें समीचीन नहीं ॥

इस रीतिसै सिद्धांतमें अंगीकरणीय अनिर्वचनीयख्यातिकी रीति संक्षेपतें कही ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्याम् अनिर्वचनीयख्यातिनिरूपणं नाम अष्टमं रत्नं समाप्तम् ॥ ८ ॥

॥ अथ नवमरत्नप्रारंभः ॥ ९ ॥

॥ २ ॥ अप्रमावृत्तिभेद सत्ख्यातिप्रदर्शनपूर्वक-
खंडन ॥ २२३-२३० ॥

॥ ३३ ॥ सिद्धांतसँ भिन्न सकलख्यातिनके
नामसहित सत्ख्यातिवादके कथन-
पूर्वक ताके निराकरणकी योग्यता ॥

॥ २२३-२२५ ॥

॥ २२३ ॥ शुक्तिआदिकमें रजतादिभ्रम
होवै, तहां सिद्धांतपक्षसँ विना पांच मत हैं:-
सत्ख्याति, असत्ख्याति, आत्मख्याति,
अन्यथाख्याति औ अख्याति, भ्रमके ये
नाम कहे हैं । सर्वके मतमें अन्यतम भ्रमका
नाम प्रसिद्ध है । तिसतँ भिन्न भिन्न ताकूं
अन्यतम कहै हैं ॥

॥ २२४ ॥ तिनमें सत्ख्यातिवादीका यह
सिद्धांत है:-शुक्तिके अवयवनके साथि रजतके
अवयव सदा रहै हैं ॥ जैसें शुक्तिके अवयव
सत्य है तैसें ही रजतके अवयव हैं । मिथ्या
नहीं ॥ जैसें दोषसहित नेत्रसंबंधतँ सिद्धांतमें
अविद्याका परिणाम अनिर्वचनीयरजत उपजै
है तैसें दोषसहित नेत्रसंबंधतँ रजतावयवसँ
सत्यजरत उपजै है ॥ अधिष्ठानज्ञानतँ जैसें
अनिर्वचनीयरजतकी निवृत्ति सिद्धांतमें होवै है ।
तैसें शुक्तिज्ञानतँ सत्यरजतका अपनै अवयवमें
ध्वंस होवै है ॥ यह सत्ख्यातिवादीका मत है ॥

॥ २२५ ॥ सो सत्ख्यातिवादीका मत
निराकरणीय है । काहेतँ ? शुक्तिरजतदृष्टांतसँ
प्रपंचके मिथ्यात्वकी अनुमिति है ॥ सत्-
ख्यातिवादमें शुक्तिमें रजत सत्य है । तिसकूं
दृष्टांत धरिके प्रपंचमें मिथ्यात्वसिद्धि होवै
नहीं । यह पक्ष निराकरणीय है ॥

॥ ३४ ॥ सत्ख्यातिवादका खंडन ॥ २२६-२३० ॥

॥ २२६ ॥ या पक्षमें यह दोष है:-शुक्ति-
ज्ञानसँ अनंतर तीनकालमें रजत नहीं है ।
इस रीतिसँ शुक्तिमें त्रैकालिकरजताभाव प्रतीत
होवै है ॥ सिद्धांतमें तौ अनिर्वचनीयरजत मध्य
कालमें होवै है, औ व्यावहारिकरजताभाव
त्रैकालिक है । सत्ख्यातिवादीके मतमें व्याव-
हारिकरजत होवै, तिसकालमें व्यावहारिक-
रजतभाव संभवै नहीं । यातँ त्रैकालिकरजता-
भावकी प्रतीतिसँ व्यावहारिकरजतकथन विरुद्ध
है ॥ औ-

अनिर्वचनीयरजतकी उत्पत्तिमें तौ प्रसिद्ध-
रजतकी सामग्री चाहिये नहीं । दोषसहित
अविद्यासँ ताकी उत्पत्ति संभवै है । औ व्याव-
हारिकरजत तौ रजतकी प्रसिद्धसामग्री विना
संभवै नहीं औ शुक्तिदेशमें रजतकी प्रसिद्ध
सामग्री है नही । यातँ सत्यरजतकी उत्पत्ति
शुक्तिदेशमें संभवै नहीं ॥ औ-

॥ २२७ ॥ जो ऐसें कहै:-शुक्तिदेशमें
रजतके अवयव हैं, सोई सत्यरजतकी
सामग्री है ।

ताकूं यह पूछै हैं:- १ रजतावयवनका वी
उद्भूतरूप है वा २ अनुद्भूतरूप है ?

१ उद्भूतरूप कहै तौ रजतावयवनका वी
रजतकी उत्पत्तिसँ प्रथम प्रत्यक्ष हुया
चाहिये । औ-

२ अनुद्भूतरूप कहै तौ अनुद्भूतरूपवाले
अवयवनतँ रजत वी अनुद्भूतरूपवाला
होवैगा । यातँ रजतका प्रत्यक्ष नहीं
होवैगा औ-

॥ २२८ ॥ जहां एक रज्जुमें दशपुरुषनकूं
भिन्नभिन्नपदार्थनका भ्रम होवै । किसीकूं दंडका,

किसीकूँ मालाका किसीकूँ सर्पका तथा जलधाराका इत्यादिकपदार्थनके अवयव स्वल्प-रज्जुदेशमें संभवै नहीं। काहेतै? मूर्तद्रव्य स्थानका निरोध करै हैं॥ औ सिद्धांतमें तौ अनिर्वचनीय-दंडादिक हैं। सो व्यावहारिकदेशका निरोध करै नहीं। औ तिन दंडादिकनमें स्थान-निरोधादिकफल नहीं मानै तौ दंडादिकनकूँ सत् कहना विरुद्ध है औ निष्फल है ॥

॥ २२९ ॥ दंडादिकनकी प्रतीतिमात्र होवै है। अन्यकार्य तिनतै होवै नहीं। ऐसा कहै तौ अनिर्वचनीयवाद सिद्ध होवै है ॥ औ—

॥ २३० ॥ भ्रमस्थलमें सत्पदार्थकी उत्पत्ति मानै तौ अंगारसहित ऊषरभूमिमें जलभ्रम होवै तहां जलसै अंगार शांत हुए चाहिये ॥ औ तूलक ऊपर धरे गुजापुंजमें अग्निभ्रम होवै। तहां तूलका दाह हुआ चाहिये। यातै अवयव तौ स्थाननिरोधादिकके हेतु नहीं। औ अवयवीसै कोई कार्य होवै नहीं। ऐसै पदार्थकूँ सत् कहना सुनिके बुद्धिमानोकूँ हास्य होवै है। यातै सर्वथा निर्युक्तिक होनैतै यह पक्ष असंभवित है ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्यां सत्ख्यातिप्रदर्शन-पूर्वकखंडनं नाम नवमं रत्नं समाप्तम् ॥ ९ ॥

॥ अथ दशमरत्नप्रारंभः ॥ १० ॥

॥ ३ ॥ अप्रमावृत्तिभेद असत्ख्यातिप्रदर्शनपूर्वक खंडन ॥ २३१—२३४ ॥

॥ ३५ ॥ द्विविधअसत्ख्यातिवादके कथनपूर्वक असत्ख्यातिवादीके प्रति प्रश्न ॥ २३१—२३२ ॥

॥ २३१ ॥ असत्ख्याति दो प्रकारकी मानै हैं ॥

१ एक तौ शुक्तिअधिष्ठानमें असत्त्रजतकी प्रतीतिरूप है। औ—

२ दूसरी असत्त्रजतत्वसमवायकी प्रतीति-रूप है

सो दोनूँ असंगत हैं। काहेतै ?

॥ २३२ ॥ जो असत्ख्याति मानै ताकूँ यह पूछै हैं:—'असत्ख्याति' या वाक्यमें—

१ निःस्वरूप असत्शब्दका अर्थ है ?

२ अथवा असत्शब्दका अर्थ अबाध्य-विलक्षण है ?

॥ ३६ ॥ असत्ख्यातिवादका खंडन

॥ २३३—२३४ ॥

॥ २३३ ॥ १ जो ऐसै कहै:—असत्-शब्दका अर्थ निःस्वरूप है ॥

तौ "मुखे मे जिह्वा नास्ति" इस वाक्यकी न्याई असत्ख्यातिवादका अंगीकार निर्लज्ज-का है काहेतै ? सत्तास्फूर्तिरहितकूँ निःस्वरूप कहै हैं। यातै "सत्तास्फूर्तिशून्य की प्रतीति होवै है।" यह असत्ख्यातिवाद कहै। तैसै सिद्ध होवै है ॥ सत्तास्फूर्तिशून्यकी प्रतीति कहना विरुद्ध है ॥ यातै—

॥ २३४ ॥ २ अबाध्यविलक्षण असत्शब्दका अर्थ कहै तौ अबाध्यविलक्षण बाध्य होवै है ॥ बाधके योग्यकूँ बाध्य कहै हैं ॥ इस रीतिसै बाधके योग्यकी प्रतीति असत्ख्याति कहिये है।

यह सिद्ध हुआ। सोई सिद्धांतीका मत है। काहेतै ? अनिर्वचनीयख्याति सिद्धांतमें है औ बाधयोग्य ही अनिर्वचनीय होवै है ॥ इस रीतिसै सिद्धांतसै विलक्षण असत्ख्यातिवाद है। यह कहना संभवै नहीं ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्याम् असत्ख्यातिप्रदर्शन-पूर्वकखंडनं नाम दशमं रत्नं समाप्तम् ॥ १० ॥

अथएकादशरत्नप्रारंभः॥११॥

॥४॥ अप्रमावृत्तिभेद आत्मख्यातिप्रदर्शन-
पूर्वक खंडन ॥ २३५-२४० ॥

॥ ३७ ॥ आत्मख्यातिवादका अनुवाद-
पूर्वक खंडन ॥ २३५-२३८ ॥

॥ २३५ ॥ तैसैं आत्मख्यातिवाद बी असंगत है । काहेतै? विज्ञानवादीके मतमें आत्मख्याति है । क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धिकूं विज्ञानवादी आत्मा कहै हैं ॥ तिसके मतमें बाह्यरजत नहीं है । किंतु विज्ञानरूप आत्माका धर्म रजत आंतर सत्य है । ताकी दोषके बलतैं बाह्यदेशमें प्रतीति भ्रम है। यातैं रजतज्ञानमें रजतगोचरत्व-अंश भ्रम नहीं । किंतु रजतका बाह्यदेशस्थत्व-प्रतीतिअंशमें भ्रम है ॥ जो रजतकी बाह्यदेशमें उत्पत्ति मानै तौ बाह्यदेशमें सत्यरजत तौ संभवै नहीं । अनिर्वचनीय मानना होंवैगा । सो अनिर्वचनीयवस्तु लोकमें अप्रसिद्ध है । यातैं अप्रसिद्धकल्पनादोष होंवैगा । यातैं आंतररजत उपजै है । एसैं मानै तौ कोई दोष नही ॥ यह विज्ञानवादीका अभिप्राय है ॥

॥२३६॥ यह मतं समीचीन नहीं ॥ 'रजत आंतर है' ऐसा अनुभव किसीकूं नहीं ॥ भ्रमस्थलमें वा यथार्थस्थलमें रजतादिकनकी आंतरता किसी प्रमाणसैं सिद्ध नहीं ॥ सुखादिक आंतर है औ रजतादिक बाह्य है । यह अनुभव सर्वकूं होंवै है ॥ रजतकूं आंतर मानै तौ अनुभवसैं विरोध होंवै है । औ आंतरताका साधक प्रमाण युक्ति है नहीं । यातैं रजतादिकपदार्थ स्वप्न विना जागरणमें आंतर अप्रसिद्ध हैं ॥ बाह्य-स्वभावकूं भ्रमस्थलमें आंतरकरूपना अप्रसिद्ध कल्पना है । औ आंतर होंवै तौ "मयि रजतम् अहं रजतम्" ऐसी प्रतीति हुई चाहिये ॥ "इदं रजतम्" इस रीतिसैं रजतकी बाह्यप्रतीति नहीं

हुई चाहिये । यातैं आंतररजतका असंभव है । ताकी बाह्यदेशमें प्रतीति बने नहीं ॥ किंतु—

॥ २३७ ॥ बाह्यदेशमें ही अनिर्वचनीयरजत उपजै है । यह सिद्धांतकी रीति ही समीचीन है औ अनिर्वचनीयवस्तुकी अप्रसिद्धकल्पनादोष कहा, सो बी अज्ञानसैं कहा है । काहेतैं ?—

॥ २३८ ॥ अद्वैतवादका यह मुख्य-सिद्धांत है:—

१ चेतन सत्य है ।

तासैं भिन्न सकल मिथ्या है ॥

अनिर्वचनीयकूं मिथ्या कहै हैं, यातैं चेतनसैं भिन्नपदार्थकूं सत्यकथनमें ही अप्रसिद्धकल्पना है । चेतनसैं भिन्नपदार्थनमें अनिर्वचनीयता तौ अतिप्रसिद्ध है ॥ युक्तिसैं विचार करै तब किसी अनात्मपदार्थका स्वरूप सिद्ध होंवै नही औ प्रतीति होंवै है । यातैं सकलअनात्मपदार्थ अनिर्वचनीय हैं ॥ सिद्धांतमें अनिर्वचनीयपदार्थ कोई सत्य नहीं । गंधर्व-नगरकी न्याईं सारा प्रपंच दृष्टनष्टस्वभाव है ॥

॥३८॥ अनिर्वचनीयख्यातिकी रीतिपूर्वक अद्वैतवादीकूं अनिर्वचनीयपदार्थकी प्रसिद्ध ॥२३९-२४० ॥

॥ २३९ ॥ स्वप्नसैं जाग्रतपदार्थमें किंचिद्विलक्षणता नहीं, औ शुक्तिरजत प्रातिभासिक है । कांताकरादिकनमें रजत व्यावहारिक है ॥

इस रीतिसैं अनात्मपदार्थनमें मिथ्यात्वसत्यत्व-विलक्षणता परस्पर कही है, सो स्थूलबुद्धि वालेके अद्वैतबोधमें प्रवेशवास्ते अरुंधतीन्यायसैं कही है ॥ स्थूलबुद्धिपुरुषकूं प्रथम ही मुख्य-सिद्धांतकी रीति कहै, तौ अद्भुतअर्थकूं मुनिके अनात्मसत्यत्वभावनावाला पुरुष शास्त्रसैं विमुख होयके पुरुषार्थसैं भ्रष्ट होय जावै । इसवास्ते—

१-२ अनात्मपदार्थनकी व्यावहारिकप्राति-
भासिकभेदसें द्विविधसत्ता कही । औ-
३ चेतनकी परमार्थिकसत्ता कही ॥

॥२४०॥चेतनसें प्रपंचकी न्यूनसत्ता बुद्धिमें
आरूढ हुए सकल अनात्मपदार्थनकूं स्वप्नादि-
दृष्टांतसें प्रातिभासिक जानिके निषेधवाक्यनतें
सर्वअनात्मकूं सत्तास्फूर्तिशून्य जानि लेंवै । इस
वास्ते सत्ताभेद कहा है । औ अनात्मपदार्थनका
परस्परसत्ताभेदमें अद्वैतशास्त्रका तात्पर्य नहीं है ।
यातें अद्वैतवादीकूं अनिर्वचनीय पदार्थ अप्रसिद्ध
है यह कथन विरुद्ध है ॥ इस रीतिसें आत्म-
ख्यातिवादीका मत असंगत है ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्याम् आत्मख्यातिपूर्वक-
खंडनं नाम एकादशं रत्नं समाप्तम् ॥ ११ ॥

॥ अथ द्वादशरत्नप्रारंभः ॥ १२ ॥

॥ ५ ॥ अप्रमावृत्तिभेद अन्यथाख्यातिप्रदर्शन-
पूर्वक खंडन ॥ २४१-२४२ ॥

॥ ३१ ॥ अन्यथाख्यातिवादका कथन-
पूर्वक खंडन ॥ २४१-२४२ ॥

॥ २४१ ॥ तैसें नैयायिक अन्यथाख्याति
मानै हैं। ताकी यह रीति है:-दोषसहित नेत्रका
संयोग रज्जुसें जब होवै, तब रज्जुत्वधर्मसें
नेत्रका संयुक्तसमवायसंबंध तौ है, परंतु
दोषके बलतें रज्जुत्व भासै नहीं । किंतु
रज्जुमें सर्पत्व भासै है । सो सर्पत्वका ज्ञान
नेत्रजन्य है । तामें पूर्वदृष्टसर्पका उद्बुद्धसंस्कार
बी सहकारी है ॥ या मतमें धर्मी जो सर्प,
ताका अध्यास नहीं । किंतु सर्पत्वरूपधर्म-
मात्रका अध्यास है । यह नवीननैयायिकनका
मत है ॥

॥ २४२ ॥ सो नवीननैयायिकनका मत
समीचीन नहीं । काहेतें नेत्रसें अंतरायसहित

सर्पका रज्जुमें ज्ञान संभवै नहीं । जो रज्जुके
समीप सर्प होवै तौ दोनूंसें नेत्रका संयोग
होयके सर्पवृत्तिसर्पत्वकी रज्जुमें नेत्रजन्यभ्रम
प्रतीति संभवै । औ जहां रज्जुके समीप सर्प
नहीं, तहां रज्जुमें सर्पत्वभ्रम नेत्रजन्य संभवै
नहीं ॥ इहां जातें सर्पव्यक्तिसें नेत्रसंयोगके
अभावतें सर्पत्वसें नेत्रसंयुक्तसमवायका अभाव
है । यातें सर्पत्वविशिष्टरज्जुका ज्ञान संभवै
नहीं । इस रीतिसें अन्यथाख्याति असंगत है ॥
इति श्रीवृत्तिरत्नावल्याम् अन्यथाख्यातिप्र-
दर्शनपूर्वकखंडनं नाम द्वादशं रत्नं समाप्तम् १२

अथ त्रयोदशरत्नप्रारंभः ॥ १३ ॥

॥ ६ ॥ अप्रमावृत्तिभेद अख्यातिप्रदर्शनपूर्वक-
खंडन ॥ २४३-२४८ ॥

॥ ४० ॥ अख्यातिवादका अनुवाद-
पूर्वक खंडन ॥ २४३-१४४ ॥

॥ २४३ ॥ सांख्यप्रभाकरमतमें अख्याति
मानी है, ताकी रीति यह है:-जहां शुक्तिसें
तथा रज्जुसें दोषसहित नेत्रका सम्बन्ध होवै,
तहां शुक्तिका तथा रज्जुका विशेषरूप भासै
नहीं । किंतु सामान्यरूप इदन्ता भासै है ॥ औ
शुक्तिसें नेत्रके संबन्धजन्य ज्ञान हुए रजतके
संस्कार उद्बुद्ध होयके शुक्तिके सामान्यज्ञानके
उत्तरक्षणमें रजतकी स्मृति होवै है । तैसें रज्जुके
सामान्यज्ञानके उत्तरक्षणमें सर्पकी स्मृति होवै है ॥
यद्यपि सकलस्मृतिज्ञानमें पदार्थकी सत्ता बी
भासै है । तथापि दोषसहित नेत्रके संबन्धतें
संस्कार उद्बुद्ध होवै । तहां दोषके महात्म्यतें
तत्ताअंशका प्रमोष होवै है । यातें प्रमुष्टतत्ताक-
स्मृति होवै है ॥ प्रमुष्ट काहिये लुप्त हुई हैं तत्ता
जिसकी, सो प्रमुष्टतत्ताकशब्दका अर्थ है ॥

इस रीतिसँ “इदं रजतम्” “अयं सर्पः” इत्यादिकस्थलमें दो ज्ञान हैं ॥

१ तहां शुक्तिका औ रज्जुका सामान्य-इंद्ररूपका प्रत्यक्षज्ञान यथार्थ है । औ-
२ रजतका तथा सर्पका स्मृतिज्ञान वी यथार्थ है ।

इस रीतिसँ भ्रमज्ञान अप्रसिद्ध है ॥

यद्यपि जा पदार्थमें इष्टसाधनताका ज्ञान होवै तामें प्रवृत्ति होवै है औ जामें अनिष्टसाधन ताका ज्ञान होवै तासँ निवृत्ति होवै है । या मतमें शुक्तिमें इष्टसाधनताज्ञान औ रज्जुमें अनिष्टसाधनताका ज्ञान कहै तौ भ्रमका अंगीकार होवै । यातँ इष्टसाधनताज्ञानके औ अनिष्टसाधनताज्ञानके अभावतँ शुक्तिमें रजतार्थीकी प्रवृत्ति औ रज्जुमें निवृत्ति नहीं हुई चाहिये । औ होवै है यातँ भ्रमज्ञान आवश्यक है ॥

तथापि--

१ जो पदार्थमें पुरुषकी प्रवृत्ति होवै ता पदार्थका सामान्यरूपतँ प्रत्यक्षज्ञान । औ-

२ इष्टपदार्थकी स्मृति । औ-

३ स्मृतिके विषयतँ पुरोवर्तिपदार्थका भेद-ज्ञानाभाव ।

४ तँसँ स्मृतिज्ञानका पुरोवर्तिके ज्ञानतँ भेदज्ञानाभाव ।

इतनी सामग्री प्रवृत्तिकी है ॥

रज्जुमें सर्पज्ञानतँ जो निवृत्ति होवै है, सो वी विमुखप्रवृत्ति ही है। यातँ भ्रमज्ञान विना प्रवृत्ति संभव है ॥ यह अख्यातिवादीका अभिप्राय है ॥ ज्ञानद्वयका विवेकाभाव औ उभयविषयका विषेकाभाव अख्यातिपदका पारिभाषिक अर्थ ह ॥

॥ २४४ ॥ यह अख्यातिवादीका मत वी समीचीन नहीं । काहेतँ ?-

१ शुक्तिमें रजतभ्रमतँ प्रवृत्त हुये पुरुषकँ

रजतका लाभ नहीं होवे, तब पुरुष यह कहै है:-“रजतशून्यदेशमें रजतज्ञानसँ मेरी निष्फल प्रवृत्ति हुई ॥” इस रीतिसँ भ्रमज्ञान अनुभव-सिद्ध है । ताका लोप संभव नहीं ॥ औ-

२ मरुभूमिमें जलका बाध होवै, तब यह कहै है:-“मरुभूमिमें मिथ्याजलकी प्रतीति मेरेकँ हुई” या बाधतँ वी मिथ्याजल औ ताकी प्रतीति होवै है ॥

अख्यातिवादीकी रीतिसँ तौ “रजतकी स्मृति औ शुक्तिज्ञानके भेदके अग्रहणतँ मेरी शुक्तिमें प्रवृत्ति हुई” ऐसा बाध हुया चाहिये । और “मरुभूमिके प्रत्यक्षसँ औ जलकी स्मृतिसँ मेरी प्रवृत्ति हुई” ऐसा बाध हुया चाहिये । औ-

विषय तथा भ्रमज्ञान दोनू त्यागिके अनेक प्रकारकी विरुद्धकल्पना अख्यातिवादमें हैं । तथाहि नेत्रसंयोग हुये दोषके माहात्म्यतँ शुक्तिका विशेषरूपतँ ज्ञान होवै नहीं । यह कल्पना । तँसँ तत्तांशके प्रमोषतँ स्मृतिकल्पना औ विषयनका भेद है । औ भासै नहीं ॥ तँसँ ज्ञानोंका भेद है । कदी वी भासै नहीं । इत्यादिक सकलकल्पना विरुद्ध हैं ॥ औ रजतकी प्रतीतिकालमें अभिमुखदेशमें रजत प्रतीत होवै है। यातँ अख्यातिवाद वी अनुभवविरुद्ध है ॥

इस रीतिसँ ख्यातिनका निरूपण कहा ॥

॥ ४१ ॥ तर्कभ्रमके निर्णयपूर्वक ख्याति-निरूपण औ खंडनके उपसंहारसहित चतुर्दशज्ञानोंका कथन ॥ २४५-२४८ ॥

॥ २४५ ॥ यद्यपि अनिर्वचनीयख्यातिका मंडन औ अन्यख्यातिनका प्रतिपादन औ खंडन अन्यग्रंथनमें विस्तारतँ लिख्या है। तथापि वह युक्ति कठिन होनैतँ स्वल्पमतिमान् आस्तिक अधिकारिकँ अनुपयोगी जानिके इहां संक्षेपतँ रीतिमात्र जनाई है ॥

॥ २४६ ॥ इस प्रकार संशय औ निश्चयरूप भ्रम कहा ॥ तैसैं तीसरा तर्क बी भ्रम ही है । काहेतैं ? व्याप्यके आरोपतै व्यापकका आरोप तर्क कहिये है ॥ जैसे “ यदि वह्निर्न स्यात्तदा धूमोऽपि न स्यात् ” ऐसा ज्ञान धूमवह्निसहित देशमें होवै, सो तर्क है ॥ तहां वह्निका अभाव व्याप्य है । धूमका अभाव व्यापक है ॥ वह्निके अभावके आरोपतैं धूमाभावका आरोप होवै है ॥ वह्निधूमके होते वह्नि-अभावका औ धूमाभावका ज्ञान है । यातैं भ्रम है ॥ बाध होते भ्रम होवै । ताकूं आरोप कहै हैं ॥ इसरीतिसैं तीसरा तर्क बी भ्रम है ॥

॥ २४७ ॥ यद्यपि तर्कज्ञान बी भ्रमनिश्चयके अंतर्भूत है । तथापि इहां धूमवह्निका सद्भाव है । यातैं तिनके अभावका बाध है । ताके होते बी पुरुषकी इच्छातैं वह्निके अभावका औ धूमाभावका भ्रमज्ञान हांवै है । यातैं आरोपरूप विलक्षणता होनैतैं पृथक् कहा ॥

॥ २४८ ॥ इस प्रकार प्रमाअप्रमाभेदतैं वृत्तिज्ञानत्रयोदश हैं ॥ यद्यपि वृत्तिज्ञानके प्रसिद्ध भेद त्रयोदश ही हैं औ अवांतर भेद अनंत हैं । तथापि स्वप्नके प्रातिभासिकरज्जुआदिवबिच्छिन्नचेतनमें अध्यस्तसर्पादिकनका ज्ञान मिलिके चतुर्दशज्ञान हैं ॥ इस रीतिसैं रत्नोपमित चतुर्दशवृत्तिज्ञानका स्वरूप औ कारण लक्षणपूर्वक संक्षेपतैं निरूपण किया ॥

इति श्रीवृत्तिरत्नावल्याम् अख्यातिप्रदर्शन-पूर्वकखंडनं नाम त्रयोदशं रत्नं समाप्तम् ॥ १३ ॥

॥ अथचतुर्दशरत्नप्रारंभः ॥ १४ ॥

॥ वृत्तिफलनिरूपण ॥ २४९-२५७ ॥

॥ ४२ ॥ अवस्थात्रयका निरूपण ॥

॥ २४९-२५५ ॥

॥ २४९ ॥ उक्तवृत्तिरूप ज्ञानका प्रयोजन यह है:-

१ जीवकूं अवस्थात्रयका संबंध वृत्तिसैं होवै है । औ-

२ पुरुषार्थप्राप्ति बी वृत्तिसैं होवै है । यातैं-

१ संसारप्राप्तिकी हेतु वृत्ति है । औ-

२ मोक्षप्राप्तिकी हेतु बी वृत्ति है । काहेतैं ?-

॥ २५० ॥ अवस्थात्रयके संबंधसैं जीवकूं संसार है ॥ अवस्थाशब्द कालका वाचक है ॥

१ स्वप्नावस्था औ सुषुप्तिअवस्थासैं भिन्न जो इंद्रियजन्यज्ञानका आधारकाल, औ इंद्रियजन्यज्ञानके संस्कारका आधारकाल, सो जाग्रत्अवस्था कहिये है ॥

सुखादिज्ञानकालमें औ उदासीनकालमें यद्यपि इंद्रियजन्य ज्ञान नहीं है तथापि ताके संस्कार हैं । औ इंद्रियजन्यज्ञानके संस्कार स्वप्नावस्था सुषुप्तिअवस्थामें बी हैं, यातैं स्वप्नावस्था सुषुप्तिअवस्थासैं भिन्नकाल कहा ॥

इस रीतिसैं “जाग्रत्अवस्था” यह व्यवहार इंद्रियजन्यज्ञानके आधीन है । सो इंद्रियजन्यज्ञान अंतःकरणकी वृत्तिरूप है ॥ अंतःकरणकी वृत्तिके मतभेदसैं कोई आवरणनिवृत्ति प्रयोजन मानै हैं । तामें बी नाना मत हैं । औ कोई प्रकाशहेतु प्रमातासैं विषयका संबंध वृत्तिका प्रयोजन मानै हैं ॥ उक्तप्रयोजनवाली इंद्रियजन्य अंतःकरणकी वृत्ति जाग्रत्अवस्थामें होवै है ॥

॥ २५१ ॥ २ इंद्रियसैं अजन्य जो विषयगोचर अंतःकरणकी अपरोक्षवृत्ति ताकी अवस्थाकूं स्वप्नावस्था कहै हैं ॥ स्वप्नमें ज्ञेय औ ज्ञान अंतःकरणका परिणाम है औ-

॥ २५२ ॥ ३ सुखगोचर अविद्यागोचर अज्ञानकी साक्षात्परिणामरूप वृत्तिकी अवस्थाकूं सुषुप्तिअवस्था कहै हैं ॥ सुषुप्तिमें अविद्याकी वृत्ति सुखगोचर औ अज्ञानगोचर होवै है ॥

॥ २५३ ॥ यद्यपि अविद्यागोचरवृत्ति जाग्रतमें वी "अहं न जानामि" इस रीतिसँ होंवै है, तथापि वह वृत्ति अंतःकरणकी है। अविद्याकी नहीं ॥ तैसँ प्रातिभासिक रजताकारवृत्ति जाग्रतमें अविद्याका परिणाम है। सो अविद्यागोचर नहीं। तैसँ सुखाकारवृत्ति जाग्रतमें है। सो अविद्याका परिणाम नहीं है ॥

॥ २५४ ॥ इस रीतिसँ उक्तसुषुप्तिमें अविद्याकी वृत्तिमें आरूढ साक्षी अविद्याकूँ प्रकाशै है औ स्वरूपसुखकूँ प्रकाशै है ॥ सुषुप्तिअवस्थामें सुखाकार अविद्याका परिणाम जिस अज्ञानांशका हुआ है, तिस अज्ञानांशमें तिस पुरुषका अंतःकरण लीन है ॥ जाग्रतकालमें तिस अज्ञानांशका परिणाम अंतःकरण होंवै है। यातँ अज्ञानकी वृत्तिसँ अनुभूतसुखकी जाग्रतमें स्मृति होंवै है ॥ उपादानकारणका औ कार्यका भेद नहीं होनेतँ अनुभव औ स्मरणकूँ व्यधिकरणता नहीं। नाम भिन्न अधिकरणता नहीं ॥

॥ २५५ ॥ इस रीतिसँ तीनि अवस्था हैं ॥ मरणका औ मूर्च्छाका कोई सुषुप्तिमें अंतर्भाव कहै हैं। कोई पृथक् कहै हैं ॥ यह अवस्थाभेद वृत्तिके आधीन है ॥ जाग्रतस्वप्नमें तौ अंतःकरणकी वृत्ति है ॥

१ जाग्रतमें इंद्रियजन्य अंतःकरणकी वृत्ति है।

२ स्वप्नमें इंद्रियजन्य अंतःकरणकी वृत्ति है।

३ सुषुप्तिमें अज्ञानकी वृत्ति है ॥

॥ ४३ ॥ वृत्तिके प्रयोजनका कथन

॥ २५६-२५७ ॥

॥ २५६ ॥

१ अवस्थाका अभिमान ही बंध है ॥

अभिमान वी भ्रमज्ञानकूँ कहै हैं ॥ सो वी वृत्तिविशेष है। यातँ वृत्तिकृतबंध ही संसार है ॥ औ—

२ वेदांतवाक्यसँ "अहं ब्रह्मास्मि" ऐसी अंतःकरणकी वृत्ति होंवै। तासँ प्रपंचसहितअज्ञानकी निवृत्ति होंवै है। सोई मोक्ष है ॥ यातँ—

१ वृत्तिका संसारदशमें तौ व्यवहारसिद्ध प्रयोजन है। औ—

२ वृत्तिका परमप्रयोजन मोक्ष है ॥

॥ २५७ ॥ कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानरूप होंवै है। यातँ संसारनिवृत्ति मोक्ष है ॥ या कहनेतँ ब्रह्मरूप मोक्ष है। यह सिद्ध होंवै है ॥ सो निवृत्तिका अधिष्ठानरूप ब्रह्म ज्ञातत्वविशिष्ट नहीं किंवा ज्ञातत्वोपहित नहीं। किंतु ज्ञातत्वरूप उपलक्षणसँ लक्षित है। यातँ सो निवृत्ति वी ज्ञातत्वोपलक्षितअधिष्ठान है ॥

इस रीतिसँ संक्षेपतँ वृत्तिज्ञानका प्रयोजन निरूपण किया ॥

॥ दोहा ॥

वृत्तिसूरके दर्शमें,

मंदहृष्टि जे लोक।

पीतांबर ता हित रची,

माला रत्न सुतोका ॥१॥

इति श्रीमद्वापुसरस्वतीपूज्यपादशिष्य-पीतांबरशर्मविदुषा परमसुहृत्साधुश्रीमत्त्रिलोक-रामाज्ञया संकीर्णाय वृत्तिरत्नावल्यां वृत्तिफल-निरूपणं नाम चतुर्दश रत्नं समाप्तम् ॥ १४ ॥

समाप्तोऽयं वृत्तिरत्नावलिर्ग्रन्थः ॥

॥ साधुश्रीसुंदरदासजीकृत स्वप्नबोध ॥

॥ दोहा छंद ॥

स्वप्नेमें भेला भयों । स्वप्नेमांहि बिछोह ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहीं मोह निमोह ॥ १ ॥
 स्वप्नेमें संग्रह कियो । स्वप्नेहीमें त्याग ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । ना कछु राग विराग ॥ २ ॥
 स्वप्नेमांही पति भयो । स्वप्ने कामी होइ ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । कामी पती न कांइ ॥ ३ ॥
 स्वप्नेमें पंडित भयो । स्वप्ने मूरख जान ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहीं ज्ञान अज्ञान ॥ ४ ॥
 स्वप्नेमें राजा कहैं । स्वप्नेहीमें रंक ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहीं साथरौ प्रथंका ॥ ५ ॥
 स्वप्नेमें हत्या लगी । स्वप्ने न्हायां गंग ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । पाप न पुण्य प्रसंग ॥ ६ ॥
 स्वप्ने सूरतन कियो । स्वप्ने चाल्यो भागि ॥
 दोन जु मिथ्या द्वै गये । सुंदर देख्यो जागि ॥ ७ ॥
 स्वप्ने गयो प्रदशेमें । स्वप्ने आयो भौन ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । आयो गयो सु कौन ॥ ८ ॥
 स्वप्ने खोई वस्तुकों । पाई स्वप्नेमांहि ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । पाई खोई नाहि ॥ ९ ॥
 स्वप्नेमें भूल्यो फिच्यो । स्वप्ने पाई बाट ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । ओघट रह्यो न घाट ॥ १० ॥
 स्वप्ने चौरासी भ्रम्यो । स्वप्ने यमकी मार ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नाहि डूब्यो नाहि पार ॥ ११ ॥
 स्वप्नेमें मरिबो करै । स्वप्ने जन्मै आइ ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । को आवै को जाइ ॥ १२ ॥
 स्वप्नमांहि स्वर्गे गयो । स्वप्ने नरकहिं दीन ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । धर्म अधर्म न कानि ॥ १३ ॥

स्वप्नेमें दुर्बल भयो । स्वप्नेमांहि सुपुष्ट ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहीं रूप नाहिं कुष्ट ॥ १४ ॥
 स्वप्नेमें सुख पाइयो । स्वप्ने पायो दुःख ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । ना कछु सुख नाहिं दुःख ॥ १५ ॥
 स्वप्नेमें योगी भयो । स्वप्नेमें संन्यास ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । ना घर ना बनवास ॥ १६ ॥
 स्वप्नेमें लोका भयो । स्वप्नेमांहि मयेन ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । ना कछु लेन न देन ॥ १७ ॥
 स्वप्नेमें ब्राह्मण भयो । स्वप्नेमें शूद्रत्व ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नाहिं तम रज नाहिं सत्व ॥ १८ ॥
 स्वप्नेमें यम नियम व्रत । स्वप्ने तीरथ दान ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । एक सत्य भगवान ॥ १९ ॥
 स्वप्ने दोडचो द्वारिका । स्वप्ने जगन्नाथ ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । ना को संग न साथ ॥ २० ॥
 स्वप्नेमें मथुरा गयो । स्वप्नेमें हरिद्वार ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नाहिं बदरी केदार ॥ २१ ॥
 स्वप्नेमें काशी मुवो । स्वप्नेमें घरमाहिं ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । मुक्तिरासि भौ नाहिं ॥ २२ ॥
 स्वप्ने दुष्कर तप कियो । स्वप्ने संशय ताप ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नाहिं आसीस न श्राप ॥ २३ ॥
 स्वप्नेमें निंदा भई । स्वप्नेमांहि प्रसंस ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । नहीं कृष्ण नाहिं कंस ॥ २४ ॥
 स्वप्नेमें भारत भयो । स्वप्ने यादवनाश ॥
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । मिथ्या वधन विलास ॥ २५ ॥
 स्वप्न सकल संसार है । स्वप्ना तीनों लोक ।
 सुंदर जाग्यो स्वप्नतैं । तब सब जान्यो फोक ॥ २६ ॥

॥ इति साधुश्रीसुंदरदासजीकृतः स्वप्नबोधः संपूर्णः ॥

ॐ

श्रीपंचदशीसटीकासभापाद्वितीयावृत्तिगत

॥ श्रीनाटकदीप ॥ १० ॥

श्रीरामकृष्णपंडितकृत सस्कृतटीका तथा

ब्रह्मनिष्ठ पंडित श्रीपीतांबरजीकृत

भाषाटीकासहित

प्रकटकतां

हरिप्रसाद भगीरथजी

पुस्तकालय-मुबई.

(श्रीविचारसागर चतुर्थावृत्तिके साथि यह ग्रंथ
रजिष्टर किया है ॥)

॥ ॐ पंचदशीसटीकासभापा
श्रीनाटकदीपकी प्रसंगदर्शक-
अनुक्रमणिका ॥

- १ अध्यारोप औ अपवाटपूर्वक वा-
निवृत्तिके उपाय विचारका विषय
(जीवपरमात्मा सहित कथन ३९४५
- १ अव्यारोप औ साधन (विचारजन्य-
ज्ञान) सांहत अपवाद... ३९४५
- २ पञ्चमश्लाकयुक्त विचारके विषय
जीव औ परमात्माका स्वरूप ... ३९६३
- ३ श्लाक १० उक्त दृष्टांतके वर्णन
कारि परमात्माकू निर्विकारो हानै-
कारि सबको प्रकाशकता ... ३९८१
- ३ परमात्माके यथायंस्वःस्वरूपका
विशेषकरि निर्धार ४०००
- १ साक्षी परमात्मै बुद्धीकी चंचलता-
का आरोप ४०००
- २ साक्षीके देशकालादिरहित निज-
स्वरूपके कथनपूर्वक ताके अनु-
भवका उपाय, ४०१२

श्रीपंचदशीसटीकासभापाद्वितीयावृत्ति । अलौ-
किक रुदियुक्त व, १०) इस ग्रंथकी जित्द सुवर्णा-

दिपष्टरगयुक्त गजेन्द्रमोक्षआदिक सार्थचित्रोंसँ देदी-
प्यमान करी है । सो वाज्में दिये चित्रसँ ज्ञान
होवैगा । इस आवृत्ति विपै विद्वज्जनोंके बहुतसै

अभिप्राय मिले ह । तिनमेंसँ थोड़े इस लघुग्रंथावैष
छापे ह ॥पंचदशीमूल मात्र द्वितीयावृत्ति १×प्रत्यक्त-
त्वविवेक ॥× प्रत्यक्तत्वविवेक औ महावाक्यविवेक
॥× विचारसागर औ वृत्तिरत्नावलि पञ्चमावृत्ति
अभिनवपद्धति औ अधिकतायुक्त । अतिसुंदर
जिल्दमें ४ × सुंदरविलास ज्ञानसमुद्र सुंदरकाव्य
चतुर्थावृत्ति १॥ × सटीका अष्टावक्रगीता उत्तम-
रूढमें तृतीयावृत्ति छपती है×विचारचंद्रोदय-पंच-
मावृत्ति अविकतायुक्त है ॥ × वेदाताविनोदके
अंक ७ प्रत्येक)-॥ × गजेन्द्रमोक्ष सभापा
-॥×मूल तथा सपूर्ण भाषासहित दशोपनिषद्:-
ईशाप्यष्टोपनिषद् द्वितीयावृत्ति ४× छांदोग्योपनिषद्
६ × बृहदारण्यकोपनिषद् १० × बाल्योपनिषद्
द्वितीयावृत्ति १।

ठिकाना:-

हरिप्रसाद भगीरथजीका
प्राचीन पुस्तकालय, कालवादेवी-मुबई.

॥ अथ षट्दर्शनसारदर्शकपत्रकम् ॥

विषय	पूर्वमीमांसा	उत्तरमीमांसा (वेदांत)	न्याय	वैशेषिक	सांख्य	योग
जगत्	स्वरूपस्य अनादि अन्त प्रवाहरूप संयोगवियोगवान्	नामरूप क्रियात्मक मायाका परिणाम चेतनका विवर्त	परमाणुआरंभित संयोगवियोगजन्य आकृतिविशेष	परमाणुआरंभित संयोगवियोगजन्य आकृतिविशेष	प्रकृतिपरिणाम त्रयो-विद्यतितत्त्वात्मक	प्रकृतिपरिणाम त्रयो-विद्यतितत्त्वात्मक
जगत्कारण	जीव अदृष्ट औ परमाणु	अभिन्ननिमित्तो-पादानर्दश्वर	परमाणु ईश्वरादिनव	परमाणु ईश्वरादिनव	कर्मनुसार प्रकृति औ तन्नियामक ईश्वर	कर्मनुसार प्रकृति औ तन्नियामक ईश्वर
ईश्वर	०	मायाविशिष्टचेतन	नित्य इच्छाज्ञानादि गुणवान् विमु कर्ता विशेष	नित्य इच्छाज्ञानादि-गुणवान् विमु कर्ता विशेष	०	क्लेशकर्मविपाक-आशय असंबद्धपुरुष विशेष
जीव	जडचेतनात्मक विमु नाना कर्त्ता मोक्षा	अविद्याविशिष्टचेतन	जानादि चतुर्दशगुण-वान् कर्त्ता मोक्ताजड विमु नाना	ज्ञानादि चतुर्दशगुण-वान् कर्त्ता मोक्ताजड विमु नाना	असंग चेतन विमु नाना कर्त्ता मोक्षा	असंग चेतन विमु नाना कर्त्ता मोक्षा
बुद्धेय	निषिद्धकर्म	अविद्या	अज्ञान	अज्ञान	अविवेक	अविवेक
बंध	नरकादि दुःखसंबंध	अविद्यातत्कार्य	एकविद्याति दुःख	एकविद्याति दुःख	अध्यात्मादिविषय दुःख	प्रकृतिपुरुषसंयोग-जन्य अविद्यादिपंच क्लेश
मोक्ष	स्वर्गप्राप्ति	अविद्यातत्कार्यनिवृ-त्तिपूर्वक परमानंद-ब्रह्मप्राप्ति	एकविद्याति दुःखसंस	एकविद्याति दुःखसंस	त्रिविधदुःखध्वंस	प्रकृतिपुरुषसंयोगा-भाषपूर्वक अविद्या-दिपंचक्लेशनिवृत्ति
मोक्ष साधन	वेदविहितकर्म	ब्रह्मात्मैक्यज्ञान	इतरयिज्ञात्सज्ञान	इतरयिज्ञात्सज्ञान	प्रकृतिपुरुषविवेक	निर्विकल्पसमाधि पूर्वक विवेक

श्रीपंचदशीसटीकासभाषादि-
तीयावृत्ति । संपूर्णसंस्कृत औ
सर्पणभाषासहित रु० १०)

श्रीपंचदशी मूलमात्र द्वितीया-
वृत्ति । अनुभूतिप्रकाशसरो-
द्वारादिसहित रु० १)

श्रीविचारसागर तथा वृत्ति-
रत्नावलिआदिक षष्ठा-
वृत्ति । नवीनरुद्रियुक्त रु० ४)

श्रीविचारचंद्रोदय पंचसा-
वृत्ति की रु० १॥८)

ठिकाना:—

हरिससाद भगीरथजीका
प्राचीन पुरस्कालय,
कालबादेवी रोड—मुंबई.

अधिकारी	कर्मफलसक्त	मलविक्षिपदेवराहित चतुष्टयवा वनसपन्न	दुःखनिवृत्तकुतर्की	दुःखनिवृत्तकुतर्की	सादृश्य विरक्त	विशिक्षितचित्तवान्
प्रकटकर्ता आचार्य	जैमिनि	वेदव्यास	गौतम	कणाद	कपिल	पतञ्जलि
प्रथानकाट	कर्मकांड	ज्ञानकाट	ज्ञानकाट	ज्ञानकांड	ज्ञानकांड	उपासनाकांड
वाद	आरमवाद	विवर्त्तवाद	आरमवाद	आरमवाद	परिणामवाद	परिणामवाद
आत्मपरि- माणसख्या	विशु नाना	विशु एक	विशु नाना	विशु नाना	विशु नाना	विशु नाना
प्रमाण	पट्ट (६)	पट्ट (६)	प्रत्यक्ष अनुमान उप मान शब्द (४)	प्रत्यक्ष अनुमान (२)	प्रत्यक्ष अनुमान शब्द (३)	प्रत्यक्ष अनुमान शब्द (३)
स्थिति	अख्याति	आनिर्वचनीय	अन्यथा	अन्यथा	अख्याति	अख्याति
सत्ता	जीवजगत् परमार्थ- सत्ता	परमार्थरूपालसत्ता व्यावहारिक औ प्रा- तिभासिकजगत् सत्ता	जीवजगत् परमार्थ- सत्ता	जीवजगत् परमार्थ- सत्ता	जीवजगत् परमार्थ- सत्ता	जीवजगत् परमार्थ- सत्ता
उपयोग	चित्तशुद्धि	सत्यज्ञानपूर्वक मोक्ष	मनन	मनन	"त्व"पदार्थबोधन	चित्काय

॥ इति प्रीतामरशर्मविदुषा सक्तीर्णं षड्दर्शनसारदर्शक पत्रकम् ॥

श्रीआष्टावक्रगीता मूलकी भाषा-
सहित द्वितीयावृत्ति रु० १२

श्रीसुंदरविलास । ज्ञानसमुद्र ।
सुंदरकाव्य चतुर्थीवृत्ति रु. १॥

वेदांतविनोदके अक०प्रत्येक -)॥

वेदांतके मुख्य १० उपनिषद्
भाषासहिता॥ ईशाद्याष्टोपनिषद्
द्वितीयावृत्ति रु० ४

छांदोग्योपनिषद् रु० ६
बृहदारण्यकोपनिषद् तीन-
विभागमें रु० १०

बालबोधसटीक द्वितीयावृत्ति
रु० १

ठिकाना:-

हरिप्रसाद भगीरथजीका
प्राचीन पुस्तकालय,
कालवादेवी रोड-मुंबई.

इस द्वितीयावृत्तिकी मुद्रणशैलीकी नवीनताविषे विद्वज्जनोंका क्या अभिप्राय होता है, सो जाननै-
निमित्त श्रीनाटकदीपनाम दशमप्रकरण तिनोंकू भेजा था । सो देखिके अनेकविद्वानोंने अपने अभिप्राय
लिख भेजे है । तिनमेंसै मात्र थोड़े ही संक्षिप्तमें नीचे दिये हैं ॥

श्रीमन्नथुरामशर्मा (पोरबन्दर)
(तिनोंके संस्कृतपत्ररूपसे)

छापनैकी सुन्दरशैली देखिके मैं प्रसन्न हुआ हूँ। सपूर्णग्रंथ
इसीही शैलीसँ छापा जावेगा तो यह ग्रंथ संस्कृतभाषाविषे
अज्ञजनोंकू तथा केवलभाषा जाननैवाले जिज्ञासुनकू अत्यंत
उपकारक होवेगा । इतना ही नहीं, परंतु इस ग्रंथकी मनोहर
मुद्रणरचना गीर्वाणभाषाके रहस्यकू जाननैहारे निर्मात्सरसाधु
पंडितोंकू बी आनन्द उत्पन्न करैगी । ऐसी आशा रखता हूँ।
विषयकी अनुकूलताके रक्षणनिमित्त स्थूल औ सूक्ष्म अक्षर-
नकू रखे हैं ॥ प्रकरणोंके अवांतरविषयनकू युक्तिपुरःसर
दिखाये हैं ॥ श्लोकांक, टीकांक औ टिप्पणांक उपरांत अक्षरके
अनुक्रमसँ सूचीपत्र, ऐसी उत्तमरीति औ सुन्दरअक्षरयुक्त
आजपर्यंत कोई बी ग्रंथ छपा नहीं है। इसलिये स्तुतिपात्र है।

ए. वेनिस एम्. ए. (बनारस)
संस्कृतकालेजके प्रिन्सिपालसाहेब ।
(तिनोंके इंग्रजीपत्ररूपसे)

दो विभागमें छापी हुई पंडितपीतांबरजीकी टीकावाली
पंचदशीका दीर्घकालसँ मेरेकू अनुभव है । यह वर्तमान
नमूना, रचना औ मुद्रणशैलीविषे निर्विवाद सुधारणाकू
दर्शावता है ॥

पंडितश्रीकृष्णयार्य (चिदंबर)

पञ्चयन्त्रविद्याशालाके संस्कृतभाषाध्यापक ॥

चिरपरिचितविद्यासाध्यविज्ञानजातं
वितरति सकृदेवालोकनात्सर्वजन्तोः ।
तदिति समवलोक्यानन्दसान्द्रांतरात्मा
सकलरसिकवर्गमोदते कृष्णयार्यः ॥ १० ॥

अर्थः—जो विज्ञान चिरकाल विद्याके परिचयसँ साध्य
है । सो विज्ञान सर्वमनुष्यजनोंकू इस प्रकरणके मात्र एक-
वार अवलोकन किये होवे है । ऐसँ देखिके अतिशयप्रसन्न
भये कृष्णयार्य सकलरसिकवर्गके साथि हर्षकू पावते हैं ॥

शतावधानी श्रीनिवासाचार्य (मदरास)

पञ्चयन्त्रपाठशालाके संस्कृतपंडित ॥

रेखासीमन्तितार्थ पृथुभिरपृथुभिश्चाक्षरन्यासभेदै-
र्मूलव्याख्यावताराद्युपरचितमिदं पंक्तिभेदैस्तथाकैः

स्पर्शग्राह्यैरिवास्तव्यतिकरसुभगैरक्षरैरक्षतागै-
मन्दानामप्यखेदविलसतिविदुषामत्यसीमप्रसादम्
अर्थः—स्थूल औ सूक्ष्मअक्षरोंकी रचनासहित मध्यकी
रेखासँ अर्धविभागमें सीमा करी है । पंक्तिभेद औ अंक-
भेदसँ मूल व्याख्या औ अवतरणकू दिखाये हैं ॥ सुन्दर
स्पष्टाक्षरसँ छाया है । ऐसी उत्तमरचनासँ विद्वानोंकू अति-
आनन्द औ मन्दबुद्धिकू सुगमता होवे है ॥

पंडितश्रीविद्यानाथ शास्त्रीयार (त्रावनकोर)

महाराजाकीलेजके संस्कृतप्रोफेसरसाहेब ॥

भवदंगीकृता रीतिस्सर्वसन्तोषकारिणी ।
अनेकभाषावैदुष्यदायिनी सुधियां सुखम् ॥ १ ॥
तद्दुपक्रान्तरित्यैव समाप्तिप्रार्थयामहे ।

भाषाद्वयं पृथककृत्य मुद्रितं चेतसुशोभनम् ॥ २ ॥
अर्थः—तुम्हने अगीकार करी रीति सर्वकू संतोषकारक है
औ अनेकभाषाका ज्ञान तथा विद्वानोंकू सुख देवे है ॥
आरभित रीतिसँ ग्रंथकी समाप्तिकू इच्छते हैं ॥ उभय
भाषाओंकू पृथक रखके छापी सो बहुत इष्ट किया है ॥

पंडित श्रीनारायणशास्त्री (कांजीवरम्)

पञ्चयन्त्रविद्याशालाके संस्कृतशिक्षक ॥

नाटकदीपेऽधीपे तट्टीकायां भवाब्धिनौकायाम् ।
ऐक्षिषि यावद् हृद्यं निरवद्यं तावदाभाति ॥ १ ॥
स्थालीपुलाकनीति संस्मृत्यान्यत्समस्तमेवं स्यात् ।
इति मन्यतेऽधिकांचिस्थायुकनारायणाभिधः शास्त्री

अर्थः—नाटकदीपरूप अधीप औ ससारसागर तरनैकी
नौकारूप टीका, इस उभयकू देखिके हृदयकू आनंद-
कारी निर्मलज्ञान स्फुरता है औ कांचीनिवासी नारायण-
शास्त्री स्थालीपुलाकन्यायका स्मरणकारिके समस्तग्रन्थ
ऐसा ही आनंदकारी होगा ऐसै मानते हैं ॥

श्रीमद्गोस्वामि देवकीनन्दनाचार्यजी । मुम्बई ॥

(तिनोंके संस्कृतपत्ररूपसे)

छापनैमें जो यह प्रकार लिया है सो अतिरमणीय औ
सर्वकू पठण करने—करावनैमें सुगम है । ऐसा मेरा
अभिप्राय है ॥

प्रोफेसर एफ मक्स मुल्लर साहेब,

के. ए. आक्सफोर्ड ॥

(तिनोंके इंग्रजीपत्ररूपसे)

तुम्हारी मुद्रणशैली बड़े धन्यवादकू योग्य है ॥

॥ अथ श्रीपञ्चदशी ॥

नाटकदीपः ।

दशमप्रकरणम् ॥ १० ॥

नाटकदीपः
॥ १० ॥
१११७

परमात्माद्वयानन्दपूर्णः पूर्वं स्वमायया ।

स्वयमेव जगद्भूत्वा प्राविशज्जीवरूपतः ॥ १ ॥

टीकाकः
३९४६
टिपण्यकः
ॐ

॥ ॐ श्रीपञ्चदशी ॥

नाटकदीपव्याख्या ॥ १० ॥

भाषाकर्तृकृतमङ्गलाचरणम् ।

श्रीमत्सर्वगुरुन् नत्वा पञ्चदश्या नृभाषया ।

कुर्वे नाटकदीपस्य टीकां तत्त्वप्रकाशिकाम् ॥ १ ॥

॥ ॐ श्रीपञ्चदशी ॥ १ ॥

॥ अथ नाटकदीपकी

तत्त्वप्रकाशिका व्याख्या ॥ १ ॥

॥ भाषाकर्तृकृत मङ्गलाचरण ॥

टीकाः—श्रीयुक्तसर्वगुरुनकूं नमनकरिके पंच-
दशीके नाटकदीपनामदशमप्रकरणकी तत्त्व-
प्रकाशिकानामक टीकाकूं नरभाषासैं मैं करूं हूं ।

॥ सङ्कतटीकाकारकृत मङ्गलाचरण ॥

टीकाः—श्रीमत्भारतीतीर्थ औ विद्यारण्य
इन दो मुनीश्वरनकूं नमनकरिके भेरेकरि नाटक-
दीपका अर्थ संक्षेपकरिके कहिये है ॥ १ ॥

* चेतनविषे अथस्तअहंकारादिककूं औ तिनके प्रकाशक

टीकाकारकृतमङ्गलाचरणम् ।

नत्वा श्रीभारतीर्थविद्यारण्यमुनीश्वरौ ।

अर्थो नाटकदीपस्य मया संक्षिप्य वक्ष्यते ॥ १ ॥

४६ चिकीर्षितस्य ग्रंथस्य निष्प्रत्यूहपरि-
पूरणायाभिमतदेवतातत्त्वानुस्मरणलक्षणं मङ्ग-
लमाचरन्मन्दाधिकारिणामनायासंन निष्प्रपंच-

॥ १ ॥ अध्यारोप औ अपवादपूर्वक

बंधनिवृत्तिके उपाय विचारका

विषय (जीव परमात्मा) सहित

कथन ॥ ३९४६—३९९९ ॥

॥ १ ॥ अध्यारोप औ साधन (विचार-

जन्य ज्ञान) सहित अपवाद ॥

॥ ३९४५—३९६२ ॥

॥ १ ॥ आत्मामै अध्यारोप ॥

४६ प्रारंभ करनैकूं इच्छित नाटकदीपरूप

साक्षिकि नाटकका रूपकरि प्रकाश करनैहारा प्रकरण की ॥

टीकाकः
३९४६
टिपणांकः
७४४

विष्णवाद्युत्तमदेहेषु प्रविष्टो देवताऽभवत् ।
मर्त्याद्यधमदेहेषु स्थितो भजति देवताम् ॥२॥

नाटकदीपः
॥ १० ॥
श्लोकांकः
१११८

ब्रह्मात्मप्रतिपत्तिसिद्धये “अध्यारोपापवादा-
भ्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते । शिष्याणां बोध-
सिद्धयर्थं तत्त्वज्ञैः कल्पितः क्रमः” इति
न्यायमनुसृत्यात्मन्यध्यारोपं तावदाह (पर-
मात्मेति)—

४६] पूर्वम् अद्वयानन्दपूर्णः परमात्मा
स्वमायया स्वयम् एव जगत् भूत्वा
जीवरूपतः प्राविशत् ॥

४७) पूर्व सृष्टेः प्राक् । अद्वयानन्दपूर्णः
“सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम् ”
“ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ” । “पूर्णमदः पूर्णम्”

अथकी निर्विघ्नपरिपूर्णता अर्थ इष्टदेवताके स्वरू-
पके स्मरणरूप मंगलकूं आचरते हुये आचार्य्य,
मंद अधिकारिनकूं श्रमसैं विना निष्प्रपंचब्रह्म-
आत्माके निश्चयकी सिद्धिअर्थ “ अध्यारोप
औ अपवादकरि प्रपंचरहित परमात्माकूं
निरूपण करियै है ॥ शिष्यनके बोधकी सिद्धि-
अर्थ तत्त्वज्ञपुरुषोंनै क्रम कल्प्या है” इस न्यायकूं
अनुसरिके आत्माविषै अध्यारोपकूं प्रथम
कहै हैं:—

४६] पूर्व अद्वय आनंद औ पूर्णरूप
जो परमात्मा था । सो अपनी माया-
करि आप ही जगत् रूप होयके तिस-
विषै जीवरूपसैं प्रवेश करता भया ॥

४७) सृष्टितैं पूर्व अद्वय आनंद औ पूर्ण
कहिये “ हे सौम्य ! यह जगत् आगे एक ही
अद्वितीय सत् ही था ” औ “ विज्ञानआनंद-

इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धः स्वगतादिभेदशून्यः परमा-
नन्दरूपः परिपूर्णः । परमात्मा स्वमायया
“ मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु
महेश्वरम् ” इति श्रुत्युक्तया स्वनिष्ठया ‘माया-
शक्त्या स्वयमेव जगद् भूत्वा “ तदात्मानं
स्वयमकुरुत, सच्च त्यच्चाभवत् ” इति श्रुतेः
स्वयमेव जगदाकारतां प्राप्य जीवरूपतः
प्राविशत् । “ तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्
अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य ” इत्यादिश्रुतेः
जीवरूपेण प्रविष्टवानित्यर्थः ॥ १ ॥

४८ ननु परमात्मन एवैकस्य सर्वशरीरेषु

रूप ब्रह्म है” औ “ यह पूर्ण है । यह पूर्ण है”
इत्यादिश्रुतिकरि प्रसिद्ध जो स्वगतआदिक
भेदरहित परमानंदरूप परिपूर्ण परमात्मा था ।
सो अपनी मायाकरि कहिये “ मायाकूं तौ
प्रकृति नाम उपादान जानै औ मायावालेकूं
तौ महेश्वर नाम मायाका अधिष्ठाननिमित्त
जानै” इस श्रुतिमें उक्त अपनै विषै स्थित माया-
शक्तिकरि आप ही जगत् रूप होयके कहिये
“ सो ब्रह्म आप ही आपकूं करता भया । स्थूल
सूक्ष्मरूपहोताभया ” इस श्रुतितैं आप ही जग-
त् आकारताकूं पायके जीवरूपकरि प्रवेश करता
भया कहिये “ तिस जगत्कूं रचिके तिसी-
हीके प्रति पीछे प्रवेश करता भया । इस जीव-
रूपकरि प्रवेशकरिके ” इत्यादिक श्रुतितैं जीव-
रूपसैं प्रवेशकूं प्राप्त भया । यह अर्थ है ॥ १ ॥
४८ ननु । एक ही परमात्माकूं सर्वशरीरन

४४ परमात्माकी स्वगतआदिक तीनभेदसैं रहितताकूं
देखो पंचमहाभूतविवेकगत २०-२५ श्लोकविषै औ तिनकी

नाटकदीपः ॥ १० ॥ श्लोकांकः १११९ ११२०	अनेकजन्मभजनात्स्वविचारं चिकीर्षति । विचारेण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम् ३॥ अद्वयानंदरूपस्य सद्वयत्वं च दुःखिता । बंधः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिर्मुक्तिरितीयते ॥४॥	टीकांकः ३९४९ टिप्पणांकः ॐ
---	--	------------------------------------

प्रविष्टत्वे पूज्यपूजकादिभावेन प्रतीयमान
उत्तमाधमभावो विरुध्येतेत्याशङ्क्याह--

४९] विष्णवाद्युत्तमदेहेषु प्रविष्टः
देवता अभवत् । मर्त्याद्यधमदेहेषु
स्थितः देवतां भजति ॥

५०) नायं स्वाभाविक उत्तमाधमभावः
किंतु शरीरोपाधिनिबंधनोऽतो न विरोध इति
भावः ॥ २ ॥

(५१) इत्थमात्मन्यध्यारोपं संक्षेपेण प्रदर्श्य
ससाधनं तदपवादं संक्षिप्य दर्शयति--

५२] अनेकजन्मभजनात् स्वविचारं

विषै प्रवेशकूं पाये हुये पूज्य औ पूजकआदिक-
भावकरि प्रतीयमान जो उत्तमअधमभाव है, सो
विरोधकूं पावैगा। यह आशंका करि कहै हैं:-

४९] विष्णुआदिकउत्तमदेहनविषै
प्रवेशकूं पाया हुया परमात्मा देवता
कहिये पूज्य होता भया औ मनुष्यआदिक
अधमदेहनविषै स्थित हुया परमात्मा
देवताकूं भजता है ॥

५०) यह उत्तमअधमभाव स्वाभाविक
नहीं है। किंतु शरीररूप उपाधिका किया है।
यातैं विरोध नहीं है। यह भाव है ॥ २ ॥

॥ २ ॥ साधन (विचारजन्य ज्ञान)
सहित अपवाद ॥

५१ ऐसैं आत्माविषै अध्यारोपकूं संक्षेपसैं
दिखायकें साधनसहित तिसकें अपवादकूं
संक्षेपकरिके दिखवै हैं:-

चिकीर्षति, विचारेण मायायां विनष्टायां
स्वयं शिष्यते ॥

५३) अनेकजन्मभजनात् अनेकंशु
जन्मस्वनुष्ठितानां कर्मणां ब्रह्मणि समर्पणरूपात्
भजनात् स्वविचारं स्वस्यात्मनो ब्रह्मरूपस्य
ज्ञानसाधनं श्रवणादिकं, चिकीर्षति कर्तु-
मिच्छति । ततः स्वविचारेण विचार-
जनितज्ञानेन, मायायां स्वस्याद्वयानन्दत्वादि-
रूपाच्छादिकायामज्ञानाविद्यादिशब्दवाच्यायां
विनष्टायां निवृत्तायां, स्वयम् अद्वयानन्दपूर्णः
परमात्मैवावशिष्यते ॥ ३ ॥

५४ ननु " तद्ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः

५२] अनेकजन्मविषै भजनतैं अपनै
विचारकूं करनेकूं इच्छता है। विचारकरि
मायाके नष्ट भये आप अवशेष
रहता है ॥

५३) अनेकजन्मविषै अनुष्ठान किये कर्मनके
ब्रह्मविषै समर्पणरूप भजनतैं अपनै ब्रह्मरूपके
ज्ञानके साधन श्रवणादिरूप विचारकूं करनेकूं
इच्छता है। तातैं अपनै विचारकरि कहिये
विचारजनितज्ञानकरि अपनै अद्वयानंदपनै-
आदिकरूपकी आच्छादक अज्ञानअविद्याआदिक
शब्दकी वाच्य मायाके निवृत्त भये आप
अद्वयानंदपूर्णरूप परमात्मा ही अवशेष
रहता है ॥ ३ ॥

॥ ३ ॥ तृतीयश्लोकउत्तमपवादकूं बंधनिवृत्ति
(मुक्ति) रूप ज्ञानफलरूपताकी सिद्धि ॥

५४ ननु । " सो ब्रह्म मैं हूं । ऐसैं जानिके

प्रमुच्यते" इत्यादिश्रुतिभिः बंधनिवृत्तिलक्षणस्य मोक्षस्य ज्ञानफलत्वाभिधानात् परमात्मावशेष-स्य तत्फलताभिधानमनुपपन्नमित्याशंक्याह—

५५] अद्वयानन्दरूपस्य सद्व्यत्वं च दुःखिता बन्धः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिः

सर्वबंधनोर्ते छूटता है" इत्यादिक श्रुतिनकारि बंधकी निवृत्तिरूप मोक्षकूं ज्ञानकी फलरूपताके कथनते परमात्माके अवशेष रहनेकूं तिस ज्ञानकी फलरूपताका कथन बनै नहीं। यह आशंका करि कहै हैं:—

५५] अद्वय आनंदरूप आत्माकूं द्वैत-सहितपना औ दुःखीपना बंध कहा है:-

४५ इहां यह रहस्य है:—

(१) महावाक्यके श्रवणमें "मैं ब्रह्म हूं" ऐसी अंतःकरणकी वृत्तिरूप तत्त्वज्ञान होवै है। तिससँ प्रपंचसहित अज्ञानकी निवृत्ति होवै है, सोई मोक्ष है। कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठान रूप होवै है यातें ब्रह्मरूप मोक्ष है। यह सिद्ध होवै है ॥ यह भाष्यकारका सिद्धांत है। औ—

(२) न्यायसंकरदकार (अद्वैतवादी) ने कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानरूप नहीं मानी है। किंतु अधिष्ठानसँ भिन्न सत् रूप, असत् रूप, सत्असत् रूप औ सत्असत्तै विलक्षण अनिर्वचनीय, इन चारि प्रकारसँ विलक्षणप्रकारवाली कल्पितकी निवृत्ति मानी है ताहींकूं पंचमप्रकार कहै हैं। यह समीचीन नहीं। काहेतै? सत् रूप आदिक वस्तु लोकशास्त्र आदिकमें प्रसिद्ध है। इनसँ विलक्षण कोई वस्तु प्रसिद्ध नहीं। अप्रसिद्ध-वस्तुविषै पुरुषकी अभिलाषा होवै नहीं। किंतु प्रसिद्धविषै होवै है। यातें पंचमप्रकाररूप निवृत्तिके मानै पुरुषकी अभिलाषाकी विषयतारूप पुरुषार्थताका अभाव होवैगा। यातें अधिष्ठान रूप ही निवृत्ति माननी चाहिये।

(१) सो अधिष्ठानरूप निवृत्ति अज्ञात अधिष्ठानरूप मानै सो प्रयत्न बिना ही सर्वकूं मोक्षकी प्रातिके होनैतें श्रवणादिककी निष्फलता होवैगी। औ—

(२) ज्ञात अधिष्ठानरूप निवृत्ति मानै तो विदेहमोक्ष-दशामें ब्रह्मविषै ज्ञातत्व कहिये जानके विषय होनैरूप धर्मका अभाव है। यातें मोक्षकूं परमपुरुषार्थताका अभाव होवैगा औ

(३) ज्ञातत्वरूप धर्मके अभावतें ज्ञातत्वविशिष्ट वा ज्ञात-त्वउपहित अधिष्ठानरूप की निवृत्ति संभवै नहीं। काहेतै? विशेष-पणवाला विशिष्ट कहिये है औ उपाधिवाला उपहित कहिये है। विशेषण औ उपाधि जितनैकालविषै

मुक्तिः इति ईर्यते ॥

५६) अद्वितीये ब्रह्मणि वास्तवस्य बन्धस्य मोक्षस्य वा दुर्निरूपत्वात् दुःखित्वादिभ्रम एव बन्धः स्वरूपावस्थितिलक्षणा तच्चि-त्तिरेव मोक्षः अतो न श्रुतिविरोध इति भावः ४

औ स्वरूपकारि स्थिति मुक्ति कहिये है ॥

५६) अद्वितीयब्रह्मविषै वास्तवबंध वा मोक्षकूं दुःखसँ बी निरूपण करनेकूं अशक्य होनैतें दुःखीपनै आदिकका भ्रम ही बंध है, औ स्वरूपकारि स्थितिरूप तिस बंधकी निवृत्ति ही मोक्ष है। यातें श्रुतिनका विरोध नहीं है। यह भाव है ॥ ४ ॥

अविद्यमान होवै तितनै कालपर्यंत अपने संबधी वस्तुकूं अन्य वस्तुतें भिन्नकरिके जनावै है। विदेहमोक्षदशामें ज्ञातत्वके अभावतें तिस ज्ञातत्वकूं विशेषणरूपकारि वा उपाधिरूपकारि अज्ञातवस्थावाले ब्रह्मतें भिन्नकरि जनावना समवै नहीं।

यातें ज्ञातत्वउपलक्षित अधिष्ठानरूप कार्यसहित अज्ञानकी निवृत्ति है। काहेतें? उपलक्षण जो है सो अपने भाव (वर्तमान) अभाव (भविष्यत्) दोनू कालमें बी अपने संबधी-कूं अन्यसँ भिन्नकरि जनावता है। यातें जैसे देवदत्तके ग्रहके उपलक्षण काकके होते न होते बी "यह देवदत्तका ग्रह है" ऐसा व्यवहार होवै है, तैसे जीवन्मुक्तिदशामें ज्ञातत्वके होते औ विदेहमुक्तिदशामें ताके न होते बी कार्यसहित अज्ञानकी निवृत्तिरूप अधिष्ठान जो है सो ज्ञातत्वउपलक्षित है। यह व्यवहार होवै है ॥ औ—

कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठानसँ भिन्न है। इस पक्षमें आग्रह होवै तो बी अनिर्वचनीयकी निवृत्ति अनिर्वचनीयरूप है, पंचमप्रकाररूप नहीं ॥ निवृत्ति नाम ध्वंसका है। सो ध्वंस न्यायमतमें तो अनंतअभावरूप है। परंतु सिद्धांतमतमें क्षणिकभाव विकाररूप है। काहेतें यास्कमुनिने जन्मादिकषट्-भाव (अनिर्वचनीय) विकार कहे हैं। तिनमें ध्वंसशब्दका पर्याय नाश क्षणिकरूप गिन्या है। यातें सो ध्वंस क्षणिका-भावरूप है। सो ज्ञानसँ उत्तरकाल एकक्षण रहै है। पीछे तिस निवृत्तिका अत्यंत अभाव होवै है। सो अत्यंतअभाव ब्रह्मरूप है। यातें द्वैतकी शंका नहीं ॥ औ—

कल्पितकी निवृत्ति ज्ञानसँ जन्य होनैतें सादि है औ ब्रह्मरूप होनैतें अनंत है। यातें सिद्धांतमें मोक्ष सादि औ अनंत कहिये है ॥ इस रीतिसँ स्वरूपकारि स्थितिरूप बंधकी निवृत्ति ही मोक्ष है।

नाटकटीप.	अविचारकृतो बंधो विचारेण निवर्तते ।	टीकाक.
॥१०॥	तस्माज्जीवपरात्मानौ सर्वदेव विचारयेत् ॥५॥	३५७९
श्लोकांकः	अहमित्यभिमंता यः कर्ताऽसौ तस्य साधनम् ।	टिप्पणांकः
११२१	मंनस्तस्य क्रिये अंतर्बहिर्वृत्ती क्रमोत्थिते ॥ ६॥	ॐ
११२२		

५७ ननु "कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः" इति स्मृतेर्मोक्षस्य कर्मसाधनतावगमात् किमनेन विचारजनितज्ञानेनेत्यत आह--

५८] अविचारकृतः बंधः विचारेण निवर्तते ॥

५९) विचारप्रागभावोपलक्षिताज्ञानकृतरय बंधस्य न विचारजन्यज्ञानादन्यतो निवृत्तिरूपपद्यते । उदाहृतस्मृतौ च संसिद्धिशब्देन चित्तशुद्धिरेवाभिधीयते, न मोक्ष इति भावः ॥

॥ ४ ॥ बंधनिवृत्तिअर्थ विचारकी कर्तव्यता औ विचारके विषयका सूचन ॥

५७ ननु "जनकआदिक जे भयेहैं, वे कर्मकरि ही संसिद्धिकूं प्राप्त भये" इस गीतास्मृतितैं मोक्षकूं कर्मरूप साधनवान्ताके जाननैतैं इस विचारसैं जनित ज्ञातकरि क्या प्रयोजन है ? तहा कहै हैंः—

५८] अविचारका किया जो बंध है, सो विचारकरि निवर्त होवै है ॥

५९) विचारके प्राक्भावकरि उपलक्षित अज्ञानका किया जो बंध है, ताकी विचारसैं जन्य ज्ञानतैं अन्यसाधनतैं निवृत्ति संबधे नहीं औ उदाहरण करी गीतास्मृतिविषे "संसिद्धि" शब्दकरि चित्तशुद्धि ही कहिये है । मोक्ष नहीं । यह भाव है ॥

६० विचारकरि बंधकी निवृत्ति कही, सो किसकूं विषय करनेहारें नाम किस वस्तुके

६० विचारेण बंधननिवृत्तिरुक्ता किं विषयेण विचारेणेत्यत आह—

६१] तस्मात् जीवपरात्मानौ सर्वदा एव विचारयेत् ॥

६२) तत्त्वसाक्षात्कारपर्यंत सर्वदा विचारं कुर्यादित्यर्थः ॥ ५ ॥

६३ तत्र जीवस्वरूपं तावन्निरूपयति (अहमिति) —

६४] यः "अहम्" इति अभिमंता असौ कर्ता ॥

६५) यः चिदाभासविशिष्टः अहंकारो

विचारकरि बंधकी निवृत्ति होवै है ? तहां कहै हैंः—

६१] तातैं जीव औ परमात्माकूं सर्वदा ही विचार करना ॥

६२) तत्त्वके साक्षात्कारपर्यंत सर्वदा जीव परमात्माके विचारकूं करना । यह अर्थ है ॥५॥

॥ २ ॥ पंचमश्लोकउक्तविचारके विषय जीव औ परमात्माका स्वरूप ॥ ३९६३-३९८४ ॥

॥ १ ॥ क्रियायुक्त कारणसहित कर्तारूप जीवका स्वरूप ॥

६३ तिन जीवपरमात्मारूप विचारके विषयनविषे जीवके स्वरूपकूं प्रथम निरूपण करैहैंः

६४] जो "अहं" एसे मानता है, यह कर्ता है ॥

६५) जो चिदाभासविशिष्ट अहंकार

टीकाकः

३९६६

टिप्पणांकः

ॐ

अंतर्मुखाहमित्येषा वृत्तिः कर्तारमुल्लिखेत् ।

बहिर्मुखेदमित्येषा बाह्यं वस्त्वदमुल्लिखेत् ॥ ७ ॥

इदमो ये विशेषाः स्युर्गंधरूपरसादयः ।

असांकर्येण तान्भद्याद्घ्राणादीन्द्रियपंचकम् ॥ ८ ॥

नाटकदीपः

॥ १० ॥

श्लोकांकः

११२३

११२४

व्यवहारदशायां देहादौ अहमिति अभि-
मन्यते असौ कर्ता कर्तृत्वादिधर्मविशिष्टो
जीव इत्यर्थः ॥

६६ तस्य किं करणमित्यपेक्षायामाह-

६७] तस्य साधनं मनः ॥

६८) कामादिवृत्तिमानंतःकरणभागो मनः ।

६९ करणस्य क्रियाव्याप्तत्वात् तत्क्रियां
दर्शयति--

७०] तस्य क्रमोत्थिते अंतर्बहि-
र्वृत्ती क्रिये ॥

७१ अनयोः स्वरूपं विषयं च विविच्य

दर्शयति-

७२] अंतर्मुखा "अहम्" इति वृत्तिः
एषा कर्तारम् उल्लिखेत् । बहिर्मुखा
"इदम्" इति एषा बाह्यम् इदं वस्तु
उल्लिखेत् ॥

७३) इदमित्येषा इति बहिर्वृत्तेः स्वरूपा-
भिनयः । अविशिष्टेन विषयप्रदर्शनं बाह्यं देहा-
द्बहिर्वर्तमानमिदंतया निर्दिश्यमानं वस्तु-
ल्लिखेत् विषयीकुर्यादित्यर्थः ॥ ७ ॥

७४ ननु मनसैव सर्वव्यवहारसिद्धौ चक्षुरा-
दिवैयर्थ्यं प्रसज्येतेत्याशंक्याह-

७२] अंतर्मुख जो "मैं" इस आकार-
वाली वृत्ति है, सो कर्ताकूं विषय करै है
औ बहिर्मुख जो "इदं" कहिये यह इस
आकारवाली वृत्ति है, सो बाह्य इदं वस्तुकूं
कहिये इस वस्तुकूं विषय करै है ॥

७३) "इदं" (यह) इस आकारवाली"
इतनै मूलके पदकरि बाहिरवृत्तिके स्वरूपका
कथन किया औ अवशेष रहे उत्तरार्धगत मूलके
भागकरि बाहिरवृत्तिके विषयकूं दिखावते हैं:-
यह बाहिरवृत्ति देहते बाहिर वर्तमान जो इदं-
नैकरि निर्देश करिये है वस्तु, तिसकूं विषय करै
है । यह अर्थ है ॥ ७ ॥

॥ ३ ॥ स्वव्यवहारके हेतु मनके होते बी प्राणादि-
इन्द्रियनका उपयोग ॥

७४ ननु । मनकरिही सर्वव्यवहारकी
सिद्धिके हुये चक्षु आदिक इन्द्रियनकी व्यर्थताका
प्रसंग होवैगा । यह आशंका करि कहै हैं:-

व्यवहारदशामें देहादिकविषै "अहं" कहिये मैं
ऐसैं मानता है । यह कर्ता कहिये कर्तापनैआ-
दिकधर्मविशिष्ट जीव है । यह अर्थ है ॥

६६ तिस कर्ताका कौन करण है ? इस
पूछनैकी इच्छाके भये कहै हैं:-

६७] तिस कर्ताका साधन कहिये करण
मन है ॥

६८) कामादिकवृत्तिमान् अंतःकरणका
भाग मन है ॥

६९ करणकूं क्रियाकरि व्याप्त होनैतैं तिस
मनरूप करणकी क्रियाकूं दिखावै हैं:-

७०] तिस मनकी क्रमकरि उत्पन्न
अंतर्वृत्ति औ बहिर्वृत्तिरूप क्रिया हैं ॥ ६ ॥

॥ २ ॥ जीवके करण मनकी क्रियाका स्वरूप
औ विषय ॥

७१ इन अंतरबाहिरवृत्तिनके स्वरूपकूं औ
विषयकूं विवेचनकरिके दिखावै हैं:-

नाटकदीपः
॥ १० ॥
श्लोकाकः
११२५
११२६

कर्तारं च क्रियां तद्द्रव्यावृत्तविषयानपि ।
स्फोरयेदेकयत्नेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिद्रूपः ॥९॥
ईक्षे शृणोमि जिघ्रामि स्वादयामि स्पृशाम्यहम् ।
इति भासयते सर्वं नृत्यशालास्थदीपवत् ॥१०॥

टीकाकः
३९७५
टिप्पणांकः
ॐ

७५] इदमः विशेषाः ये गन्धरूप-
रसादयः स्युः तान् घ्राणादीन्द्रिय-
पञ्चकं असाङ्ग्येण भिद्यात् ॥

७६) मनसेदमिति सामान्यमात्रं गृह्यते न
तु तद्विशेषं गन्धादिरतस्तद्ग्रहणे घ्राणादिक-
मुपयुज्यते इत्यर्थः ॥ ८ ॥

७७ एवं सोपकरणं जीवस्वरूपं निरूप्य
परमात्मानं निरूपयति—

७८] कर्तारं च क्रियां तद्द्रव्यावृ-
त्तविषयान् अपि एकयत्नेन यः चिद्रूपः
स्फोरयेत् असौ अत्र साक्षी ॥

७५] इदंपदार्थके भेद जे गन्धरूपरस-
आदिक हैं, तिनकूं घ्राणआदिक
इन्द्रियनका पञ्चक परस्पर मिलाप विना
भेदकरि ग्रहण करै है ॥

७६) मनकरि “यह” ऐसे सामान्यवस्तु
मात्र ग्रहण करिये हैं, परंतु तिसका विशेष गंधा-
दिक नहीं । यातैं तिस वस्तुके विशेषके ग्रहण-
विषै घ्राणआदिकइन्द्रियनका पंचक उपयोगकूं
पावता है । यह अर्थ है ॥ ८ ॥

॥४॥ परमात्मा (साक्षी) का निरूपण ॥

७७ ऐसैं सामग्रीसहित जीवके स्वरूपकूं
निरूपण करिके अब परमात्माकूं निरूपण
करै हैं:—

७८] कर्तारकूं औ क्रियाकूं तैसैं भिन्न-
भिन्नविषयनकूं बी एकयत्नकरि जो
चिद्रूप हुआ प्रकाशता है, सो इहां

७९) कर्तारं पूर्वोक्तमहंकाररूपम् । क्रियाम्
अहमिदमात्मकमनोवृत्तिरूपाम् । व्यावृत्त-
विषयानपि व्यावृत्तान् अन्योन्यविलक्षणान्
घ्राणादिग्राह्यान् गन्धादीन् विषयान् च । एक-
यत्नेन युगपदेव । यः चिद्रूपः चिद्रूप एव सत् ।
स्फोरयेत् प्रकाशयत् । असावत्र वेदान्त-
शास्त्रे साक्षी इत्युच्यते इत्यर्थः ॥ ९ ॥

८० साक्षिण एकयत्नेन सर्वस्फोरकत्वम-
भिनीय दर्शयति (ईक्षे शृणोमीति)—

८१] “अहम् ईक्षे, शृणोमि, जिघ्रामि,
स्वादयामि, स्पृशामि ” इति सर्वं
भासयेत् ॥

साक्षी कहिये है ॥

७९) पूर्व श्लोक ६ विषै उक्त अहंकाररूप
कर्तारकूं औ “अहं” अरु “ इदं ” इस आकार-
वाली मनकी वृत्तिरूप क्रियाकूं औ परस्पर-
विलक्षण अरु घ्राणआदिकइन्द्रियनसैं ग्रहण
करनै योग्य गंधादिक विषयनकूं एकयत्नकरि
कहिये एककालविषै ही जो चेतनरूप ही हुआ
प्रकाशता है, यह चेतन इहां वेदांतशास्त्रविषै
साक्षी ऐसैं कहिये है । यह अर्थ है ॥ ९ ॥

॥ ९ ॥ साक्षी (परमात्मा)के एकप्रयत्नसै सर्वकी
प्रकाशकता दृष्टतसहित आकार ॥

८० साक्षीके एकयत्नकरि सर्वके प्रकाश
करनैकूं आकारकरि दिखवै हैं:—

८१] “ मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं, मैं
सूंघता हूं, मैं स्वाद लेता हूं, मैं स्पर्श
करता हूं । ” ऐसैं सर्वकूं प्रकाशता है ॥

टीकाकः	नृत्यशालास्थितो दीपः प्रभुं सभ्यांश्च नर्तकीम् ।	नाटकदीपः
३९८२	दीपयेद्विशेषेण तदभावेऽपि दीप्यते ॥ ११ ॥	॥ १० ॥
टिप्पणांकः	अहंकारं धियं साक्षी विषयानपि भासयेत् ।	श्लोकांकः
ॐ	अहंकाराद्यभावेऽपि स्वयं भात्येव पूर्ववत् ॥ १२ ॥	११२७
		११२८

८२) ईक्षे रूपमहं पश्यामीत्येवं द्रष्टृदर्शन-
दृश्यलक्षणां त्रिपुटीमेकयत्नेन भासयेत् ।
एवं शृणोमि इत्यादावपि योज्यम् ॥

८३ युगपदविकारित्वेनानेकावभासकत्वे
दृष्टांतमाह—

८४] नृत्यशालास्थदीपवत् ॥ १० ॥

८५ दृष्टांतं स्पष्टयति—

८६] नृत्यशालास्थितः दीपः प्रभुं

८२) “ रूपकूं मैं देखता हूं” ऐसैं रूपद्रष्टा
जो अहंकार, दर्शन जो वृत्तिरूप क्रिया अरु
घटादिरूप दृश्य, इस त्रिपुटीकूं एकयत्नकरि
प्रकाशता है । ऐसैं “ मैं शब्दकूं सुनता हूं ”
इत्यादिकव्यवहारविषै बी श्रोता, श्रवण औ
श्रोतव्य, इत्यादिकत्रिपुटीनकूं एकयत्नकरि
प्रकाशता है । सो योजना करनेकूं योग्य है ॥

८३ एककालविषै अविकारी होनेकरि
अनंनकनके प्रकाशकपनैविषै दृष्टांत कहै हैंः—

८४] नृत्यशालाविषै स्थित दीपककी
न्याई ॥ १० ॥

॥ ३ ॥ श्लोक १० उक्त दृष्टांतके वर्णन-
करि परमात्माकूं निर्बिकारी होनेकरि
सर्वकी प्रकाशकता ॥ ३९८५-३९९९ ॥

॥ १ ॥ श्लोक १० उक्त दृष्टांतकी स्पष्टता ॥

८५ दृष्टांतकूं स्पष्ट करै हैंः—

८६] नृत्यशालाविषै स्थित जो

च सभ्यान् नर्तकीम् अविशेषण दीप-
येत् । तदभावे अपि दीप्यते ।

८७) अविशेषण प्रभ्वादिविषयविशेषा-
वभासनाय वृद्ध्यादिविकारमंतरेणेति यावत् ११

८८ दार्ष्टांतिके योजयति (अहंकार-
मिति) —

८९] साक्षी अहंकारं धियं विषयान्
अपि भासयेत् । अहंकाराद्य-
भावे अपि स्वयं पूर्ववत् भाति एव ॥

दीप, सो प्रभु जो सभापति तांकूं औ
सभ्य जे सभाविषै स्थित लोक तिनकूं औ
नर्तकी जो नृत्य करनेहारी स्त्री तांकूं
सम्पूर्णताकरि प्रकाशता है औ तिन
प्रभुआदिकनके अभाव हुये बी
प्रकाशता है ॥

८७] अशेषकरि कहिये प्रभुआदिक
विषयनके भेदके प्रकाशनैअर्थ वृद्धिआदिक
विकारसैं विना दीपक प्रकाशता है । यह
अर्थ है ॥ ११ ॥

॥ २ ॥ दृष्टांतउक्तअर्थकी दार्ष्टान्तमै योजना ॥

८८ दार्ष्टांतिकविषै जोड़ते हैंः—

८९] ऐसैं साक्षी अहंकारकूं औ
बुद्धिकूं औ शब्दादिकविषयनकूं बी
प्रकाशता है औ अहंकारआदिकके
अभाव हुये बी आप पूर्वकी न्याई
भासता ही है ॥

नाटकदीपः ॥ १० ॥	निरंतरं भासमाने कूटस्थे ज्ञप्तिरूपतः ।	टीकाक. ३९९०
श्लोककः ११२९	तद्भासा भासमानेयं बुद्धिर्नृत्यत्यनेकधा ॥१३॥	टिप्पणाकः ॐ
११३०	अहंकारः प्रभुः सभ्या विषया नर्तकी मतिः ।	
	तालादिधारीण्यक्षाणि दीपः साक्ष्यवभासकः १४	

९०) सुपुण्यादौ अहंकाराद्यभावेऽपि तत्साक्षितया भात्येव इत्यर्थः ॥ १२ ॥

९१ ननु प्रकाशरूपाया बुद्धिरेवाहंकारादि-सर्ववस्त्ववभासकत्वसंभवात् किं तदतिरिक्त-साक्षिकल्पनयेत्याशङ्क्याह (निरन्तरमिति)

९२] कूटस्थं ज्ञप्तिरूपतः निरन्तरं भासमाने इयं बुद्धिः तद्भासा भासमाना अनेकधा नृत्यति ॥

९३] कूटस्थे निर्विकारे साक्षिणि ज्ञप्तिरूपतः स्वप्रकाशचैतन्यतया, निरन्तरं भासमाने सदा स्फुरति सति, इयं बुद्धिस्तद्भासा तस्य साक्षिणः स्वरूप-

चैतन्येन भासमाना प्रकाशमानेव अनेकधा घटोऽयं पटोऽयमित्यादि ज्ञाना-कारेण नृत्यति विक्रियते ॥ अयं भावः— यतो बुद्धेर्विकारितया जडत्वात् स्वतः स्फूर्तिराहित्यमतस्तदतिरिक्तः सर्वावभासकः साक्ष्यभ्युपगन्तव्य इति ॥ १३ ॥

९४ उक्तमर्थं श्रोतृबुद्धिसौकर्याय नाटक-त्वेन निरूपयति—

९५ अहंकारः प्रभुः । विषयाः सभ्याः । मतिः नर्तकी । अक्षाणि तालादिधारीणि । अवभासकः साक्षी दीपः ॥

९०) सुषुप्तिआदिकविषै अहंकारआदिकके अभाव हुये बी आत्मा तिस अभावका साक्षी होनैकरि भासता ही है । यह अर्थ है ॥ १२ ॥

॥ ३ ॥ बुद्धितै भिन्न सर्वप्रकाशकसाक्षीके अंगीकारकी योग्यता ॥

९१ ननु प्रकाशरूप बुद्धिकूं ही अहंकार आदिक सर्ववस्तुनके अवभासकपनेके संभवतै तिस बुद्धितै भिन्न साक्षीकी कल्पनासै क्या प्रयोजन है ? यह आशंका करि कहै हैंः—

९२ कूटस्थकूं ज्ञप्तिरूपसै निरंतर भासमान होते तिस कूटस्थके प्रकाश-करि भास्यमान यह बुद्धि अनेक प्रकारसै नृत्य करती है ॥

९३) निर्विकारसाक्षीकूं स्वप्रकाश चैतन्य हानैकरि सदा स्फुरायमान होते । यह बुद्धि तिस साक्षीके स्वरूप चैतन्यकरि भासमान ही

हुई अनेकप्रकारसै कहिये “ यह घट है, यह पट है । ” इत्यादि ज्ञानके आकारसै नृत्य करती है, कहिये विकारकूं पावती है ॥ इहां यह भाव हैः—जातै बुद्धिकूं विकारीपनैकरि जड होनैतै आपकरि प्रकाशरहितपना है । यातै तिस बुद्धितै भिन्न सर्वका अवभासक साक्षी अंगीकार करनेकूं यायेय है ॥ १३ ॥

॥ ४ ॥ श्रोताकी बुद्धिमै सुगम करनेवास्तै श्लोक १२-१३ उक्तार्थका नाटकपनैकरि निरूपण ॥

९४ श्लोक १२-१३ उक्तार्थकूं श्रोताकी बुद्धिविषै सुगम होनैअर्थ नाटकपनैकरि निरूपण करै हैः—

९५ अहंकार स्वामी है औ विषय सभावासी पुरुष हैं । बुद्धि नर्तकी है औ इंद्रियतालआदिकके धारण करनै-हारे हैं औ अवभासक साक्षी दीप है ॥

९६) विषयभोगसाकल्यवैकल्याभिमान-
प्रयुक्तहर्षविषादवत्त्वान्तृत्याभिमानिप्रभुतुल्यत्व-
महंकारस्य । परिसरवर्तित्वेऽपि विषयाणां

९६) विषयभोगकी संपूर्णता औ असंपूर्ण-
ताके अभिमानके किये हर्ष औ विषाद-
वाला होनैतैं अहंकारकूं नृत्यका अभिमानी
प्रभु जो राजा ताकी तुल्यता है औ चारि-
ओरतैं वर्तनैहारे हुये बी तिस उक्तहर्षविषाद-

४६ जैसे नृत्यका अभिमानी राजा नृत्यकी संपूर्णता औ
असंपूर्णताके अभिमानकरि हर्षविषादवाला होवै है औ नर्त-
कीआदिकका घनाढयता करि आश्रय है औ नृत्यशालका
निर्वाहक है औ अनेकदारायुक्त है औ बडे कार्यका कर्त्ता है
औ बडे भोगका भोक्ता है । तैसे अहंकार बी भोगकी संपू-
र्णता औ असंपूर्णताके अभिमानकरि हर्षविषादवाला होवै है
औ उपाधिरूपतासैं आत्मधनयुक्त होनैकरि बुद्धिआदिकनका
आश्रय है औ समष्टिव्यष्टिदेहरूप शालका अहममभावकरि
निर्वाहक है औ शुभाशुभवृत्तिरूप अनेकदाराकरि युक्त है
औ सर्वकर्मका कर्त्ता है औ सर्वभोगका भोक्ता है । यातैं
सामासअहंकार नृत्यअभिमानी राजाके तुल्य है ॥

४७ जैसे सभाविवै स्थित पुरुष (ऊपरके टिप्पणविवै
उक्त) राजाके धर्मनसैं रहित हुये चारिओरतैं वर्तते हैं औ
राजाके स्वाधीन हैं । तैसे शब्दादिकविषय बी कर्तृत्वभो-
क्तृत्वआदिक अहंकारके धर्मनसैं रहित हुये चारिओरतैं परि-
दृश्यमान हैं औ अहंकारके स्वाधीन हैं । यातैं सम्यपुरुषनके
तुल्य हैं ॥

४८ जैसे नर्तकी, नृत्यउपयोगी अनेकचेष्टारूप विकार
(अन्यथाअवयव) वाली होवै है औ सर्वलोकनकी ओर हस्त
आदिककू प्रसारती है औ (१) शृगार, (२) वीर, (३) करुण,
(४) अद्भुत, (५) हास्य, (६) भयानक, (७) बीभत्स,
(८) रौद्र, अरु (९) शांत इन नवरसरूप मनोभावकरि
राजाकूं रंजन करती है ।

तैसे बुद्धि बी कामादिपरिणामरूप अनेकविकारवाली
होवै है औ सर्वविषयाकार होनैकरि अपनै अग्रभागरूप हस्त-
कूं सर्वओरतैं प्रसारती है । औ—

(१) शास्त्रसंस्कारसैं रहित होवि तब वल्लभूषणादिककी
शोभाके अभिमानकरि शृगाररसकूं दिखावती है । औ—

(२) शरीरकी प्रबलता देखिके युद्धादिकके प्रसंगमें पुरुष-
पनैके अभिमानकरि वीररसकूं दिखावती है । औ—

(३) पुत्रकलत्रादिसंबंधिनके दुःखकूं देखिके कोमल भये
अंतःकरणमें करुणरसकूं दिखावती है । औ—

तद्राहित्यात्सम्यपुरुषसाम्यम् । नानाविध-
विकारित्वात् नर्तकीसाम्यं धियः । धीविक्रिया-

वान्ताकरि रहित होनैतैं विषयनकूं सम्य-
पुरुषनकी समता है औ नानाप्रकारके विकार-
वाली होनैतैं बुद्धिकूं नर्तकी जो नृत्य करनै-
हारी स्त्री ताकी समता है औ बुद्धिके विकारनके

(४) इद्रजालादिकअपूर्वपदार्थकूं देखिके आश्चर्यकू
पावती हुई अद्भुतरसकूं दिखावती है औ—

(५) वाञ्छिताविषयके लभतैं आनंदकूं पावती हुई
हास्यरसकूं दिखावती है । औ—

(६) शत्रुआदिकसैं जन्य दुःखकी चिंताकरि भयकूं
पावती हुई भयानकरसकूं दिखावती है । औ—

(७) मलिनपदार्थके संसर्गकरि ग्लानिकूं पावती हुई
बीभत्सरसकूं दिखावती है औ—

(८) क्रोधादिकके प्रसंगसैं भय दिखावती हुई रौद्ररसकूं
दिखावती है औ—

(९) प्रियपदार्थके नाशकरि उदासीन हुई शांतिरसकूं
दिखावती है ॥

(१) बुद्धि जब शास्त्रसंस्कारसहित होवै तब द्वितीयपृष्ठ-
गत ८वें टिप्पणविवै उक्त अमानित्वसैं आदिलेके औ ८४वे
टिप्पणविवै उक्त दैवीसंपत्तिरूप भूषणयुक्त हुई शृगाररसकूं
दिखावती है । औ—

(२) कामादिकशत्रुनके जयविवै पुरुषार्थकरि वीररसकूं
दिखावती है । औ—

(३) अध्यात्मादिदुःखकरि अस्त पुरुषकूं देखिके द्रवी-
भावकू पाई हुई करुणारसकूं दिखावती है । औ—

(४) एक ही अद्वितीय असंग निर्विकार निष्पंच ब्रह्म-
विवै सजातीयआदिमेदयुक्त औ संग अरु कर्तृत्वादिविकार-
वान् प्रपंचकू देखिके वा गुरुकृपासैं अलौकिकवस्तुकूं जानिके
आश्चर्यवान् हुई अद्भुतरसकूं दिखावती है । औ—

(५) राज्यपदसैं पतन होयके रकपदकूं प्राप्त भये राजे-
की न्याई ब्रह्मभावसैं पतन होयके जीवभावकूं प्राप्त भये
परमात्माकूं देखिके वा अपरोक्षज्ञानकी प्राप्तिकरि हर्षकूं
पायके वा निरावरणस्वरूपानंदकू अनुभवकरिके हास्यरसकूं
दिखावती है । औ—

(६) ज्ञानसैं विना निवारण करनैकू अशक्य जन्ममर-
णादि ससारदुःखकी चिंताकरि भयकूं पावती हुई भयानक
रसकूं दिखावती है । औ—

नाटकदीपः ॥१०॥	स्वस्थानसंस्थितो दीपः सर्वतो भासयेद्यथा । स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः प्रकाशयेत् १५	टीकाकः ३९९७ टिप्पणाकः ७५०
श्लोकाकः ११३१		

णामनुकूलव्यापारवत्त्वात्तालादिधारिसमानत्वमिन्द्रियमाणाम्। एतत्सर्वावभासकत्वात् साक्षिणो दीपसादृश्यमस्तीति द्रष्टव्यम् ॥ १४ ॥

९७ ननु साक्षिणोऽप्यहंकाराद्यभासकत्वे तेन तेन संबंधापगमागमरूपविकारवत्त्वं स्यादित्याशङ्क्याह (स्वस्थानेति)—

९८] दीपः यथा स्वस्थानसंस्थितः

अनुकूलव्यापारवान् होनैतै इन्द्रियनकूं तालआदिकके धारण करनैहारे पुरुषनकी समानता है औ इन सर्वका अवभासक होनैतै साक्षीकूं दीपककी सदृशता है । ऐसै देखनैकूं योग्य है ॥ १४ ॥

॥ ९ ॥ साक्षीके निर्विकारीपनैका श्लोक १]

उक्त दृष्टांतपूर्वक कथन ॥

९७ ननु । साक्षीकूं वी अहंकारआदिकके अवभासकपनैके हुये तिस अहंकारादिकके साथि संबंधके अपगम नाम नाश औ आगम

(७) शिष्टनिहित यथेच्छाचरणरूप दुराचारसै ग्लानीकूं पावती हुई बभित्तरसकूं दिखावती है । औ—

(८) अरुजननकूं सन्मार्गाविषै प्रवृत्ति करावनैके वास्ते संसारदुःखके भयकूं जनावती हुई वी तत्त्वज्ञानके बलकारि कालकूं वी डरावती हुई रौद्ररसकूं दिखावती है । औ—

(९) दोषदृष्टिजन्य वा मिथ्यात्वदृष्टिजन्य वैराग्यके उदयकरि वा जगत्की विस्मृतिरूप उपरामके उदयकरि प्रपचकी अरुचिकूं पायके शांतिरसकूं दिखावती है । औ—

(१०) निरावरण परिपूर्ण सृष्टीत्तिक जीवन्मुक्तिके विलक्षण आनंदकूं आस्वादन करती हुई नवरसतै विलक्षण दशमरसकूं दिखावती है ॥

इस रीतिसै बुद्धि नवरसकूं दिखायके सामास अहंकारकूं रंजन करती है यातै नर्तकीके समान है ॥

४९ जैसै तालमुदंगसारगआदिकवाद्यनके धारनैहारे पुरुष नर्तकीकी चेष्टाके अनुकूल व्यापारवान् होवै है । तैसै

सर्वतः भासयेत् तथा स्थिरस्थायी साक्षी बहिः अन्तः प्रकाशयेत् ।

९९) दीपो यथा गमनादिविकारशून्यः स्वदेशेऽवस्थित एव सन् स्वसंनिहिताखिलपदार्थानवभासयति । एवं साक्षी अपीति भावः ॥ १५ ॥

नाम उत्पत्तिरूप विकारवान्पना होवैगा । यह आशंकाकरि कहै हैः—

९८] जैसै दीप अपनै स्थानके विषे स्थित हुया सर्वओरतै प्रकाशता है तैसै स्थिरस्थायी कहिये तीनि काल अचल हुया साक्षी बाहिर भीतर प्रकाशता है ।

९९) जैसै गमन आदिकविकाररहित दीपक अपनै देशविषै स्थित हुया ही अपनै समीपके सर्वपदार्थनकूं प्रकाशता है । ऐसै गमनादिकविकाररहित स्वस्वरूपविषै स्थिर हुया साक्षी वी सर्वकूं प्रकाशता है । यह भाव है ॥ १५ ॥

इंद्रिय वी जिस जिस विषयके ग्रहण करनैकूं बुद्धि जाती है तिस तिस विषयके सन्मुख होनैकरि बुद्धिके विकार जे परिणाम तिनके अनुकूलव्यापारवान् होवै है । यातै इंद्रिय तालआदिक धारिनके समान हैं ॥

५० जैसै नृत्यशालाविषै स्थित दीपक जब सभास्थित होवै तब बाहिर भीतर सर्व ओरतै राजा आदिक सर्वकूं प्रकाशता है औ जब सभा न होवै तब वी प्रकाशता है औ आप गमनआगमनआदिकक्रिया विकारसै रहित हुया ज्युंका ल्यु अपनै स्थानविषै स्थित है, तैसै साक्षी वी जाग्रत्स्वप्नकालमें स्थित अहंकारादिकसर्वकूं प्रकाशता है औ सुषुप्ति, मूर्च्छा अरु समाधिकालविषै इन सर्वके अभाव हुये तिनके अभावकूं प्रकाशता है औ आप गमनआगमनआदिकविकारनसै रहित हुया ज्युंका ल्यु स्वमाहिमामें स्थित है । यातै साक्षी दीपकके समान है ॥

टीकांकः	बहिरंतर्विभागोऽयं देहापेक्षो न साक्षिणि ।	नाटकदीपः
४०००	विषया बाह्यदेशस्था देहस्यांतरहंकृतिः ॥ १६ ॥	॥१०॥
टिप्पणांकः	अंतस्था धीः सहैवाक्षैर्बहिर्याति पुनः पुनः ।	११३२
ॐ	भास्यबुद्धिस्थचांचल्यं साक्षिण्यारोप्यते वृथा १७	११३३

४००० ननु साक्षिणो बहिरन्तरवभासक-
त्वाभिधानमनुपपन्नं “ अपूर्वमनपरमनन्तर-
मबाह्यम्” इति श्रुत्या तस्य बाह्यान्तरविभागा-
भावाभिधानादित्याशङ्क्याह (बहिरिति)---

१] अयं बहिरंतर्विभागः देहापेक्षः
न साक्षिणि ॥

२ कस्य बाह्यत्वं कस्य चांतरत्वमित्यत
आह---

॥ २ ॥ परमात्माके यथार्थस्वरूपका
विशेषकरि निर्द्धार

॥ ४०००-४०५० ॥

॥ १ ॥ साक्षीपरमात्मामै बुद्धिके चंचल-
ताका आरोप ॥ ४०००-४०११ ॥

॥ १ ॥ वास्तवसाक्षीकू बाहिरभीतरपनैके अभाव
पूर्वक बाह्यभीतरके वस्तुका कथन ॥

४००० ननु, साक्षीकू बाहिर भीतर अव-
भासकपनैका कथन अयुक्त है । काहेतै? “न पूर्व
कहिये कारण है । न अपर कहिये कार्य है ।
न अंतर है । न बाह्य है” इस श्रुतिकरि तिस
साक्षीआत्माके बाहिरभीतरविभागके अभावके
कथनतै । यह आशंकाकरि कहै हैं:---

१.] यह जो “बाहिर भीतर ” ऐसा
विभाग है, सो देहके अपेक्षाकरि है,
साक्षीविषै नहीं है ॥

३] विषयाः बाह्यदेशस्थाः । देहस्य
अन्तः अहंकृतिः ॥ १६ ॥

४ ननु “ स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः
प्रकाशयेत्” इति अविकारिण सतो बहिरन्तः
वभासकोक्तिरयुक्ता “ अहं घटं पश्यामि”
इत्यत्राहमित्यन्तरहंकारसाक्षितया प्रथमतो भास-
कस्यानन्तरं “घटं पश्यामि” इति घटाकारवृत्ति-
स्फुरणरूपेण बहिर्निर्गमानुभावादित्याशंक्याह---

५] अंतस्था धीः अक्षैः सह एव पुनः

२ तब किसकू बाह्यपना है औ किसकू
आंतरपना है ? तहां कहै हैं:---

३] शब्दादिकविषय, बाह्यदेशविषै
स्थित हैं औ देहके भीतर अहंकार
है ॥ १६ ॥

॥ २ ॥ बाहिरभीतरप्रकाशमान साक्षीविषै बुद्धिकी
चंचलताका आरोप ॥

४ ननु “ तैसेँ स्थिरस्थायी हुया साक्षी
बाहिर भीतर प्रकाशता है” इस १५ वें श्लोक-
उक्तप्रकारकरि अविकारी हुये साक्षीके बाहिर-
भीतरवभासकपनैका कथन अयुक्त है ।
काहेतै? “ मैं घटकू देखता हूँ ” इहां “ मैं”
ऐसेँ भीतर अहंकारका साक्षी होनैकरि प्रथमतै
भासकसाक्षीके पीछे “घटकू देखता हूँ”
ऐसेँ घटाकारवृत्तिके स्फुरणरूपकरि बाहिर-
निर्गमनके अनुभवतै, यह आशंकाकरि कहै हैं:---

५] देहके भीतर स्थिति जो बुद्धि है ।
सो इंद्रियनके साथि ही वांरवार

नाटकदीपः	गृहांतरगतः स्वल्पो गवाक्षादातपोऽचलः ।	टीकाकः-
॥ १० ॥	तत्र हस्ते नर्त्यमाने नृत्यतीवातपो यथा ॥१८॥	४००६
श्लोककः	निजस्थानस्थितः साक्षी बहिरंतर्गमागमौ ।	टिप्पणाक
११३४	अकुर्वन्बुद्धिचांचल्यात्करोतीव तथा तथा ॥१९॥	ॐ
११३५		

पुनः बहिः याति । भास्यबुद्धिस्थ-
चाञ्चल्यं साक्षिणि वृथा आरोप्यते ॥

६) द्रष्टृग्राहकत्वेन देहान्तरावस्थिता बुद्धिः
रूपादिग्रहणाय चक्षुरादिद्वारा भूयो भूयो
निर्गच्छति । तथा च तन्निष्ठं चाञ्चल्यं
तद्भासके साक्षिण्यारोप्यते अतो न
वास्तवं साक्षिणः चाञ्चल्यमिति भावः ॥ १७ ॥

७ भासके भास्यचाञ्चल्यारोपः क दृष्ट
इत्याशंक्याह (गृहान्तरगत इति)—

८) गवाक्षात् गृहांतरगतः स्वल्पः

बाहिर जाती है । ऐसैं हुए साक्षीकरि
भासनै योग्य बुद्धिकी चंचलता साक्षी-
विषै वृथा आरोपित होवै है ॥

६) "मैं" इस आकारकरि द्रष्टा जो
साभासअहंकार, ताकी ग्राहक कहिये विषय
करनैहारी-होनैकरि देहके भीतर स्थित जो
बुद्धि है "सो यह घट है" इत्यादिआकार-
करि रूपादिकके ग्रहणअर्थ कहिये विषय
करनैअर्थ चक्षुआदिकइंद्रियद्वारा फेरि फेरि
बाहिर गमन करती है । तैसैं हुये तिस बुद्धिविषै
स्थित जो चंचलपना है, सो तिस बुद्धिके
भासक साक्षीविषै भूढनकरि आरोप करिये है ।
यातैं साक्षीकूं वास्तव बाहिर भीतर गमन करनै-
रूप चंचलपना नही है । यह भाव है- ॥ १७ ॥

॥ ३ ॥ प्रकाशकविषै प्रकाश्यकी - चंचलताके
आरोपमै दृष्टात ॥

७ भासक जो प्रकाशक ताविषै भास्य जो
प्रकाश्यवस्तु ताकी चंचलताका आरोप कहां
देख्या है ? यह आशंका करि कहै है—

जातपः अचलः तत्र हस्ते नर्त्यमाने
यथा आतपः नृत्यति इव ॥

९) गवाक्षात् गृहांतरगतः स्वल्पा-
तपोऽचल एव वर्तते तत्र तस्मिन्नातपे
पुरुषेण- हस्ते नर्त्यमाने इतस्ततः चाल्य-
माने यथा आतपो नृत्यतीवचलती वलक्ष्यते
न तु चलतीत्यर्थः ॥ १८ ॥

१० दार्ष्टान्तिकमाह—

११] निजस्थानस्थितः साक्षी बहिः
अंतः गमागमौ अकुर्वन् बुद्धिचाञ्च-
ल्यात् तथा तथा करोति इव ॥ १९ ॥

८] गवाक्षतै गृहके भीतर प्राप्त जो
स्वल्पआतप कहिये सूर्यका प्रकाश है,
सो स्वरूपतैं अचल होवै है । तहां हस्तके
नर्त्यमान कहिये नचाये हुए जैसे आतप
नृत्य करतेहुएकी न्याईं होवै है ॥

९) गवाक्ष जो श्रोत्रा तातैं गृहके भीतर
आया जो थोड़ा आतप कहिये घूप है, सो
अचल ही वर्तता है । तिस आतपविषै पुरुषकारि
हस्तके इधर उधर चलायमान किये हुये जैसैं
आतप चलतेकी न्याईं देखिये है औ चलता
नहीं । यह अर्थ है ॥ १८ ॥

॥ ४ ॥ दृष्टातउक्तअर्थकी दार्ष्टान्तमै योजना ॥

१० दार्ष्टान्तिककूं कहै हैंः—

११] तैसैं निजस्थानमें कहिये स्वस्वरूप
विषै स्थित हुया साक्षी बाहिरभीतर-
गमनआगमनकूं न करता हुया बुद्धिकी
चंचलतातैं तैसैं तैसैं करतेहुयेकी न्याईं
होवै है ॥

टीकाकः	न बाह्यो नांतरः साक्षी बुद्धेर्देशौ हि तावुभौ	नाटकदीप
४०१२	बुद्ध्याद्यशेषसंशांतौ यत्र भात्यस्ति तत्र सः ॥२०॥	॥१०॥
टिप्पणांकः	देशः कोऽपि न भासेत यदि तर्ह्यस्त्वदेशभाक् ।	११३६
ॐ	सर्वदेशप्रकृत्यैव सर्वगतं न तु स्वतः ॥ २१ ॥	११३७

१२ "निजस्थानस्थितः" इत्यनेन किं बाह्यादिदेशस्थत्वमेवोच्यते नेत्याह (न बाह्य इति)—

- १३] साक्षी बाह्यः न आंतरः न ॥
 १४ तत्र हेतुमाह (बुद्धेरिति)—
 १५] हि तौ उभौ बुद्धेः देशौ ॥
 १६ तर्हि किं विविक्षितमित्यत आह—
 १७] बुद्ध्याद्यशेषसंशांतौ सः यत्र भाति तत्र अस्ति ॥

॥ २ ॥ साक्षीके देशकालादिरहित निजस्वरूपके कथनपूर्वक ताके अनुभव-का उपय ४०१२-४०५० ॥

॥ १ ॥ बुद्धिके बाह्यअंतरदेशतै रहित साक्षीका निजस्थान ॥

१२ "निजस्थानविषै स्थित हुया" इस १९ श्लोकगत कथनकरि क्या साक्षीका बाह्यआदिकदेशविषै स्थितपना कहिये है ? यह आशंका करि साक्षीविषै बाह्यअंतरदेशकी कल्पना नहीं है । ऐसै कहै हैंः—

१३] साक्षी बाह्य नहीं है औ आंतर नहीं है ॥

१४ तिसविषै कारण कहै हैंः—

१५] जातै सो बाहिर भीतर दोनू बुद्धिके देश हैं, यातै साक्षीके नहीं ॥

१६ तब साक्षीका स्थान क्या कहनैकू इच्छित है ? तहां कहै हैंः—

१७] बुद्धिआदिकसर्वकी संशान्तिके

१८) आदिशब्देनेन्द्रियादयो गृह्यन्ते । संशान्तिशब्देन तत्प्रतीत्युपरतिविवक्षिता २० ॥

१९ ननु सर्वव्यवहारोपरतौ देश एव नोपलभ्यते कुतस्तन्निष्ठत्वमुच्यत इत्याशङ्क्य स्वाभिप्रायमाविष्करोति (देश इति)—

२०] यदि कः अपि देशः न भासेत तर्हि अदेशभाक् अस्तु ॥

२१) देशादिकल्पनाधिष्ठानस्य स्वातिरिक्त-देशापेक्षा नास्तीति भावः ॥

हुये सो साक्षी जहां स्वस्वरूपविषै भासता है तहां ही है ॥

१८) इहां आदिशब्दकरि इंद्रियआदिक ग्रहण करिये हैं औ संशान्तिशब्दकरि तिन बुद्धिआदिकनकी प्रतीतिकी निवृत्ति कहनैकू इच्छित है ॥ २० ॥

॥ २ ॥ देशादिरहित आत्माके सर्वगतपनै औ सर्वसाक्षीपनैकी अवास्तवता ॥

१९ ननु सर्वव्यवहार जो प्रतीति ताकी निवृत्तिके हुए देश ही प्रतीति नहीं होवै है । तब साक्षीका तिसविषै स्थितपना काहेतै कहिये है ? यह आशंकाकरि अपनै अभिप्रायकू प्रगट करै हैंः—

२०] जब कोई बी देश नहीं भासता है । तब देशकू न भजनैहारा कहिये देशरहित साक्षी होहु ॥

२१) देशादिककी कल्पनाकं अधिष्ठानकू अपनैतै भिन्न देशकी अपेक्षा नहीं है । यह भाव है ॥

नाटकदीपः

॥१०॥

श्लोकांकः

११३८

११३९

अंतर्बहिर्वा सर्व वा यं देशं परिकल्पये ।

बुद्धिस्तद्देशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत् ॥२२॥

यद्यद्रूपादि कल्पयेत् बुद्ध्या तत्तत्प्रकाशयन् ।

तस्य तस्य भवेत्साक्षी स्वतो वाग्बुद्ध्यगोचरः ॥२३॥

टीकाक

४०२२

टिप्पणांकः

३

२२ ननु देशाद्यभावे शास्त्रे सर्वगतसर्वसाक्षि-
त्वाद्युक्तिर्विरुद्ध्यतेत्यत आह—

२३]सर्वदेशप्रकल्पत्या एव सर्वगत्वम्

२४ स्वाभाविकमेव किं न स्यादित्यत आह
(न तु स्वत इति)—

२५] स्वतः तु न ॥

२६) अद्वितीयत्वादसङ्गत्वाच्चेति भावः
॥ २१ ॥

२७ सर्वगतत्ववत्सर्वसाक्षित्वमपि न वास्तव-
मित्याह—

२८] अंतः वा बहिः वा यं सर्वं देशं
बुद्धिः परिकल्पयेत् । तद्देशगः साक्षी
तथा वस्तुषु योजयेत् ॥ २२ ॥

२९ “तथा वस्तुषु योजयेत्” इत्येतत् प्रपञ्च-
याति—

३०]यत् यत् रूपादि बुद्ध्या कल्पयेत्
तत् तत् प्रकाशयन् तस्य तस्य साक्षी
भवेत् ॥

३१ तर्हि किं तस्य निजं रूपमित्यत आह—

३२] स्वतः वाग्बुद्ध्यगोचरः ॥ २३ ॥

२२ ननु देशआदिकके अभाव हुये शास्त्र-
विषै सर्वगत कहिये सर्वविषै व्यापक औ सर्वके
साक्षिपनैका जो कथन है । सो विरोधकूं पावैगा ।
तहां कहै हैं—

२३] सर्वदेशकी कल्पनाकरि ही
आत्माकूं सर्वगतपना है ॥

२४ स्वाभाविक कहिये स्वरूपसैं ही सर्वगत-
पना कयूं नहीं होवैगा ? तहां कहै हैं—

२५] स्वतः कहिये स्वरूपतैं सर्वगतपना
नहीं है ॥

२६) आत्माकूं अद्वितीय होनेतैं औ असंग
होनेतैं स्वाभाविकसर्वगतपना नहीं है । यह
भाव है ॥ २१ ॥

२७ सर्वगतपनैकी न्याईं सर्वसाक्षिपना वी
वास्तव नहीं है । एसैं कहै हैं—

२८]अंतर वा बाहिरदेशकूं वा जिस
सर्ववस्तुकूं बुद्धि कल्पती है । तिस देश-
विषै स्थित साक्षी कहिये हैं तैसैं सर्ववस्तु-
नविषै योजना करना ॥ २२ ॥

॥ ३ ॥ बुद्धिकल्पितवस्तुकी साक्षिताके कथन-
पूर्वक साक्षीका निजरूप ॥

२९ “ तैसैं वस्तुनविषै योजना करना” इस
२२ श्लोकदत्तकूं वर्णन करै हैं—

३० जो जो रूपादिकवस्तु बुद्धिकरि
कल्पना करिये है । तिस तिस वस्तुकूं
प्रकाशता हुया तिस तिस वस्तुका साक्षी
होषै है ॥

३१ तव तिसका निजरूप क्या है ? तहां
कहै हैं—

३२] स्वरूपतैं वाणी औ बुद्धिका
अविषय है ॥ २३ ॥

टीकाकः
४०३३
टिप्पणांक
७५१

कथं तादृङ्मया ग्राह्य इति चेन्मवै गृह्यताम् ।
सर्वग्रहोपसंशांतौ स्वयमेवावशिष्यते ॥ २४ ॥
न तत्र मानापेक्षास्ति स्वप्रकाशस्वरूपतः ।
तादृग्व्युत्पत्त्यपेक्षा चेच्छ्रुतिं पठ गुरोर्मुखात् ॥ ३५ ॥

नाटकदीपः
॥ १० ॥
श्लोकांकः
११४०
३११४१

३३ अवाङ्मनसगोचरत्वे मुमुक्षुणान गृह्येते-
ति शङ्कते (कथमिति)-

३४] तादृक् मया कथं ग्राह्य इति
चेत् ।

३५ अग्राह्यत्वमिष्टमेवेत्याह-

३६] मा एव गृह्यताम् ॥

३७ नन्वात्मनो "विचारेण विनष्टायां
मायायां शिष्यते स्वयम्" इत्युक्तं परमात्माव-
शेषणं न सिद्धचोदित्यत आह-

३८] सर्वग्रहोपसंशान्तौ स्वयम् एव
अवशिष्यते ॥

३९) स्वात्मातिरिक्तस्य द्वैतस्य मिथ्यात्व-
निश्चयेन तत्प्रतीत्युपशांतौ स्वात्मा एव सत्य-
तया अवाशिष्यते इति भावः ॥ ३४ ॥

४० यद्यप्युक्तन्यायेन स्वात्मा परिशिष्यते
तथापि तदापरोक्ष्याय किञ्चित्प्रमाणमपेक्षित-
मित्यत आह (न तत्रोति)-

४१] तत्र मानापेक्षा न अस्ति ॥

॥ ४ ॥ श्लोक २३ उक्त निजरूपकी अग्राह्यताकी इष्टा-
पत्तिपूर्वक, श्लोक २३ उक्त परमात्माके
अवशेषका कथन ॥

३३ वाणी अरु मनके अविषय हुये मुमुक्षु-
करि ग्रहण नहीं होवैगा । इस रीतिसँ वादी शंका
करै है:-

३४] तैसा मनवाणीका अविषय, साक्षी
मेरेकरि कैसेँ ग्रहण करनैकूँ योग्य है ?
ऐसेँ जो कहै ।

३५ अग्राह्यपना इष्ट ही है । ऐसेँ सिद्धांती
कहै है:-

३६] तौ मति ग्रहण करो ॥

३७ ननु "आत्माके विचारकरि मायाके नाश
हुये आप परमात्मा ही शेष रहता है " ऐसेँ
तृतीय श्लोकविषै कहा जा परमात्माका अवशेष
रहना, सो नहीं सिद्ध होवैगा । तहाँ

कहै है:-

३८] सर्वग्रहकी कहिये सर्वप्रतीतिकी
सम्यक्शांतिके हुये आप ही अवशेष
रहता है ॥

३९) स्वात्मातँ भिन्न द्वैतकी मिथ्यापनैके
निश्चयकरि तिस द्वैतकी प्रतीतिकी उपरतिके
हुये स्वात्मा ही सत्यपनैकरि अवशेष रहता है ।
यह भाव है ॥ ३४ ॥

॥ ५ ॥ प्रमाणअपेक्षारहित स्वप्रकाशवस्तुके
श्रुतिकरि उच्चमधिकारीकू बोधनका उपाय ॥

४० यद्यपि श्लोक २४ उक्त न्यायकरि
स्वात्मा परिशेषका विषय होवै है, तथापि तिसके
अपरोक्ष करनैअर्थ कछुक प्रमाण अपेक्षित है ।
तहाँ कहै है:-

४१] तिस स्वात्माविषै प्रमाणकी
अपेक्षा नहीं है ॥

५ स्वयंप्रकाशरूप आत्माकूँ माननैहारे हमकूँ तिसका
नहीं ग्रहण (विषय)करना इष्ट है औ शब्दकी लक्षणापृत्ति-

करि औ मनकी वृत्तिव्याप्तिकरि मनआदिकका साक्षी
स्वयंप्रकाशरूप सो आत्मा जानना योग्य है ॥

नाटकदीपः

॥१०॥

श्लोकाकः

११४२

यदि सर्वगृहत्यागोऽशक्यस्तर्हि धियं व्रज ।

शरणं तदधीनोतर्बहिवैषोऽनुभूयताम् ॥२६॥

॥ इति श्रीपंचदश्यां नाटकदीपः ॥ १० ॥

टीकाकः

४०४२

टिपणाकः

७६२

४२ तत्र हेतुमाह--

४३] स्वप्रकाशस्वरूपतः ॥

४४ जन्वात्मनः स्वप्रकाशतया स्वतः स्फूर्तो मानं नापेक्ष्यत इति व्युत्पत्तिसिद्धये मानमपेक्षितमित्याशङ्क्य श्रुतिरेवात्र प्रमाणमित्याह--

४५] तादृग्व्युत्पत्त्यपेक्षा चेत् गुरोः मुखात् श्रुतिं पठ ॥ २५ ॥

४२ तिसाविधै हेतु कहे हैं--

४३] स्वप्रकाशस्वरूप होनतै ॥

४४ ननु " आत्माकी स्वप्रकाशताकरि आपहीतै स्फूर्तिविधै प्रमाण अपेक्षित नहीं है" ऐसै बोधकी सिद्धि अर्थ प्रमाण अपेक्षित है। यह आशंकाकरि श्रुति ही इहां प्रमाण है । ऐसै कहे हैं--

४५] तैसै बोधकी अपेक्षा जो होधै तो ब्रह्मनिष्ठगुरुके मुखतै श्रुतिकूं पठन कर ॥ २५ ॥

४६ एवमुत्तमाधिकारिण आत्मानुभवोपायमभिधाय मन्दाधिकारिस्तं दर्शयति (यदीति)--

४७] सर्वगृहत्यागः यदि अशक्यः तर्हि धियं शरणं व्रज ॥

४८ बुद्धिशरणत्वे किं फलमित्यत आह--

४९] तदधीनः अन्तः वा बहिः एषः अनुभूयताम् ॥

॥६॥ मंदअधिकारीकूं आत्माके अनुभवका उपाय ॥

४६ ऐसै उत्तमाधिकारीकूं आत्माकं अनुभवके उपायकूं कहिके जब मंदअधिकारीकूं तिस आत्मानुभवके उपायकूं दिखावै हैं--

४७] सर्वप्रतीतिका त्याग जब अशक्य है, तब बुद्धिके प्रति शरण जावहु कहिये लक्ष्य करहु ॥

४८ बुद्धिके शरण होनैविधै क्या फल होवै है ? तहां कहे हैं--

४९] तिस बुद्धिके अधीन अंतर वा बाहिर यह परमात्मा अनुभव करना ॥

५२ तैसै " शाखाविधै चद्र है" इस वचनकूं सुनिके स्थलदाष्टिवाला पुरुष शाखाकूं लक्ष्यकारिके पीछे धर्मसहित शाखाकी दृष्टिकूं छोटिके शाखाके समीप स्थित होनैकरि शाखाके आधीन चंद्रकूं देखता है । तैसै मद्बुद्धिवाला

अधिकारी गुरुके उपदेशतै बुद्धिकूं लक्ष्यकारिकं बाह्यअंतर धर्मसहित बुद्धिकी दृष्टिकूं छोटिके आधिष्ठान साक्षीरूपकरि बुद्धिके समीप स्थित होनैकरि बुद्धिके आधीन हुयेकी न्याई तो परमात्मा है, ताकूं स्वस्वरूपकरि अनुभव करता है ॥

५०) बुद्ध्या यद्यत्परिकल्प्यते बाह्यमान्तरं वा तस्य तस्य साक्षित्वेन तदधीनः परमात्मा तथैव अनुभूयताम् इत्यर्थः ॥२६॥

५० बुद्धिकरि जो जो बाह्य वा आंतर-वस्तु चारि औरतै कल्पना करिये है। तिस तिस वस्तुका साक्षी होनैकरि तिस बुद्धिके अधीन परमात्मां है। सो तैसे साक्षीपनैकरि ही अनुभव करना। यह अर्थ है ॥ २६ ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यविद्यारण्य-भुनिवर्याकिङ्करेण रामकृष्णाख्यविदुषा विरचिते पञ्चदशीप्रकरणे नाटकदीप-व्याख्या समाप्ता ॥ १० ॥

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यबापु-सरस्वतीपूज्यपादशिष्यपीतांबरशर्म-विदुषा विरचिता पञ्चदश्या नाटकदीपस्य तत्त्वप्रकाशि-काऽऽख्या व्याख्या समाप्ता ॥ १० ॥

पुस्तक मिलनेका ठिकानाः—

हरिप्रसाद भगीरथजी,

प्राचीन पुस्तकालय,

कालबादेवी रोड रामवाडी,

मुंबई.

विचार-दर्शन ।

(हिन्दी भाषामें अपूर्व ग्रंथ)

इस ग्रन्थके विषयमें साहसके साथ कहते हैं, कि, ऐसी पुस्तक आजतक किसी भाषामें बनी नहीं । यह नवीन विचारकी नवीन विचारश्रेणी New thought है । जिसमें—वेद, वंदाङ्ग, उपनिषद्, शास्त्र, स्मृति, पुराण, कल्प, सूत्र, गाथा, अवस्था, बाइबल, कुरान, सांख्य, योग, तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, वैद्यक, विज्ञान, मेस्मोरिझिम आदि सबका रहस्य, गुप्तभेद एवं सार निकाल कर सब धर्मोंकी एकवाक्यता करके—बाह्यजगत, जगतका व्यवहार, आन्तरजगत, विचारशक्ति, विचारसंयम, विचारसंस्कार सामर्थ्य, जिज्ञासा, श्रद्धा, सद्गुरु, वैराग्य, सच्चरित्र, अभ्यास, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा, कर्म, उपासना, कर्म-भक्ति-ज्ञानयोग, अष्टांगयोगका पूर्ण विवेचन करके क्रियारूप, ज्ञानरूप, सत्त्वरूप अष्ट-सिद्धि, नवनिधि, धनमाल खजाना, सुखशांति भूत भविष्य त्रिकालज्ञान, अमरत्व आदि-चाहे सो साध्य करनेके लिये अमोघ शक्ति प्राप्त करनेका सरल सीधामार्ग दिखाया है । जिससे चाहे जो थोड़े परिश्रम एवं समयमें इच्छित फल साध्य करके विजय पा सकता है । यह पुस्तक क्या है, मानो सुख, शांति, आनन्द, उत्साह, आरोग्य, बल; ऐश्वर्यका खजाना है। भाग्यशाली पुण्यवान्, धार्मिक ही को यह प्राप्त हो सकती है कागज, छपाई जिल्द बहुत बढ़िया, स्वच्छ एवं सुन्दर है । ऐसे बहुमूल्य ग्रन्थकी कीमत सिर्फ ५) रुपया रक्खी है। डाकमहसूल ८) आना।

एकादशस्कन्ध ।

भाषा श्रीचतुरदासजीकृत,
इसमें श्रीमद्भागवतार्गत एकादशस्कन्धका वेदान्तरहस्य सरल भाषामें बड़े बिस्तारके साथ लिखकर सर्व साधारणके सहजमें समझने योग्य कर दिया गया है। की. १४) आना। डा. म. ३) आना।

वेदान्तमतदर्शन ।

भाषा. यह ग्रंथ अत्युत्तम है. इसमें दो खंड हैं तथा वेदान्तविधिचारादि ५० प्रसंग हैं, जिनमें १८२ मत हैं और अनेक स्थलोंपर सूत्र व वृत्तियोंके प्रमाण भी दिये हैं. कीमत १२) आना डा. म. २) आना.

सुभाषितरत्नाकर ।

भाषाटीकासहित ।

यह अलंकार ग्रन्थ संस्कृतज्ञ पण्डितों तथा हिन्दी रसिक जनोके निमित्त परमोत्तम अलंकाररूप है । इस ग्रंथमें पांच प्रकाश हैं । प्रथम प्रकाशमें सुभाषित, विद्या, कवि, पण्डित, वैद्य आदि तथा धर्म, नीति सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयोंकी प्रशंसा और तद्विरुद्धविषयोंकी निन्दा वर्णित है । द्वितीय प्रकाशमें राजसभा सम्बन्धी सब विषयोंका वर्णन है । तृतीय प्रकाशमें संसारके समस्त व्यवहारोंके अनुसार सामान्य नीति वर्णन की गयी है । चतुर्थ प्रकाशमें समस्या, पहली, कूटश्लोक और क्रिया आदि गुप्तश्लोक, अन्तरालाप, बाहिरालाप, प्रश्नोत्तरश्लोक, भाषाचित्र, संस्कृतचित्र, काव्य, शृंगार आदि नवरस निरूपण और विषयोपहास वर्णित है । पंचम प्रकाशमें धर्माधर्म निरूपण, वर्णाश्रमधर्म, स्त्रीधर्म, तप तथा तीर्थनिरूपण, पुनर्जन्मनिरूपण, मांस्वरूप, ब्रह्मनिरूपण वर्णन है. सभाओंमें बोलने योग्य यह ग्रन्थ पंडितों तथा सामान्य पुरुषोंके लिये भी रत्नकी खान है इसीसे इसका नाम "सुभाषित रत्नाकर" रक्खा है । इस ग्रंथमें ज्योतिर्वित्पण्डित नारायणप्रसाद मिश्र लखीमपुर खीरी निवासीने अनेक काव्य नाटक इतिहास स्मृति और नीतिग्रंथोका उत्तमोत्तम विषय लेकर लिखा है इसीसे इस ग्रन्थके आश्रयसे सामान्य पंडित भी सभामें बोल सकता है तथा सभाओंमें व्याख्यान देनेकी सामर्थ्य इस ग्रन्थके पढ़नेसे हो जाती है । इस ग्रंथकी भाषाटीका भी सरल भाषामें की गयी है ।

इस परमोत्तम ग्रंथकी एक २ प्रति प्रत्येक पंडितजनको अपने पास रखनी उचित है—मूल्य भी सबके सुभीतेके लिये इतने बड़ेग्रन्थका केवल ३ रुपया मात्र रक्खा है। डाक खर्च ६ आना।

अष्टोपनिषद्भाषा पक्का।

(अर्थात् आठ उपनिषदोंका सुस्पष्ट शांकरभाष्यानुसार स्पष्ट अर्थ और मनउपदेशक शब्द, अन्तर्मुखी रामायण, आत्मस्तोत्राष्टक जगद्विलास आदिका

वर्णन.)

आजकल वेदांतके जितने ग्रंथ छपे और विना छपे नजर आते हैं उन सबका मुखिया आधार स्तंभ वेदका उपनिषद्भाग है। सो वे चारों वेदोंके उपनिषद् एकसौ आठ १०८ हैं। उनमेंसे ईश, केन, कठ, मुण्ड, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य और बृहदारण्य ये दश ही उपनिषदें मुख्य होनेसे इनपर श्रीमान् स्वामी शंकराचार्यजीने संस्कृतमें अज्ञ बांधके लिये भाष्य किया है। परंतु वह भाष्य संस्कृतमें हानेके कारण संस्कृतसे अनजान लोगोको समझमें अच्छी तरह नहीं आता। और सभी वेदांतग्रंथोंमें सब जगह उपनिषद् मंत्रोंका ही उपयोग किया गया है, यह विचार कर शंकराचार्यजीने जो उपनिषद् मंत्रोंका, पक्षपातको छोड़कर कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्डके विषे भाष्यरूप यथासंभव अर्थ किया है, उसीका आशय लेकर श्रीमत्परमहंस स्वामी हरिप्रकाशजीने ईश,

कठ, केन, प्रश्न, मुण्ड, माण्डूक्य, तैत्तिरीय और छान्दोग्य इन आठों उपनिषदोंकी ग्रथार्थ भाषा पक्का संक्षेपसे की है, वही "अष्टोपनिषद्भाषा-पक्का" हमने सर्व साधारणके उपयोगके अर्थ अच्छे सुचिह्नन ग्रेज कागजपर छापी है और छोटे बड़े सबके सुभीतेके लिए कीमत भी बहुत ही कम अर्थात् १॥) रुपया रक्खी है। डाक महसूल ४ आना।

ब्रह्मसूत्र ।

वेदान्तदर्शन ।

शारीरक भाष्यानुसार सूत्रभावार्थप्रकाशिका भाषाटीका, अधिकरणसूत्र, तथा उनका प्रसंग दर्शित करनेवाली सूची और अकारादिवर्णक्रमानुसार सूत्रावलोकन प्रकारसहित इसमें सूत्र और शांकरभाष्यके गहन विषयोंका विवेचन सरल रीतिसे किया गया है; जिससे यह पुस्तक सर्व साधारणके संग्रहयोग्य हो गयी है, ऐसी सरल, और वेदान्तके गूढ़ सिद्धान्तोंको स्पष्टसे समझानेवाली यह टीका अपने ढंगकी एक ही है; क्योंकि भामती, आनन्दागिरि आदि सब टीकाओंके सहारेसे लिखी गयी है। की. १-१२ डा. ०-४

वेदस्तुति

सटीक (सान्वयभाषाटीका सहित) श्रीमद्भागवतान्तर्गत दशमस्कंधोत्तरार्धके ८७ वें अध्यायमें श्रीकृष्ण भगवान्ने श्रुतं द्रव ब्राह्मण और राजाबहुलाश्वको सन्मार्गनाम वेदमार्गका उपदेश किया है अर्थात् इस स्तुतिमें समस्त वेदोंने ब्रह्म प्रतिपादन किया है, की. ०-८ डा. ०-१

पुस्तक मिलनेका पता—

हरिप्रसाद भगीरथजीका

प्राचीन पुस्तकालय,

कालकादेवी रोड—रामवाडी बम्बई.

